

डॉ० ओमवती सक्सेना

प्रेमचंदोत्तर
हिन्दी उपन्यासों
में

वर्ग संघर्ष

श्रद्धेय गुरुवर
श्री देवीप्रसाद गुप्त
को सादर... ..

प्राक्कथन

गद्य विधाओं में उपन्यास का स्थान सर्वोपरि है। बलात्मक गौरव और जीवन-दर्शन सम्बन्धी उपलब्धियों की दृष्टि में औपन्यासिक सारचना महाकाव्योचित गरिमा के अनुरूप होती है। सम्भवतः इसीलिए टेल्लर-फॉर्म ने उपन्यासकार को नये समाज का महाकवि कहा था। श्री रामधारीसिंह दिनकर ने भी स्वीकार किया है कि—जो बाम पहले महाकाव्य करते थे वही काम बाद के नाटकों और उपन्यासों द्वारा किया जाने लगा। अतएव हम देखते हैं कि बाद के साहित्य में बहुत से नाटककार और उपन्यासकार ऐसे हुए जो यदि कवि होते तो उनका स्थान रामायण और महाभारत, इलियड और ओडिसी के रचयिताओं के समक्ष होता। नाटककार इन्सन और बर्नार्ड शॉ, उपन्यास लेखक रोमारोला और गोरकी, इनमें से प्रत्येक ने अपने समय की महान् समस्याओं के भीतर बैठकर उनका निदान खोजने की कोशिश की है और प्रत्येक ने अपने क्षेत्र में वही काम किया है जो महाकवि किया करते थे।" उपर्युक्त कथन के आलोक में उपन्यास की नवयुग का महाकाव्य कहा जा सकता है। उपन्यास यमवालीन लेखन की सर्वप्रिय विधा के स्वरूप में भी अभिस्वीकृत हो चुका है। जिस तरह से गत अर्द्धशताब्दी में उपन्यासों का मृजन हुआ है। उसी के अनुरूप हिन्दी उपन्यासों पर शोध-कार्य भी हुआ और हो रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आधुनिक साहित्यिक सारचना में उपन्यास विधा के सबसे अधिक पाठक, अध्येता और अनुसन्धानकर्ता है। प्रारम्भ से ही हिन्दी और अंग्रेजी उपन्यासों की वर्तमान विज्ञानसु पाठिका होने के नाते गद्य पद्य की विविध विधाओं में शोध कार्य करने की दृष्टि में उपन्यास की ओर ही मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ। शोध विषय का निर्णय करने से पूर्व मैंने हिन्दी उपन्यास साहित्य पर सातवें दशक तक सम्पन्न हुए शोध-कार्य का सर्वेक्षण किया और एनडविषयक ममावनाओं की खोज। सन् १९६६ और ६७ में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से मैंने स्त्री भाषा में 'मॉर्टिफिकेट' एवं 'डिप्लोमा' परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थी, तभी कार्लेमाक्स, आफरनाब, लेक्लि, स्टैतिन, एंजिल्म प्रभृति स्त्री लेखकों

की मूल वृत्तियों को पहचानने का भी सुयोग प्राप्त हुआ। इस अध्ययन-क्रम में मार्क्सवादी चिन्तन के अन्तर्गत 'वर्ग-संघर्ष' के सिद्धान्त ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया। यह वित्तदायक संयोग है कि इसी अनुक्रम में उपन्यासों को पढ़ते समय वर्ग-संघर्ष के मूलभूत कारणों, स्थितियों एवं प्रतिक्रियाओं के सहज सम्बन्ध की दृष्टि का निरन्तर विकास होता रहा।

उल्लिखित पृष्ठभूमि के साथ शोध-जिज्ञासा लेकर जब मैंने आदरणीय निर्देशक महोदय डॉ० देवीप्रसाद गुप्त तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के तत्कालीन हिन्दी-विभागाध्यक्ष डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय से विचार-विमर्श किया तो हिन्दी उपन्यास पर अद्यावधि सम्पन्न हुए शोध-कार्य के परिप्रेक्ष्य में 'प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष' विषय सर्वथा अछूता मिट्टा हुआ और मैंने रचिकर विषय पाकर पूर्ण निष्ठा एवं परिश्रम से कार्य प्रारम्भ कर दिया।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में वर्ग-संघर्ष की मार्क्सवादी एवं समाजशास्त्रीय दोनों ही परिप्रेक्ष्यों में व्याख्यायित किया गया है। मार्क्सवादी चेतना के उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य उभरा है तो सामाजिक-व्यवस्थावादी, ऐतिहासिक और आधुनिक उपन्यासों में वर्ग-गत संघर्ष का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य द्रष्टव्य है। दोनों ही परिप्रेक्ष्यों में पूँजीपति और सर्वहारा तथा शोषक और शोषित वर्गों की संरचना के मौलिक कारणों का सघन करते हुए वर्ग-संघर्ष की प्रेरक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का निवेदन किया गया है। तदनन्तर वर्ग-संघर्ष के भयावह परिणामों और लोमहर्षक प्रतिक्रियाओं का निरूपण किया गया है। पूँजीवादी शोषक प्रवृत्तियों के कन्वल्सिव अद्भुत वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रियाओं में आर्थिक शोषण, साम्प्रदायिक वैमनस्य, अभिमान वर्ण-व्यवस्था, नारी शोषण, धीन-विकृतिप्राप्ति, सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक रुढ़िवाद, पारिवारिक विघटन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक पतन उत्प्रेक्षनीय हैं। इन सब विन्दुओं को आलोच्य उपन्यासों के कथासदृश एवं उपन्यासकारों की मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में उभारा गया है। इसी प्रकार वर्ग-गत संघर्ष के समाजशास्त्रीय परिदृश्य में सामाजिक जीवन की विभक्तियों, ग्राम्यायतों में व्याप्त निरक्षरता, निर्धनता, बेकारी और धीन-विकृतियों को संघर्षजन्य प्रतिक्रियाओं के रूप में उजागर किया गया है। इस दृष्टि से प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यास संरचना में मार्क्सवादी चिन्तन और समाजशास्त्रीय जीवन-दृष्टि से उद्भूत वर्ग-वैपश्य समन्वित रूप में संघर्ष की आधार-भूमि प्रस्तुत करता है। प्रेमचन्दोत्तर युग के कथाकार पराधीन और स्वतंत्र भारत में आर्थिक शोषण से सन्नत जनमानस के दारुण अन्दन में गचेतन स्तर पर समर्पित हुए हैं और उनकी रचनाधर्मों आस्थाएँ पूँजीवादी शोषण के कुचक्र को ध्वस्त करने के लिए

सकरूपबद्ध हुई हैं। इस दृष्टि से प्रेमचन्दोत्तर युगीन हिन्दी उपन्यास संरचना निश्चय ही सार्थक एवं अभिनन्दनीय है।

प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों के विशाल भण्डार में से लगभग दो सौ उपन्यासों को प्रस्तुत शोध-कार्य के लिए चुना गया है और उन्हें प्रबन्ध व्यवस्था के अनुरूप मार्क्सवादी चेतना, सामाजिक यथार्थवादी, ऐतिहासिक, आचलिक और मनो-वैज्ञानिक उपन्यासों के रूप में वर्ग संघर्ष विवेचन की दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में 'उपसंहार' के अतिरिक्त सात अध्याय हैं।

"वर्ग संघर्ष सैद्धान्तिक स्वरूप विश्लेषण" शीर्षक प्रथम अध्याय में 'वर्ग-संघर्ष' के सैद्धान्तिक स्वरूप का विवेचन किया गया है। 'वर्ग' और 'संघर्ष' शब्दों की व्याख्या, वर्गों की स्थिति एवं वर्ग के समानार्थक शब्दों की व्याख्या की गयी है। तदुपरान्त 'वर्ग संघर्ष' का पारिभाषिक स्वरूप विवेचन करते हुए विभिन्न पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के मतों का समीक्षात्मक निरूपण किया गया है। पाश्चात्य विद्वानों में कार्ल मार्क्स, मैकाल्वर तथा पेज, इयटर तथा हार्ट, सी० एच० ब्रूले, फैंडरिक एजिल्स, वी० अफनास्येव, एस० लियोन्तीव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतीय विद्वानों में 'वर्ग संघर्ष' के अधिकारी, व्याख्याता श्री श्रीपाद डांगे ने भारत की आदिम साम्राज्यस्था से लेकर दास-प्रथा तक का ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत किया है। डॉ० जनेश्वर वर्मा ने "हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना" शीर्षक शोध प्रबन्ध में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में काव्य विवेचन किया है। डॉ० धर्म मिश्र, डॉ० नगेन्द्र, डॉ० पी० डी० शर्मा, भगवतशरण उपाध्याय, श्री हीरालाल पालित, डॉ० सम्पूर्णानन्द, डॉ० वीरवेंदर प्रसाद सिंह, आर० एल सिंह, गणपाल आदि विद्वानों ने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में अपने मतों को अभिव्यक्त किया है—शोध प्रबन्ध में इन अधिकांश विद्वानों के मतों की समीक्षा की गयी है। भारत में आदिम साम्राज्यस्था के पाश्चात्त विवास के फलस्वरूप वर्गों की स्थापना हुई। दासता का युग, सामन्ती युग तथा पूँजीवादी युग सभी में आर्थिक संघर्ष का पहलू विद्यमान रहा है। इसी क्रम में 'वर्ग-संघर्ष' के उद्भव तथा विकास की सहायक परिस्थितियों को शोधने का प्रयास किया गया है। 'वर्ग' मानव की विचारधारा का आधारभूत सिद्धान्त 'द्वैधात्मक भौतिकवाद' माना गया है। मार्क्स तथा एजिल्स ने हीगल के द्वन्द्ववाद से आदर्शवादी आवरण को हटाकर बुद्धिमत् तर्क प्रस्तुत किये हैं। मार्क्स की इसी विचारधारा से स्पष्ट होता है कि मानव की 'वर्ग-संघर्ष' की सकल्यता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी व्यावहारिक तथा अर्थपूर्ण थी। उन्होंने 'कैपीटल' में अतिरिक्त मूल्य के विवेचन द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि श्रमिक वर्ग का शोषण पूँजीवादी व्यवस्था में अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाता है तथा इसी अवस्था में शोषण का अन्त शोषित सर्वहारा वर्गों के द्वारा 'वर्ग-संघर्ष' अथवा

क्रान्ति के फलस्वरूप होता है। इस सदर्थ में वर्ग-सघर्ष के आर्थिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर भी प्रकाश डाला गया है। अन्त में वर्गविहीन समाज की अवधारणा का विवेचन किया गया है। 'वर्ग-सघर्ष' का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विवेचन करते हुए जाति, व्यवसाय तथा योग्यता के आधार पर वर्गों की उद्भावना पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय सामाजिक संरचना में वर्ग भावना का विवेचन करते हुए भारतीय समाज व्यवस्था में वर्ग-सघर्ष की प्रेरक परिस्थितियों—यथा आर्थिक वैषम्य, अधिकारलिप्ता, आनुवंशिकता, शोषणवृत्ति, मूल्यगत विघटन तथा सांस्कृतिक ह्रास का विवेचन किया गया है। अन्त में वर्ग-सघर्ष के भावसंवादी एवं समाजशास्त्रीय पक्षों का समन्वित स्वरूप निष्कर्ष के अन्तर्गत विवेचित किया गया।

“हिन्दी उपन्यास उद्भव विकास और प्रवृत्तियाँ” शीर्षक द्वितीय अध्याय में हिन्दी उपन्यास के उद्भव तथा विकास का परिदृश्य प्रस्तुत करते हुए हिन्दी उपन्यासों में प्रवृत्तियों का विवेचन—प्रेमचन्द पूर्ववर्ती, प्रेमचन्द मुनीन, प्रेमचन्दोत्तर एवं समकालीन युगों में विभाजित करके किया गया है। वर्ग सघर्ष की उत्प्रेरक सामाजिक प्रथाओं और मन्त्र-धर्मों का चित्रण करते हुए पर्दा प्रथा, सती-प्रथा, दहेज प्रथा, सुधारवादी आन्दोलन, जन-यापी असन्तोष तथा आर्थिक नैतिक वैषम्य का विवेचन किया गया है। वर्ग-भावना के सदर्थ में पूँजीपति, सामन्तवादी तथा श्रमिक वर्गों का उल्लेख किया गया है। हिन्दी उपन्यासों में औद्योगिक तथा वैज्ञानिक विकास के कारण श्रमिक वर्ग पर पड़े प्रभावों को प्रकाश में लाया गया है। समाज की जर्जर स्थिति का विवेचन करते हुए उसके प्रमुख कारणों, यथा—मूल्यवृद्धि, मूल्यगत मक्रमण, भ्रष्टाचार एवं दमित वासनाओं की उद्घाटक स्थितियों का विवेचन किया गया है।

प्रबन्ध का तीसरा अध्याय ‘मार्क्सवादी चेतना के हिन्दी उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष’ है। प्रारम्भ में मार्क्सवादी चेतना के उपन्यासों में सृजनात्मक प्रेरणाओं एवं प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए वर्ग-भावना का स्वरूप तथा वर्ग-सघर्ष की स्थितियों का विश्लेषण किया गया है। वर्ग-सघर्ष में शोषण के विविध आयाम अंकित करते हुए आलोच्य उपन्यासों के माध्यम से उनकी सम्पुष्टि की गई है। शोषण के अन्तर्गत नारी शोषण एवं आर्थिक शोषण पर विस्तार से विचार किया गया है। सत्पद्धात् वर्ग-सघर्ष की प्रेरक परिस्थितियों तथा रुढ़िवादिता, अशिक्षा, सामन्ती अत्याचार, अधिशक्त वर्ग-व्यवस्था, आर्थिक विषमता आदि का विवेचन आलोच्य उपन्यासों के सदर्थ में किया गया है। वर्ग सघर्ष की प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, साम्प्रदायिक सघर्ष, राजनीतिक भ्रष्टाचार, आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों, मौन विवृत्तियाँ तथा धार्मिक नैतिक एवं सांस्कृतिक पतन आदि का विस्तार में विश्लेषण करते हुए

उपन्यासों में इनके विभिन्न सदर्थों को खोजा गया है। इसके अतिरिक्त पूंजी-पति वर्ग की विलासी तथा कामुक वृत्ति तथा अतिरिक्त भूतत्व एवं लाभ को हड़प जाने की वृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ थमिक-वर्ग के नानाविध शोषण का निदान सर्वहारा वर्ग की कान्ति के परिसंदर्भ में दर्शाया गया है।

प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय 'हिन्दी के सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष' है। इस अध्याय में सर्वप्रथम यथार्थ और उसके भेदों का विवेचन किया गया है। सामाजिक यथार्थवाद की विस्तृत व्याख्या के पश्चात् हिन्दी उपन्यासों में यथार्थवादी प्रवृत्तियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों में वर्ग-भावना का स्वरूप तथा वर्ग-सघर्ष की स्थितियों का विवेचन करते हुए वर्ग-भावना के उभरते बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है। भारत में 'वर्ग-सघर्ष' की परिस्थितियों यथा—आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का निरूपण किया है। भारतीय परिवेश में वर्ग-सघर्ष के प्रमुख कारणों यथा—मानसवादी चेतना, सामन्तवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, परतन्त्रता तथा रुढ़िवादिता आदि का उल्लेख किया गया है। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों में सामन्तीय युग के शोषक-वर्गों यथा—ठाकुर-वर्ग, जमींदार वर्ग, तालुकदार-वर्ग तथा पूंजीवादी व्यवस्था के शोषक-वर्ग—ब्यापारी-वर्ग, पूंजीपति-वर्ग आदि का उल्लेख करते हुए उनकी सम्पुष्टि उपन्यासों के माध्यम से की गई है। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष का प्रतिक्रियाओं की विविध आयामों में प्रस्तुत किया गया है यथा—धीन-विकृत्तियों, सांस्कृतिक पतन, वर्ग-वैषम्य, धार्मिक तथा नैतिक पतन, साम्प्रदायिक वैमनस्य आदि। 'वर्ग-सघर्ष' की आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों का उल्लेख हिंसात्मक विद्रोह, हड़तालें तथा तालाबन्दी आदि के सन्दर्भ में किया गया है। सामाजिक कुरीतियों का भी विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है यथा—कन्या-जन्म एक अभिशाप, दहेज-प्रथा, बाल-विवाह, प्रेम-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा-विवाह, वेश्यावृत्ति तथा तलाक-प्रथा आदि। राजनीतिक अण्डाचार में दलगत राजनीति तथा जातिवाद की विडम्बना का वर्णन आलोच्य उपन्यासों में हुआ है। अन्त में आर्थिक शोषण के परिसंदर्भ में संयुक्त परिवार के विघटन की स्थिति की सम्पुष्टि उद्धृत उपन्यासों के माध्यम से की गई है।

पाँचवाँ अध्याय 'हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष' है। इसमें सर्वप्रथम 'इतिहास' शब्द की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या करते हुए ऐतिहासिक उपन्यास की परिभाषा एवं स्वरूप विवेचन किया गया है। तत्पश्चात् ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रकारों यथा—सुद्ध ऐतिहासिक, इतिहासाश्रित, नियतकालिक तथा आनन्दिक आदि का उल्लेख किया गया है। ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रेरणाओं

तथा प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए बप्प, परम्परा, चरित चित्रण, राष्ट्रीय गौरव के पुनरुत्थान तथा आदर्शवादी दृष्टिकोण से इनका विवेचन किया गया है। रोमांसवादी प्रवृत्ति, मानवतावादी प्रवृत्ति, समाजवादी प्रवृत्ति, शौर्य-प्रदर्शन एवं अतीत प्रेम की प्रवृत्ति की विवेचना करते हुए ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्गों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। इस सदर्भ में नारी वर्ग, दासी वर्ग, सर्व-हारा-वर्ग तथा मजदूर वर्ग की सम्पुष्टि ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से की गयी है। 'वर्ग सघर्ष' के ऐतिहासिक सदर्भ में इन कारणों की विवेचना की गई है यथा— साम्राज्य लिप्ता, परतन्त्रता, जातिवाद तथा सामन्तवादी व्यवस्था आदि। ऐतिहासिक उपन्यासों में 'वर्ग-सघर्ष' की प्रतिनिधित्व शौर्य में सामाजिक कुरीतियों का दिग्दर्शन, मानवीय मूल्यों की रूढ़ि, सामन्ती शोषण वृत्ति, हिंसात्मक विद्रोह, राजनीतिक पद्धति, जनशोषण, भ्रष्टाचार कालाबाजारी एवं तस्करी, जन सामान्य की सम्पत्ति पर अव्यवस्थित आधिपत्य, मौखिकता की भूमिका, रिश्वतखोरी, नारी शोषण के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक नारी समस्या के रूप में वर्णन किया गया है। इसके उपरान्त यौगिक विवृतियों पर आधारित शोषण की स्थितियों का अवन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किया गया है। शापित वर्गों की व्याख्या विविध दृष्टियों से की गयी है यथा— आर्थिक शोषण, धार्मिक व नैतिक पतन, सांस्कृतिक चेतना, मूल्यगत संक्रमण तथा राजाओं व सामंतों की कामुक प्रवृत्ति, बलात्कार विभीषिका, उनकी विलक्षण अभिरुचियाँ आदि।

प्रबन्ध का स्रोत अध्याय 'हिन्दी के आचलिक उपन्यासों में वर्ग सघर्ष' है। सर्वप्रथम 'अचल' शब्द की व्याख्या व्युत्पत्तिमूलक दृष्टि से की गई है। आचलिक उपन्यासों का पारिभाषिक विश्लेषण करते हुए औपन्यासिक तत्वों की विवेचना आचलिक सदर्भ में की गई है। इसके पश्चात् हिन्दी उपन्यासों में आचलिक चेतना का उदय तथा आचलिकता के विकास पर प्रकाश डाला गया है। आचलिक उपन्यासों की मूलनात्मक प्रेरणाओं तथा प्रवृत्तियों का सादृश्यता की दृष्टि से विचार किया गया है। जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय जीवन के चित्रण की प्रवृत्ति, वर्ग चित्रण की प्रवृत्ति, आर्थिक संघर्ष द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों के चित्रण की प्रवृत्ति लोक सृष्टि के चित्रण की आकांक्षा आदि का रचनाकार के मूलनात्मक प्रेरक तत्वों के रूप में ग्रहण किया गया है। तदुपरान्त आचलिक उपन्यासों में निरूपित वर्ग तथा वर्ग सघर्ष की स्थितियों का विवेचन किया गया है। 'वर्ग सघर्ष' के कारणों में सर्वप्रथम ग्रामीण जीवन में फैले व्यापक जातीय भिन्नता को लिया गया है। तत्पश्चात् सामन्तीय व्यवस्थाओं द्वारा शोषण एवं वर्ग-द्रोह का व्यापक विश्लेषण किया गया है। ग्राम्यांचलो में व्याप्त अज्ञान, परतन्त्रता तथा मानवतावादी चेतना के प्रभाव का विवेचन भी किया गया है। इसी क्रम में साम्प्रदायिक विद्वेष ग्रामीण समाज में वैवाहिकसम्बन्धों की विह्वलना

का उद्घाटन किया गया है—जिसके अन्तर्गत बहुविवाह, बालविवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, अन्तर विवाह आदि समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। 'वर्ग-सघर्ष' की प्रतिक्रियाओं की विवेचना करते हुए मानवीय मूल्यों के विघटन एवं नैतिक सभ्रमण पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। समाज में व्याप्त यौन-विट्टितियों की समस्या का भी विस्तृत अन् रिया गया है। नारी-शोषण तथा आर्थिक शोषण के विविध आयामों का विवेचन भी आचलिक उपन्यासों के माध्यम से किया गया है। आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों तथा मार्क्स-वादी विचारधारा का प्रसार-प्रचार भी गाँवों में व्याप्त आर्थिक पिछड़ेपन को उजागर करने की दृष्टि से चिन्तनीय है। अन्ततः वर्गगत चेतना तथा वर्गविहीन समाज की स्थापना ही ग्रामोत्थान की दिशा में सशक्त बंदम है।

प्रबन्ध का सातवाँ अध्याय 'हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष' है। इस अध्याय में सर्वप्रथम मूल मानवीय प्रवृत्तियों का निरूपण करते हुए मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-भावना और वर्ग संरचना के प्रेरक तत्वों का उल्लेख किया गया है। औप-वासिक संरचना के सदर्भ में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का निरूपण किया गया है। तत्पश्चात् वर्ग-सघर्ष का स्वरूप विवेचन करते में मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की भूमिका उजागी गई है। आर्थिक सघर्ष मानव के मानविक गतुल्य को अबाधस्थित कर देता है—अतः आन्तरिक सघर्ष की वर्ग-सघर्ष के सदर्भ में क्या प्रतिक्रिया रहती है? इसका व्यापक विवेचन किया गया है। वर्गद्वन्द्व का विक्षेपण करते हुए विभिन्न वर्गों की विवेचना की गयी है। यस्तुत मानसिक द्वन्द्व, यौन विट्टित, सामाजिक कुरीतियों, मूल्यगत सभ्रमण, साम्प्रदायिक सघर्ष तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार का कारक बनता है। अनेक मानवीय प्रवृत्तियाँ ही आर्थिक वैषम्य एवं आर्थिक शोषण की प्रेरणा बनती है। धन-संग्रह की वृत्ति मूल मानवीय वृत्ति है तथा आत्मप्रदर्शन की वृत्ति अहम् की वृत्ति भी, अतः इन वृत्तियों से पूँजीपति-वर्ग आक्रान्त रहता है। शोषित-वर्ग भी इसकी लालसा में सदैव सघर्षरत रहता है। विविध प्रकार के शोषण की प्रक्रियाओं से आक्रान्त शोषित-वर्ग का मानस चेतनब अचेतनावस्था में सदैव सघर्षरत रहता है। अतः वर्ग सघर्ष का परिप्रेक्ष्य में निर्धनता, आर्थिक पिछड़ापन, बेकारी तथा अशिक्षा की अभिव्यक्ति आलोच्य मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के माध्यम में हुई है।

'उपसंहार' के अन्तर्गत मार्क्सवादी चेतना के, सामाजिक यथार्थवादी, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक एवं आचलिक उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों एवं पक्षों पर तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि हिन्दी उपन्यासों में 'वर्ग सघर्ष' की उत्प्रेरक विभिन्न परिस्थितियाँ मुख्यतः आर्थिक है। 'वर्ग सघर्ष' के परिणामस्वरूप ही वर्गगत चेतना

का उदय होता है तथा शोषित निम्न वर्ग में सघर्ष जगता है। वर्गविहीन समाज की स्थापना द्वारा आर्थिक, नैतिक एवं धार्मिक वैषम्य को छाई को पाटने की ओर आज विश्व के समस्त सभी प्रगतिगामी देश क्रियाशील हैं। स्वतन्त्र भारत में 'वर्ग-सघर्ष' की प्रतिप्रियास्वरूप निम्न वर्ग ने अनेक बार ज्वलित का आह्वान कर विद्रोह की आवाज उठाई है। प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों में मार्क्सवादी चेतना का विशेष प्रभाव रहा है। वे घोर स्वच्छन्दता तथा नारी स्वतन्त्रता के सक्रिय प्रयत्न हुए हैं। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद तथा मणतन्त्रात्मक राज्य की स्थापना वर्गविहीन समाज की स्थापना की दिशा में सश्रिया कपन है। हिन्दी औपन्यासिक संरचना की सज्जता का जीवन-प्रमाण प्रेमचन्दोत्तर काल में आज तक 'वर्ग-सघर्ष' की विवेचना है। हिन्दी उपन्यासों में 'वर्ग-सघर्ष' विषयक शोध की सम्भावनाओं के परिमित आयामों में से प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों में 'वर्ग-सघर्ष' एक है जिसकी सम्पूति का माहृम प्रस्तुत शोध प्रबन्ध बना है।

इस प्रकार यह शोध प्रबन्ध मेरी चिरसंचित जिज्ञासा की चरम परिणति है। मेरा शोध कार्य कितना मौलिक है इसका निर्णय तो विद्वान् करेंगे किन्तु मेरी विनम्र अकुधारणा है कि हिन्दी उपन्यास सम्बन्धी अध्ययन अनुसंधान की दिशा में अपने ढंग का पहला प्रयास है।

प्रस्तुत शोध कार्य करते समय मुझे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उन्हीं का उल्लेख करता अप्रासंगिक न हुआ। समय पहली समस्या हिन्दी उपन्यासों में अंगार भण्डार में उन उपन्यासों की खोज की थी जो वर्ग सघर्ष की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों और प्रस्तुत शोध-कार्य के आधार बन सकें। इसके लिए मुझे सैकड़ों उपन्यासों को पढ़कर छोड़ना पड़ा, अनेक की समीक्षा और रिप्यू पढ़कर उनमें बह्य सदस्यों की समझा, बीकानेर के लब्ध-प्रतिष्ठ उपन्यासकारों तथा साहित्य के प्राध्यापकों से विचार-विमर्श किया और अन्ततः शोध कार्य के निर्देशक महोदय से मार्ग-दर्शन प्राप्त कर समस्त दो सौ उपन्यास कृत्तियों की अध्ययन के लिए अधिगृहीत किया। आसानी उपन्यासों में मैं वर्ग-सघर्ष के निरूपण विन्दुओं पर—वर्ग-संरचना के आधारभूत कारणों और स्थितियों, वर्ग सघर्ष की प्रेरक परिस्थितियों, प्रवृत्तियों, प्रतिप्रियाओं आदि का निर्धारण करने में निर्देशक महोदय का मार्गदर्शन सह्यय बना। इसी प्रकार वर्ग सघर्ष के समाजशास्त्रीय एवं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्यों का सिद्धांत विश्लेषण करने में विश्वकोशकारों के मतों के साथ-साथ राजनीति शास्त्र और समाज-विज्ञान के प्राध्यापकों एवं अधिकारी विद्वानों से पर्याप्त सहायता मिली। इस प्रकार प्रस्तुत शोध-कार्य को सम्पन्न करने में मुझे विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं का अपरिमित सहयोग प्राप्त हुआ, उन सभी के प्रति आभार प्रदर्शन करना मैं अपना पावन कर्तव्य समझती हूँ। सर्वप्रथम मैं उन समस्त उपन्यासकारों और प्रत्येक

के प्रति श्रद्धावान्त हूँ जिनकी वृत्तियाँ के उपयोग से इस शोध-प्रबन्ध का बलेवर निमित्त हुआ है। सर्वश्री हीरालाल आचार्य, हरीश भादानी, शिवरतन यानवी, डॉ० आदर्श सक्सेना, डॉ० पुष्परदत्त शर्मा तथा देवदत्त शर्मा के प्रति मैं उनके मूल्यवान् सुझावों के लिए तथा सर्वश्री जोगराज (पुस्तकालयाध्यक्ष—डूंगर महाविद्यालय), दीर्घसिंह (पुस्तकालयाध्यक्ष—राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय) कुमारी शोभा चौधरी (पुस्तकालयाध्यक्षा—महाराणी सुदर्शना महाविद्यालय) एवं अन्य स्थानीय पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रति मूल्यवान् प्रत्युत्पन्न करने के लिए हृदय के गहन तत्प्रेरणा प्रकट करती हूँ। शोध प्रबन्ध के सुशुचिपूर्ण टंकण के लिए श्री दिलीपकुमार धन्यवाद के पात्र हूँ। मेरे पतिदेव श्री वृजेन्द्रनारायण सक्सेना (नियोजन अधिकारी) ने शोधकार्य की सम्पूर्ति के लिए आरम्भ से अन्त तक जो प्रेरणा तथा सहयोग प्रदान किया तथा प्रिय भाई—महोदय मे कुमुद, रजनी, सजनी, अतुल तथा प्रिय नन्द मोहनी ने गृह दायित्व सम्भाल कर जो सहयोग दिया। उसके लिए मैं चिर कृतज्ञ रहूँगी।

शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने का यह विनम्र प्रयास श्रेष्ठ गुरुवर डॉ० देवीप्रसाद गुप्त अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर के विद्वत्तापूर्ण एवं कुशल निर्देशन में सम्पन्न हुआ। मैं अपने निर्देशक महोदय डॉ० देवीप्रसाद गुप्त की हृदय के गहनतल से आभारी हूँ जिन्होंने प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा अक्षरशः निरीक्षण विधि के कारण ही यह कठिन कार्य सुगम तथा रचिकर बन सका। इस अवसर पर कृतज्ञता ज्ञापन की औपचारिकता का निर्वाह न करके मैं उनके प्रति श्रद्धावान्त हूँ।

अन्त में शोध-प्रबन्ध में रही छुटियों की क्षमायाचना करती हुई अपनी शोध-साधना का यह सुमन माँ भारती को समर्पित करती हूँ।

—ओमवती सक्सेना

विषय-सूची

प्रथम अध्याय वर्ग-संघर्ष : सैद्धान्तिक स्वरूपविश्लेषण,

17-66

वर्ग शब्द की व्याख्या व्युत्पत्ति मूलक दृष्टि से, संघर्ष शब्द की व्याख्या व्युत्पत्तिमूलक दृष्टि से, संघर्ष की प्रकृति : चेतनता, वैयक्तिकता, अनिरन्तरता सांघातिकता, संघर्ष के प्रकार, 'वर्ग-संघर्ष' पारिभाषिक स्वरूपविश्लेषण (मानसवादी परिप्रेक्ष्य में), 'वर्ग-संघर्ष' के सैद्धान्तिक विवेचन, 'सर्वहारा' तथा 'पूँजीवादी' वर्गों की उत्पत्ति के सिद्धान्त, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectic-Materialism), मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएँ. 'अन्तर्निर्भरता, गतिशीलता, परिवर्तनशीलता, भावात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन, आन्तरिक विश्लेषण, भौतिकवादी दर्शन का आरम्भ, मार्क्स के भौतिक दर्शन की विशेषताएँ, याज्ञिक भौतिकवाद तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, पूँजीवादी व्यवस्था की शोषक प्रवृत्तियों का विरोध, व्यवस्था-परिवर्तनो मजदूर-आन्दोलनो तथा श्रान्तिकारियों की भूमिका, सर्वहारा-वर्ग या श्रमिक-वर्ग की क्रान्ति, सामाजिक तथा समाजवादी क्रान्ति, सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य एवं अधिनायकत्व, वर्ग-विहीन समाज की अवधारणा, वर्ग-संघर्ष समाजशास्त्रीय स्वरूप विवेचन, 'वर्ग' शब्द की समाजशास्त्रीय व्याख्या, उच्च, मध्य तथा निम्न वर्गों की उद्भावना के सामाजिक कारण, सामाजिक वर्गों की संरचना, वर्ग विभाजन. समाजशास्त्रीय दृष्टि से, भारतीय सामाजिक संरचना तथा वर्ग-भावना, वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्ग-भावना के परिसदर्थ में मूल्यांकन, भारतीय समाज व्यवस्था में वर्ग-संघर्ष की प्रेरक परिस्थितियाँ एवं प्रवृत्तियाँ, निष्कर्ष ।

द्वितीय अध्याय : हिन्दी उपन्यास : उद्भव, विकास और प्रवृत्तियाँ 67-103

हिन्दी उपन्यास : उद्भव तथा विकास, मूजा की पृष्ठभूमि, प्रेमचन्द पूर्ववर्ती युग, प्रेमचन्द युग, प्रेमचन्दोत्तर युग, सम-वालीन युग, प्रेमचन्द पूर्ववर्ती हिन्दी-उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ, प्रेमचन्दयुगीन हिन्दी-उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ, प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी-उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ, समवासीन हिन्दी-उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ, श्रमिक-वर्ग पर औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रभाव का चित्रण, मध्यवर्गीय समाज की जर्जर स्थिति, आर्थिक-नैतिक वैयर्थ्य का स्वरूपावन, मूल्यगत मजदूरी का चित्रण, जनश्रमिकों अग्रगण्य की स्थितियाँ, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की अवधारणा तथा भ्रष्टाचार के कारण, दमित वासनाओं का छुना प्रदर्शन ।

तृतीय अध्याय : मार्क्सवादी चेतना के हिन्दी-उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष 104-209

मार्क्सवादी चेतना के उपन्यासों की मूजनात्मक प्रेरणाएँ, प्रथम महायुद्ध के पश्चात् रूसी क्रान्ति द्वारा भारत में मार्क्सवादी चेतना का प्रसार-प्रचार, देश में मार्क्सवादी साहित्य का प्रसार-प्रचार, द्व-द्वैतात्मक भौतिकवादी विचार-दर्शन, आर्थिक शोषण के प्रति विद्रोह, राष्ट्रीय आन्दोलन और वर्ग-क्रान्ति की भूमिका ।

मार्क्सवादी चेतना के उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ :

(अ) समाज व्यवस्था के प्रति असन्तोष की प्रवृत्ति, (आ) मार्क्सवादी सिद्धान्तों के प्रचार और प्रतिफलन की आकांक्षा, (इ) सामयिक समस्याओं के प्रति जागरूकता, (ई) साम्राज्यवाद, सामन्तवाद तथा पूँजीवाद के प्रति विद्रोह की प्रवृत्ति, (उ) शोषितों के प्रति सहानुभूति की प्रवृत्ति, (ऊ) आर्थिक वैयर्थ्य के चित्रण की प्रवृत्ति, (ए) आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों का चित्रण ।

'वर्ग-सघर्ष' की उद्भावना के कारण :

(अ) अभिशप्त वर्ग व्यवस्था, (आ) रुढ़िवादिता, (इ) सामन्तवादी व्यवस्था, (ई) मशीनीकरण, (उ) आर्थिक नीति में परिवर्तन, (ऊ) आर्थिक विषमता, (ए) अधिक्षा ।

माक्सवादी चेतना के अनुसार वर्ग-विवेचन—

माक्सवादी चेतना के उपन्यासों में निरूपित शोषक-वर्ग

(अ) पूँजीपति वर्ग, (आ) महाजन-वर्ग, (इ) जमींदार-वर्ग, (ई) अधिनायक वर्ग, (उ) महतो ताल्लुकेदार तथा जिलेदार-वर्ग, (ऊ) अफसरशाही-वर्ग, (ए) उद्योगपति-वर्ग ।

माक्सवादी चेतना के उपन्यासों में निरूपित शोषित वर्ग

(अ) सर्वहारा-वर्ग, (आ) श्रमिक वर्ग, (इ) कृषक-वर्ग, (ई) निम्न तथा अधीनस्थ वर्ग, (उ) स्वयं संवक, कामरेड तथा नारी वर्ग ।

वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रियाएँ -

(अ) आर्थिक शोषण का कुचक्र—सामन्तवर्ग द्वारा आर्थिक शोषण, पूँजीपति वर्ग द्वारा आर्थिक शोषण व्यापारी-वर्ग द्वारा आर्थिक शोषण, धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण तथा शासक वर्ग द्वारा आर्थिक शोषण, (आ) नारी शोषण नारी शोषण का एक आयाम आर्थिक विषमताएँ, रुढ़िगत मान्यताएँ तथा नारी स्वातन्त्र्य, सामन्तवादी व्यवस्था में बिलास व व्यभिचार द्वारा नारी शोषण, पूँजीवादी समाज में नारी की सधर्म-चेतना, (इ) साम्प्रदायिक संघर्ष, (ई) मूल्यगत सत्रमण . मूल्यो में संघर्ष का सिद्धान्त, मूल्य सत्रमण . सामाजिक मूल्य-परिवर्तन के रूप में, (उ) सांस्कृतिक पतन, (ऊ) राजनीतिक भ्रष्टाचार ।

माक्सवादी चिन्तन की सवाहक विचारधाराओं की अभिव्यक्ति . (अ) माक्सवाद, (आ) समाजवाद, (इ) साम्यवाद । आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ . (अ) क्रान्ति, (आ) हड़ताल और तालाबन्दी, (इ) दलीय प्रतिवद्धता, (ई) मजदूर आन्दोलन, (उ) विभिन्न दलों की संघर्षात्मक भूमिका ।

— धार्मिक तथा नैतिक पतन . (अ) जीवन-यथार्थ की स्वीकृति तथा नैतिकता के बदलते मानदण्ड ।

सामाजिक कुरीतियाँ : (अ) संयुक्त परिवार प्रथा की प्रतिक्रियाएँ, (आ) विवाह सम्बन्धी कुरीनियाँ, (इ) बेध्यावृत्ति, (ई) दाम्पत्य सम्बन्धों की बदलती भूमिका, (उ) अनभेन तथा युद्ध विवाह, (ऊ) तलाक प्रवृत्ति ।

कुरीतियों में प्राण . अन्तर्जातीय विवाह :

यौन विवृत्तियाँ, निष्कर्ष

आर्थिक शोषण, राजनैतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक गुरीतिथी-
विवाह-प्रथा, अनपेक्षित विवाह दहेज प्रथा, विवाह विच्छेद
प्रथा। यौन-विवृतिथी, साम्प्रदायिक संघर्ष, आन्दोलनकारी
प्रवृत्तिथी, सांस्कृतिक पतन, ग्राम्याचल में नवीन सांस्कृतिक,
चेतना, मृत्युगत संक्रमण निष्कर्ष।

सप्तम अध्याय : हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष 442-449

मनोविज्ञान शाब्दिक व्युत्पत्तिमूलक व्यवस्था, मनोविज्ञान -
पारिभाषिक स्वरूप विश्लेषण, मूल प्रवृत्तियों का विश्लेषण,
हिन्दी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास लेखन की परम्परा, हिन्दी
के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रणालि-
तियाँ— (अ) मुक्त आसंग प्रणाली (पी एमोमिनेशन मॅथड),
(आ) बाधकता विश्लेषण (रेजिस्टेन्स), (इ) प्रत्यावलोकन
प्रणाली (ई) सम्मोह विश्लेषण, (उ) पूर्व वृत्ता मूक प्रणाली
(बेस हिस्टरी मॅथड), (ऊ) शब्द महस्मृति परीक्षण का प्रयोग,
(ए) निराधार प्रत्यक्षीकरण की अभिव्यक्ति (हेल्युसीनेशन-
रेनेलैसिस),-

हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ . (अ) मनो-
भावों की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति, (आ) अहम् तथा आत्मोत्सर्ग
के विवर्णन की प्रवृत्ति, (इ) विवेक, बुद्धि तथा यौन प्रवृत्ति में
द्वन्द्व का विवर्णन, (ई) अचेतन द्वन्द्वों के उद्घाटन की प्रवृत्ति,
(उ) अनुभाव विवर्णन की प्रवृत्ति, (ऊ) मुख इमित द्वारा व्यक्ति-
त्व अंकन की प्रवृत्ति, (ए) सम्मोह द्वारा दबी अनुभूतियों के
उद्घाटन की प्रवृत्ति, (ऐ) आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति, (ओ)
स्मृतियों द्वारा कार्य कारण श्रोज की प्रवृत्ति।

हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग संघर्ष की स्थितियाँ—
मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में विवेचित वर्ग :

शोषक-वर्ग—जमींदार वर्ग, पूँजीपति-वर्ग, ठाकुर तथा व्यापारी
वर्ग।

शोषित वर्ग—कृषक-वर्ग, मजदूर-वर्ग, श्रमिक वर्ग।

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष के कारण .

(अ) हठिवादिता, (आ) अज्ञानता, (इ) मशीनीकरण, (ई)
सामन्तवादी व्यवस्था, (उ) आर्थिक विषमता, (ऊ) मावस-
वादी चेतना का प्रसार।

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रियाएँ—

(अ) नारी शोषण, (आ) सामाजिक कुरीतियाँ, (इ) कन्या-जन्म : एक अभिघात, (ई) प्रेम की समस्या, (उ) विवाह सम्बन्धों की विडम्बना, (आ) वैधव्य समस्या, (ए) दहेज-प्रथा, (ऐ) पारिवारिक विघटन, (ओ) धार्मिक-नैतिक पतन, (ओ) आन्धोलनकारी प्रवृत्तियाँ, (अं) आर्थिक शोषण, (अः) राजनैतिक भ्रष्टाचार, (क) यौन विकृतियाँ, (ख) मूल्यगत संक्रमण, (ग) सांस्कृतिक पतन, निष्कर्ष ।

उपसंहार

490-492

शोध-प्रबन्ध में विवेचित उपन्यास

493-500

शोध-प्रबन्ध में विवेचित संबन्ध-ग्रन्थ

501-512

अध्याय १

वर्ग-संघर्ष : सैद्धान्तिक स्वरूप-विश्लेषण

‘वर्ग-संघर्ष’ पदों में ‘वर्ग’ और ‘संघर्ष’ दो शब्द हैं। ‘वर्ग-संघर्ष’ की सैद्धान्तिक एवं पारिभाषिक व्याख्या से पूर्व इन शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक एवं प्रायोगिक स्वरूप-विवेचन अपेक्षित है। मानव-विकास की प्रक्रिया में ‘वर्ग’ शब्द एक विशेष पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता रहा है। समाज के किसी भी वर्ग या श्रेणी में जितने मनुष्य होते हैं उन सबके हित सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से समान होते हैं। प्रत्येक हित में समानता होना ही ‘वर्ग’ का प्रमुख लक्षण है।

वर्ग शब्द की व्याख्या . व्युत्पत्तिमूलक दृष्टि से

‘वर्ग’ शब्द ‘वृज्’ धातु के ‘घञ्’ प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है श्रेणी, कक्षा, दल। न्याय-शास्त्र के अनुसार ती या सात सख्या वाले पदार्थों के विभाग को ‘वर्ग’ कहते हैं। व्याकरण-शास्त्र के अन्तर्गत व्यजन वर्णों का वर्ग होता है, जैसे—वचन, चवर्ग, तवर्ग इत्यादि। आकार-प्रकार से भिन्न किन्तु किसी एक सामान्य धर्म को रखनेवालों का समूह वर्ग ही कहलाता है, जैसे—मनुष्य वर्ग, साधु वर्ग, मजदूर वर्ग इत्यादि। वर्ग शब्द की व्याख्या करते हुए ‘वर्ग’ को समानधर्मियों का समूह भी कहा गया है। ‘हिन्दी बृहद् कोश’ की व्याख्या के अनुसार—‘वर्ग स्वजातीय या समानधर्मियों का समूह, दल एक स्थान से उच्चरित होनेवाले वर्णों का समूह, ग्रन्थ का विभाग, अध्याय; समान अक्षरों का घात, वह समकोण चतुर्भुज जिसकी लम्बाई-चौड़ाई बराबर हो, शक्ति, क्षेत्र, अर्थ, धर्म, आदि है।’ किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहनेवाले समूह, किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाले समूह, अर्थोपाजन में लगे समूह, शक्तिसम्पन्न समूह को वर्ग की संज्ञा दी गई है। राजनीति-कोश में ‘वर्ग’ का अभिप्राय व्यक्तियों का वह समुदाय है जो उत्पादन-प्रक्रिया में एक-सी भूमिका का निर्वाह करता है और जिनके सम्बन्ध उत्पादन-प्रक्रिया में सलग दूसरे व्यक्तियों के

साथ एक-से होते हैं।^१ इस व्याख्या में 'वर्ग' का समुदाय तथा उत्पादन-प्रक्रिया से जोड़ दिया है। इसी प्रक्रिया के अनुरूप वाल्स मावर्स ने भी वर्गों की व्याख्या की है तथा दो प्रमुख वर्ग माने हैं—अभिजात्य या पूँजीवादी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। जिसवर्ग ने वर्गों के कार्यों का विवेचन करते हुए लिखा है, 'वर्ग की संरचना दलों के सामाजिक भेद पर आधारित है। एक वर्ग के अन्दर ऐसे सदस्य होते हैं, जो एक ही वंश से उत्पन्न हो, एक-से धन्य में लगे हो, जिनकी शिक्षा समान हो, जो धन की दृष्टि के समान स्तर रखते हों तथा जिनके जीवन-निर्वाह का ढंग भी एक-सा हो, ऐसे सभी सदस्यों के विचार, भावनाएँ प्रवृत्तियाँ एक व्यवहार समान होते हैं।'^२ इस व्याख्या में वंश, धन्य, धन, जीवन-निर्वाह के स्तर, समान आधार-व्यवहार को प्रकट करनेवाले समूह अथवा समुदाय को वर्ग कहा गया है।

सम्पत्ति के आधार पर दो वर्ग बनते हैं—धनिक और निर्धन। व्यक्तिगत शक्ति के आधार पर भी वर्गों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जो शारीरिक शक्ति से सम्पन्न हो, राजनीतिक शक्ति से धन से सम्पन्न हो, वह शक्तिशाली वर्ग की श्रेणी में आते हैं। शेष समूह को शक्तिविहीन वर्ग की संज्ञा दी जाती है।

समाज की संरचना के साथ साथ ही वर्गों की संरचना जागृत होती है। अतः सामाजिक श्रेणीकरण का विशिष्ट रूप ही वर्ग कहलाता है। श्रेणीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही समाज अपने सदस्यों के स्थान का निर्धारण करता है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार 'किसी वर्ग का अर्थ ऐसी श्रेणी अथवा प्रकार में है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह आते हैं।'^३ महान् विचारक लेनिन ने वर्गों की व्याख्या सामाजिक उत्पादन-पद्धति के अनुसार की है, 'वर्ग व्यक्तियों के बड़े-बड़े दल होते हैं। ये दल एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसकी भिन्नता का आधार व्यक्ति की सामाजिक उत्पादन-पद्धति के अनुसार निर्धारित किया जाता है।'^४ डॉ० सम्पूर्णानन्द के अनुसार 'वर्ग शब्द समाजवादी दृष्टिकोण से एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जिन समूह के व्यक्तियों के आर्थिक हित एक-से होते हैं। उनको वर्ग कहते हैं, जैसे—जमींदारों का एक वर्ग, मजदूरों का दूसरा वर्ग, मितमालिकों का तीसरा वर्ग इत्यादि। वर्गहित स्थायी है तथा उनके लोभ तथा प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्तियों तथा मनुष्य-समूह

१ 'राजनीतिकीर्ष'—डॉ० सुभाष कश्यप तथा विश्वप्रकाश मूल, पृ० ५६

२ 'इन्साइक्लोपीडिया आफ दी सोशल साइन्सेज' (भाग ३ तथा ४), पृ० ५३१ तथा ५३६

३ 'सोसाइटी'—थार० एच० मैकाइवर तथा सी० एन० पेज पृ० ३५८

४ 'फण्डामेंटल आफ सोसियल-लेनिनिज्म मैन्यूल', पृ० १५०

के जीवन बनते-विगड़ते हैं।" सन् १९४० की संयुक्त राज्य की सामाजिक स्थिति तथा व्यवसाय के आधार पर वर्गों की दसवीं सारणी के श्रमदल में स्थित आर्थिक व सामाजिक समूह का विभाजन छ श्रेणियों में किया जाता है—

“(१) व्यावसायिक व्यक्ति (२) मालिक, प्रबन्धक तथा कर्मचारी (अ) कृषक (आ) शोक विवेना, खुदरा व्यापारी (इ) अन्य मालिक (४) कुशल कारीगर तथा अधिकर्मों (५) अर्द्धकुशल कारीगर (६) अकुशल कारीगर (अ) सेती के श्रमिक (आ) सेतीविहीन श्रमिक (इ) नौकर वर्ग।”^१ प्रसिद्ध जर्मन समाज-विज्ञानवेत्ता मैक्स वेबर ने इस बात पर बल दिया है कि ‘सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएँ एक-दूसरे नहीं हैं। आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सामग्रियों तथा सेवाओं का वितरण व उपयोग किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था द्वारा स्थितिशील होती है। वर्गों की धारणा अपेक्षाकृत आर्थिक होती है जिसमें समान ‘जीवन अवसर’ अथवा अपेक्षाकृत आर्थिक स्थितियों से निर्णीत सामाजिक अवसर होते हैं।”^२ इस प्रकार वर्गस्थिति द्वारा स्वामी-वर्ग तथा दास-वर्ग (दासता के युग में), सामन्तवादी युग में राजा, सैनिक-वर्ग तथा कृषक-वर्ग का उद्भव हुआ। विभिन्न दृष्टियों से अवलोकन करने के पश्चात् समाज में अमीर तथा गरीब वर्गों के आधार पर अनेक वर्ग दृष्टिगोचर होते हैं—धार्मिक वर्ग, आर्थिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, कृषक वर्ग आदि।

संघर्ष शब्द की व्याख्या • व्युत्पत्तिमूलक दृष्टि से

समपूर्वक ‘घृप’ धातु में ‘घञ्’ प्रत्यय किया गया है। इसी से संघर्ष शब्द बना है। यह शब्द भाववाचक मज्ञा है क्योंकि ‘घञ्’ प्रत्यय यहाँ भाव-अर्थ में हुआ है। संघर्ष शब्द की व्युत्पत्ति से यह अर्थ निकलता है कि चीजों का आपस में रगड़ घाना, टक्कर, भिडन्त, स्पर्धा, होड़, द्वेष और धीरे-धीरे चलना। हिन्दी भाषा-शेष में संघर्ष शब्द को इस प्रकार व्याख्यायित किया गया है— संघर्ष (पुं० सज्ञा) (१) एक चीज का दूसरी चीज से टकराना, रगड़ घाना, संघर्षण, रगड़, पिस्ता, (२) दो परस्पर-विरोधी व्यक्तियों या दलों में स्वार्थ के विरोध के कारण होनेवाली प्रतियोगिता या स्पर्धा, (३) वह अहंकारसूचक

१ ‘समाजवाद’—डॉ० सम्पूर्णानन्द, पृ० स० १४०-१४८

2. Data from U. S. Bureau of the census, Comparative Occupation Statistics for the United States, 1870 to 1940 (Washington D. C.) 1943.

3. ‘Essay in Sociology’—Max Weber, P. 88

वाक्य जो अपने प्रतिपक्षी के सामने अपना बढप्पन जतलाने के लिए कहा जाय, (४) किसी चीज को घोटने या रगड़ने की क्रिया, रगड़ना, धूमना, धीरे-धीरे चलना, टहलना, शक्ति लगाना, बाजी लगाना इत्यादि ।^१ इसीसे मिलती-जुलती व्याख्या हिन्दी बृहत् कोश में की है— 'संघर्ष—दो चीजों का आपस में टकराना, नाश करना, बध करना, होड़, स्पर्धा द्वेष बामोत्तेजना, धीरे-धीरे लुढ़कना ।' पाश्चात्य धारणा के अनुसार 'नाटक की वह स्थिति जिसमें विरोधी शक्तियाँ अन्तिम बार परस्पर संघर्ष करती हैं तथा क्यावस्तु की निर्णयात्मक क्षण प्रदान करती हैं, संघर्ष कहलाती हैं । इस क्षण से ही एक विरोधी शक्ति विलसती एवं दूसरी निरुपाय होने लगती है । नाटक का यह स्थल जहाँ विरोधी शक्तियों की हार-जीत का अन्तिम निर्णय होता है संघर्ष कहलाता है ।'^२ संघर्ष मानव प्रकृति में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार सहयोग । संघर्ष किन्हीं-न-किन्हीं स्थायों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है । यह मानव-समाज की एक मौलिक सामाजिक प्रक्रिया है ।^३

जब प्रतिस्पर्धा अपने उद्देश्यों से हटकर प्रतिस्पर्धियों पर केन्द्रित हो जाती है तो संघर्ष का रूप धारण करती है । मार्क्सवादी की धारणा के अनुसार दो प्रतिद्वन्द्वियों अथवा वर्गों के हित जब आपस में टकराने लगते हैं तथा उनमें से किसी भी वर्ग में जब चेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है, तो उस स्थिति को हम संघर्ष कहते हैं ।

संघर्ष की प्रकृति

संघर्ष की प्रक्रिया के अन्तर्गत चेतना तथा वैयक्तिकता पाई जाती है । कभी-कभी इसकी निरन्तरता में गतिरोध आ सकता है लेकिन वह क्षणिक होता है । संघर्ष के अन्तर्गत व्यक्ति अपने विरोधियों के प्रति अधिक सतर्क होता है तथा प्रत्येक स्तर पर उन्हें दबाने का प्रयत्न करता है । संघर्ष की निरन्तरता तथा तीव्रता में जो कमी आती है उसका एकमात्र कारण सदस्यों के उद्देश्यों में तीव्र उनाद-बढ़ाव होता है । संघर्ष की प्रकृति के प्रमुख चार लक्षण हैं—

(१) चेतना—संघर्ष में प्रतिद्वन्द्वियों को एक-दूसरे का पूर्ण ज्ञान होता है । वे न केवल उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं बल्कि अपने विरोधियों का नाश भी करना चाहते हैं । पार्क तथा बरगस ने लिखा है, 'संघर्ष अति तीव्र उद्देश्य

१ 'हिन्दी भाषा बृहत् कोश'—श्यामसुन्दर दास (जीवा भाग), पृ० ३२७६

२ 'हिन्दी बृहत् कोश'—कालिका प्रसाद, पृ० सं० १३७०

३ 'हिन्दी साहित्यकोश'—डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० सं० ७८१

४. 'समाजशास्त्र की रूपरेखा'—एच० एच० मोरे, पृ० सं० २६१

और अत्यधिक शक्तिशाली उत्तेजना को जामृत कर देता है और ध्यान एवं प्रयत्न को अत्यधिक एकाग्रचित्त कर देता है।^१

(२) वैयक्तिकता—संघर्ष-प्रक्रिया की एक महान् विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत व्यक्तियों का ध्यान उद्देश्यों या लक्ष्यों से हटकर आपस में एक-दूसरे पर हो जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति तथा कार्य-शीलता से जागरूक होता है और हर क्षण उसका यही प्रयत्न रहता है कि किस प्रकार उस व्यक्ति-विशेष को समूल नष्ट कर, उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति पर एकाधिकार हो जाय।

(३) अनिश्चरता—संघर्ष की प्रकृति निरन्तर न होकर अनिश्चर तथा अस्थायी होती है। कुछ समय तक संघर्ष चलता है तथा फिर रुक जाता है। संघर्ष के लिए अत्यधिक शक्ति तथा कार्य की आवश्यकता पड़ती है।

(४) सार्वभौमिकता—प्रतिस्पर्धा के समान संघर्ष भी सार्वभौमिक क्रिया है। यह किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में पाया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार संघर्ष तथा युगुत्सा के मूल कारण मनुष्य की प्रकृति में निहित है। “संघर्ष प्रत्येक समाज में पाया जाता है। संघर्ष व्यक्तियों और समूहों की इच्छाओं और स्पर्धों पर नियन्त्रण रखने की अपेक्षा टकराने से उत्पन्न होते हैं।”^२

संघर्ष के प्रकार

समाजशास्त्रीय ग्रन्थों में संघर्ष के अनेक प्रकारों का वर्णन मिलता है। व्यक्तिगत, सामूहिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय, राजनीतिक आदि। मैकाइवर तथा पेज ने दो प्रकार के संघर्षों का वर्णन किया है प्रथम ‘प्रत्यक्ष संघर्ष’ और द्वितीय ‘परोक्ष संघर्ष’।^३ प्रत्यक्ष संघर्ष—जब व्यक्ति अथवा समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक-दूसरे को रोकते हैं तथा एक-दूसरे को धमक तथा नष्ट करते हैं तो उसे ‘प्रत्यक्ष संघर्ष’ कहते हैं। अप्रत्यक्ष संघर्ष—इस संघर्ष में व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह एक-दूसरे पर आघात नहीं करते बल्कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे माधमों का प्रयोग करते हैं जिनसे दूसरे लोग उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति न कर सकें। वैयक्तिक संघर्ष—एक समूह में व्यक्तियों के मध्य पाया जाने वाला संघर्ष वैयक्तिक संघर्ष कहलाता है। समूह में

१. ‘Introduction to the Science of Sociology’—R.E. Park and E.W. Burgess, P. 574

२. ‘समाजशास्त्र की रूपरेखा’—एम. एम. कोरे, पृ. २६३

३. ‘Society’—MacIver and Page, P. 64

प्रकार के संघर्ष को प्रोत्साहन नहीं देता क्योंकि ऐसे संघर्ष व्यक्तियों के निजी स्वार्थों के कारण होते हैं। सामूहिक संघर्ष—सामूहिक संघर्ष वह संघर्ष है जो समूहों के बीच अथवा विभिन्न समाजों के बीच में होता है। इसी प्रकार एक समाज दूसरे समाज से संघर्ष करता है और धन शक्ति तथा मान को बढ़ाता है। सामूहिक संघर्ष का लाभदायक पक्ष भी है यद्यपि इसमें हानि अधिक है। बीसज और बीसज लिखते हैं, “फिर भी अधिक संघर्ष विनाशकारी होता है और जितना समस्याओं को सुलझाता है उससे वही अधिक समस्याओं को जन्म देता है।”^१ और न उचित ही चिन्ता है कि ‘युद्ध सामूहिक चेतना और सामूहिक समानता को बढ़ाता है।’^२ जिसने डेविन न लिखा है कि आन्तरिक एकता और बाह्य संघर्ष एक ही ढाल के प्रतिरूप पक्ष हैं। ‘पार्स’ तथा बरगेस लिखते हैं कि ‘कुछ भी हो, प्रतिस्पर्धा निरन्तर तथा अव्यवस्थित होती है और संघर्ष अनिरन्तर तथा व्यवस्थित होते हैं।’^३ प्रजातन्त्रिय संघर्ष—विभिन्न प्रजातन्त्रियों एक-दूसरे के संघर्ष के काम में आती है। उनमें विभिन्न स्वार्थों के लिये संघर्ष होता है। विशेषतः यह संघर्ष सामाजिक परिस्थिति के लिये होता है। जैसे—अमेरिका में दो भागों में बाँटा जा सकता है—(१) राष्ट्रीय, (२) अन्तर्राष्ट्रीय एक राष्ट्र के अन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों में होने वाला संघर्ष राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष कहलाता है तथा एक राष्ट्र का जब दूसरे राष्ट्र से संघर्ष शुरू हो जाता है तब उसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष के अन्तर्गत रखा जाता है। इस प्रकार संघर्ष के अनेक स्वरूप होते हैं। इनके वर्गीकरण भी कई प्रकार के होते हैं। उद्देश्यों के आधार पर इसके प्रमुख स्वरूप यत्न, युद्ध, व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता तथा मुकदमेबाजी हैं। इसमें अतिरिक्त आर्थिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष धार्मिक संघर्ष, सामुदायिक संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष तथा वर्ग संघर्ष आते हैं। वर्ग संघर्ष के विषय में आधुनिक युग में बड़ी चर्चा है। संघर्ष के कारण (१) व्यक्तिगत विभिन्नता, (२) सांस्कृतिक विभिन्नता, (३) स्वार्थों की बहुलता, (४) तीव्र सामाजिक परिवर्तन होते हैं।

‘वर्ग संघर्ष’ पारिभाषिक स्वरूप-विश्लेषण (मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में)

समाज की गीमांसा में मार्क्स ‘वर्ग’ को ही प्रमुख इकाई मानता है। मार्क्स के अनुसार वर्ग-संघर्ष या वर्ग-युद्ध विश्व के इतिहास की व्यवस्था के

१ ‘Modern Society’—Biesanz and Biesanz, P 93

२ ‘Sociology’—Green, P 54

३ ‘Human Society’—K Davis, P 60

४ ‘Introduction to the Science of Sociology’—Park and Burgess P 574

लिये अचूक ओपधि है। मार्क्स की धारणा है कि “समाज में आर्थिक व्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास श्रेणी-सघर्ष द्वारा ही हुआ है। समाज की वर्तमान अवस्था में जो विषमता और अन्तर्विरोध उत्पन्न हो गये हैं, उनका कारण पैदावार के लिये श्रम करने वाली साधनहीन श्रेणी की शोषण से मुक्ति और इस श्रेणी द्वारा स्थापित की गई शोषणहीन व्यवस्था से ही हो सकता है। मार्क्स के अनुसार साधनहीन श्रेणी की मुक्ति और समाज से शोषण और अव्यवस्था दूर करने का उपाय श्रेणी सघर्ष है।”^१ मार्क्स ने विभिन्न वर्गों के पारस्परिक सघर्ष की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा है कि “उत्पत्ति के साधनों के लिये ही व्यक्तियों में सघर्ष पैदा होता है। वह तो उन समाजों का जो कि आज तक पाये जाते हैं, इतिहास ही वर्ग सघर्ष का इतिहास है।”^२ मैनीफेस्टो का आरम्भ ही इसी सिद्धान्त द्वारा होता है। मार्क्स तथा एंजिल्स ने इस शोषण-पत्र में “वर्ग-मुक्त के सिद्धान्त को वर्तमान समाज के समस्त नियमों की समझाने की कुंजी के रूप में प्रयुक्त किया है। इसमें पूँजीपतियों (Bourgeoisie) तथा सर्वहारा-वर्ग (Proletariat) के बीच १९वीं सदी के सघर्ष का सर्वोत्तम वर्णन है।”^३ “सम्पूर्ण सामाजिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति या माध्यम मनुष्य ही है, अतः उत्पादक शक्तियों और उत्पादन-सम्बन्धों की विरोधी प्रवृत्तियों का सघर्ष भी समाज में विभिन्न श्रेणियों के सघर्ष के रूप में व्यक्त होता है। उत्पादन के ढंग में परिवर्तन उपस्थित होते ही समाज में नई श्रेणियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं।”^४ वर्ग-सघर्ष के पारिभाषिक स्वरूप-विवेचन से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि वे कौनसे उत्पादन के साधन हैं जिनके कारण मनुष्य में सघर्ष की यह भावना जन्म लेती है। ‘मुष्पतया वर्ग-सघर्ष के कारण तीन बताये जाते हैं—(१) भूमि—उत्पादन का सबसे बड़ा साधन है। (२) पूँजी—धन या सम्पत्ति का वह भाग जो वृद्धि के उद्देश्य से लगाया जाय पूँजी कहलाता है। (३) श्रम—जिस वस्तु के बनाने में जितना अधिक श्रम लगता है वह उतनी ही महार्ष होती है तथा उसका विनिमयार्थ उतना ही अधिक होता है। एक स्थिति में ही श्रम विभाजन उसको पराधीन बनाता है जो पहले स्वाधीन था तथा दूसरी स्थिति में वह उसको स्वाधीन बनाता है जो पराधीन था।’^५

“श्रमिक अपने श्रम का अधिक मूल्य, जो कि वास्तविक देन है, चाहता है तथा पूँजीपति अथवा शोषक-वर्ग अपनी पूँजी का अत्यधिक लाभ। वस, जब

१ ‘गोघोवाद की श्रम-शरीला’—यन्त्रपात्र, पृ० १४३

२ ‘सर्लैन्ड वरल्ड’, खण्ड १—मैनीफेस्टो भाँफ दी कम्युनिस्ट पार्टी—कार्ल मार्क्स, पृ० ११०

३ ‘माधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास’—डॉ० प्रभुदत्त शर्मा, पृ० ४८०

४ ‘हिंदी काव्य में मार्क्सवादी चेतना’—डॉ० जनेश्वर वर्मा, पृ० ८४।

५ ‘कार्ल मार्क्स—कैपीटल खण्ड-१’—पृ० ३८८

दोनों के हित टकराते हैं तो वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।^१ प्रत्येक काल और प्रत्येक देश में आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति पाने के नियम निरन्तर संघर्ष महान् आन्दोलनों को जन्म देते हैं। 'प्राचीन रोम में कृषीन सरदार, साधारण मनुष्य तथा दास होते थे। मध्य युग में सामन्त सरदार जागीरदार, सघस्वामी, वामदार, अपरेंटिस तथा मेक्क होते थे। प्रायः इन ममस्त वर्गों में उनकी उपधेनियाँ होती थी। ये समूह दान करन वाले तथा दलित, निरन्तर एक-दूसरे का विरोध करते थे। इनमें कभी छूतकर तथा कभी छूरकर निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। प्रत्येक समय इन युद्ध के परिणामस्वरूप या तो समाज की शक्तिकारी पुनर्रचना होती थी या संघर्षरत दोनों वर्ग नष्ट हो जाते थे।'^२ इतिहास के अध्ययन में वर्ग-संघर्ष की इसी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए एजिप्स ने लिखा है—“आधुनिक इतिहास में कम से-कम यह तो सिद्ध हो चुका है कि समस्त राजनीतिक संघर्ष वास्तव में वर्ग-संघर्ष ही है तथा स्वतन्त्रता के लिए चलने वाले वर्गों के ये समस्त संघर्ष अपने विशिष्ट राजनीतिक स्वरूप को रखते हुए भी, क्याकि प्रत्येक वर्ग-संघर्ष एक राजनीतिक वर्ग-संघर्ष है, अन्ततः आर्थिक स्वतन्त्रता के प्रश्न से ही जुड़े हुए हैं।”^३ एजिप्स ने ‘समाजवाद वैज्ञानिक तथा काल्पनिक’ पुस्तक में भी इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, “आदिम समाजवाद को छोड़कर मानव-जाति का सारा अतीत-इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास है और हर समाज के संघर्षशील वर्ग उस काल के उत्पादन तथा विनिमय की अवस्थाओं में या एक शब्द में कहे तो उस काल की आर्थिक परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं।”^४ श्री भगवत्परायण उपाध्याय ने लिखा है—“सत्तार की सारी प्राचीन सभ्यताओं में आर्थिक कारणों

१ हिन्दी उपन्यास में वर्ग भावना (प्रेमचन्द युग)—प्रतापनारायण टण्डन पृ. ४४

२ “In ancient Rome we have patricians, knights, Plebeians and slaves, in the middle ages there were feudal lords, vassals, guild masters, journey men, apprentices and serfs, in almost all of their classes, again subordinate gradations, these groups, oppressors and oppressed, stood in constant opposition to one another carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that at each time, ended either in a revolutionary reconstruction of society at large or in the common ruin of the contending classes”

—Communist Manifesto, P 7

३ ‘सूडन कपूरचण्ड एण्ड दि साइडकम ऑफ़ क्लासीकल जर्नल किमोस्को’—एफ. एजिप्स, पृ. ९१

४ ‘समाजवाद वैज्ञानिक तथा काल्पनिक’—फैडरिक एजिप्स, पृ. २७ २८

मे पहले एक कृत्रिम समाज की व्यवस्था हुई है। इसका रूप पहले धर्म की छाया और उमकी आड़ में खड़ा हुआ और उसकी सरक्षा और धार्मिक गुरुओं के दावेपन में विकसित हुआ। प्राचीन मध्यताओं में सर्वत्र पहले पुरोहिताई का बोलबाला हुआ। मिस्र में, सुमेर में, असीरिया और बेबीलोन में, अवकाद और एलाम में, भारत और चीन में, ब्रिटेन और जर्मनी में सर्वत्र पशुबल के साथ धर्मबल का उदय हुआ। इस पूर्व-वैदिक काल में जब बाह्य सघर्ष का अन्त हुआ तो आन्तरिक सघर्ष का प्रारम्भ हुआ। आयों में वर्गान्वयस्था प्रतिष्ठित हो चुकी थी। कृषि और लूट, विजय और बाणिज्य में, समाज में अर्थ और सम्पत्ति का संचय हो चुका था। उनके अर्जन तथा शोषण के केन्द्र बन गये थे तथा इसके केन्द्रों पर अधिकार करने के लिए ब्राह्मण और दासियों के वर्ग, वर्णों के आधार आर्थिक पेशे थे, परस्पर टकराने लगे थे।^१ इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्पत्ति के साधनों को अपने अधिकार में रखने की मनुष्यमात्र की प्रवृत्ति है। सघर्ष के अन्तर्गत जो अन्य प्रकार की साधनिक प्रवृत्तियों के रूप देखने को मिलते हैं, उनकी प्रमुखता तथा गौणता पर विचार करते हुए श्री हीरालाल पालित स्पष्ट करते हैं—“उत्पादन-प्रणाली को बस में रखने का सघर्ष मुख्य तथा अन्य सभी प्रकार के सघर्ष गौण हैं तथा अप्रधान हैं। चूंकि उत्पादन के साधनों को बस में रखने का अन्तिम रूप उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त करना है, अतएव जो मुख्य शक्ति समाज की किसी अवस्था विशेष में व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों को निर्दिष्ट करती है, वह उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व ही है। हम प्रश्नार हम देखते हैं कि उत्पत्ति के साधनों के स्वामित्व-परिवर्तन की कहानी का दूसरा नाम ही समाज की प्रक्रिया अथवा विकास है।”^२ “आधुनिक पूँजीवादी समाज सामन्ती समाज के ध्वंस से पैदा हुआ है और उसने समाज के विरोधियों को खत्तस नहीं कर दिया। उसने पुराने वर्गों के स्थान पर नये वर्ग, पीढ़न के पुराने तरीकों के स्थान पर नये तरीकों को तथा सघर्ष के पुराने स्वरूपों के स्थान पर नये स्वरूप खड़े कर दिये हैं।”^३ पूँजीवाद की विशेषता यह है कि वर्ग-विरोधों को उसने सीधा-सादा बना दिया है। “आज का पूरा समाज दिनोदिन दो विशाल प्रतिस्पर्धों शिविरो में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े दो विशाल वर्गों में पूँजीपति और मजदूरों में बँटता जा रहा है।”^४

१ भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण—भगवत्सरण उपाध्याय पृ० २३ २४, ४७

२ इन्द्रारमक भौतिकवाद—श्री हीरालाल पालित, पृ० १४४ ४५

३ ‘भारत आदि साम्यवाद से दासप्रथा तक का इतिहास’—श्री श्रीपाद दांगे, पृ० ४०

४ ‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र’—माक्स तथा एंगेल्स पृ० ३४

मावर्गवादी दर्शन के अनुसार प्रतिकूल हितों के कारण समाज में सदैव सघर्ष रहा है। 'मावर्गवाद के अनुसार सदैव से मनुष्य दो वर्गों में विभाजित रहा है। इनमें एक वर्ग है उत्पादन-साधनों के स्वामी का तथा दूसरे वर्ग बहुत-मध्यम श्रमजीवियों का। इन दोनों वर्गों के अर्थ प्रतिकूल रहे हैं और उनमें सदैव सघर्ष रहा है।' 'प्राचीन काल में सघर्ष गाँवों और गुजामों के मध्य था, मध्य-काल में सामन्तों और कृषकदामों के मध्य रहा तथा आजकल पूँजी-पतियों तथा मजदूरों के मध्य विद्यमान है। 'पूँजीपति-वर्ग लाभ के लिए श्रमिक-वर्ग का शोषण करता है। श्रमिक-वर्ग बड़ी कठिनाई में अपनी श्रमिका का निर्वाह करता है, अग्रायपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए वर्ग-गतन दृष्ट करके क्रांति का सहारा लेता है। पन्थवरूप पूँजीपतियों का उन्मूलन तथा श्रमिकों के अधिनायकत्व की स्थापना होनी है। अन्ततः साम्यवादीन तथा वर्गविहीन समाज की राह तैयार कर देना है।' 'पूँजीपति-वर्ग का स्वभाव है कि वह मजदूरों को कम से कम वेतन देकर अधिक से अधिक काम लेना चाहता है। श्रमिक-वर्ग अपने श्रम का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने की चेष्टा करता है। फलतः दोनों के मध्य द्वन्द्व पैदा हो जाता है। द्वन्द्व द्वन्द्व में श्रमिक-वर्ग ही घाटे में रहता है। पूँजीपति, जो उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं, समाज के आर्थिक जीवन पर तो नियन्त्रण रखते ही हैं लेकिन सामाजिक, राजनीतिक तथा वैधानिक सम्पत्तियों को भी वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति में दास लेते हैं। शासन-सत्ता इन्हीं के हाथ में होती है। इस भाँति 'अपने व्यक्तिगत जीवन में लेकर सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विषमताओं का अनवरत द्वन्द्व दिखाई देने लगता है।' 'मावर्गवाद द्वारा अन्तर में दृष्टात वर्गचेतना गगन-पग पर मानव को मोचने के लिए विवश करती है। शक्तिशाली वर्ग हमेशा शोषण की प्रक्रिया में रत रहता है। लासकी के अनुसार 'ये सामाजिक हित और अपनी सुरक्षा को एक-दूसरे समझते हैं। किन्तु सगति के अधिकारों से वंचित वर्ग भी स्वाभाविक रूप से उसी भाग लेना चाहता है। अतः प्रत्येक समाज में उसके नियन्त्रण के लिए वर्गों के मध्य सघर्ष उत्पन्न हो जाता है।' 'मरीचोव का धार्मिक निर्वाह ही उस वर्ग की विवशता का ज्ञान है जो आगे सघर्ष के रूप में प्रकट होता है। न केवल समस्त साहित्य वर्ग-सघर्ष की अभिव्यक्ति करता है बल्कि आज तक का अधिकांश साहित्य उच्च वर्ग का, विशेषकर मत्तारुद्ध वर्ग का साहित्य

१ 'राजनीति कोश'—मुद्राण वाक्यार्थ व विश्वप्रसाद मुक्त, पृ० १६

२ वही, पृ० १७

३ 'हिन्दी वाक्य में मावर्गवादी चेतना—डॉ० जनेश्वर वर्मा पृ० २१

४ 'Communism'—Laski, P. 63

रहा है परन्तु माकम कहता है कि आज का साहित्य सर्वहारा-वर्ग और उमकी शान्तिकारी भूमिका को अभिव्यक्त किये बिना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। "साहित्य को वर्ग-सघर्ष तीव्रतर करने और अन्त में सर्वहारा-वर्ग को विजय दिलाने में सहायक होना चाहिए। साहित्य समालोचना से इस विचारधारा के प्रभाव से कई नई प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं।" एजित्स ने अपनी पुस्तक 'परिवार की उत्पत्ति' नामक पुस्तक में इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि "क्योंकि सभ्यता का आधार एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण था इसीलिए उसका सम्पूर्ण विकास लगातार आत्म विरोधात्मक रहा। एक वर्ग की नयी स्वतन्त्रता दूसरे वर्ग के निरदमन का कारण बन जाती है। इसीलिए सभ्यता उथो उथो बढ़ती जाती है स्थो-स्थो आवश्यक रूप से उत्पन्न अपनी दुशइयो को छिपाने के लिए प्रेम और दान का परदा खड़ा करना पड़ता है तथा मिथ्याचार या डोग इस शोषण द्वारा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। शोषक-वर्गों द्वारा पीड़ित वर्गों का शोषण सर्वथा इसी कल्याण के लिए किया जाता है। जब शोषक-वर्ग इस सत्य को देख नहीं पाता तो विद्रोही बनन को तैयार हो जाता है।" "वर्ग-सघर्ष वैमनस्यपूर्ण वर्ग-समाज की प्रेरक शक्ति होता है और उसके विकास का स्रोत होता है।" ३

पूँजीवादी समाज में सर्वहारा-वर्ग का सघर्ष पूँजीवादी समाज को समाप्त करके वर्गविहीन कम्युनिष्ट समाज के निर्माण करने में रहता है, क्योंकि यही एकमात्र सुसंगत शान्तिकारी वर्ग है। ४ सामाजिक व्यवस्था की परिवर्तित अवस्थाओं में निरन्तर वर्ग-सघर्ष का प्रादुर्भाव रहा है। दाम युग में दाम तथा मालिक, सामन्त-युग में अर्थ-कृषक और कृषक तथा सामन्तों में, पूँजीवादी युग में पूँजीवादी-वर्ग तथा सर्वहारा-वर्ग में निरन्तर सघर्ष चलता रहा है। प्रत्येक व्यवस्था में शोषित वर्गों का हाथ रहा है। शोषित वर्ग तो यथावत् बने रहे परन्तु शोषण की व्यवस्था परिवर्तित होती रही। केवल मात्र श्रान्तिकाल में ही शोषक वर्गों का दमन करके शोषित वर्ग अस्थायी शासन एकाधिपत्य प्राप्त करेंगे उस समय तक, जब तक कि पूँजीवादी व्यवस्था समूल नाश न हो जाये। इस प्रकार समाजवादी व्यवस्था में साम्यवादी व्यवस्था तक पहुँचने का काल श्रान्तिकाल कहलाता है।

१ 'मानविकी परिभाषित कोश—डॉ० नगेन्द्र (साहित्य खण्ड) पृ० ४३

२ 'परिवार की उत्पत्ति'—एजित्स, पृ० २५२

३ 'मानववादी दर्शन'—पी० श्वेताश्वेव पृ० २४२

४ वही, पृ० २४४

‘वर्ग-सघर्ष’ के सिद्धान्त का विवेचन

माक्सवाद की विचारधारा का प्रमुख आधार ‘वर्ग-सघर्ष’ का सिद्धान्त है। ‘वर्ग-सघर्ष’ का सिद्धान्त द्वन्द्वारम्भक भौतिकवाद, इतिहास की आधुनिक अर्थव्यवस्था तथा अन्य आधुनिक सिद्धान्तों का विस्तार है। माक्स द्वारा प्रतिपादित ‘वर्ग-सघर्ष’ का सिद्धान्त ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपसिद्धि है। माक्स ने आधुनिक नियतिवाद की सबसे महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में देखी कि ‘समाज में विरोधी आधुनिक वर्गों का सदैव अस्तित्व रहा है। पहला वर्ग सदैव दूसरे वर्ग वर्ग का शोषण करता है। समाज की भीमता में माक्स वर्गों की ही प्रमुख इकाई मानता है।’^१ ‘कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो’ के प्रथम अध्याय में ‘वर्ग-सघर्ष’ के कारण, विकास आदि की व्याख्या की गयी है। इस सिद्धान्त में द्वारा माक्स-एंगल्स ने यह दर्शाया है कि ‘सम्पूर्ण मानव-जाति का इतिहास वर्ग-सघर्ष का इतिहास है। इतिहास में युग परिवर्तन तथा विकास-क्रम में भौतिक तत्त्वों की प्रधानता के साथ-साथ माक्स ने प्रत्येक युग में दो परस्पर सामाजिक वर्गों के अस्तित्व को स्वीकार किया है।’^२

माक्स की मान्यता है कि “अन्ततः इस सघर्ष में ‘सर्वहारा-वर्ग’ की विजय होती है तथा उसी वर्ग का आधिपत्य स्थापित होता है।” इतिहास के प्रमुख मोड़ तथा परिवर्तन आधुनिक तथा राजनीतिक शक्ति के लिए विरोधी वर्गों में सघर्ष की शृङ्खला है। ‘कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो’ में इस सघर्ष में इस प्रकार उल्लेख किया है — “आज तक के सम्पूर्ण समाज का इतिहास वर्ग-सघर्ष का इतिहास है। स्वतन्त्र व्यक्ति और दास, साधारण और कृषिदास सघर्ष और श्रमिक सूक्ष्म से शोषण और शोषित सदा एक विरोध में गुंते होकर सभी प्रत्यक्ष तथा सभी परोक्ष रूप से लगातार युद्ध करते रहते हैं।”^३

“द्वन्द्ववाद के नियमों के अनुसार किसी भी सामाजिक व्यवस्था की अन्त र्ण अलग-गठियों से परिचित होने के लिए सबसे पहले हम उन वर्ग-सघर्ष की ओर ध्यान देना चाहेंगे क्योंकि वर्ग-सघर्ष ही सामाजिक अलग-गठियों की अभिव्यक्ति का प्रधान माध्यम है। इसमें हमें सतत मिलता है कि जिस समाज-व्यवस्था में उत्पन्न-गठ-भी अलग-गठियाँ नहीं होती, उनमें किसी प्रकार के वर्ग-

१ ‘आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएँ’—हरिदत्त वेदावहार, पृ० ३७८

२ ‘समाजवाद के सर्वोच्च तत्त्व’—डॉ० धर्म मिश्र, पृ० ८३

३ ‘राजनीतिक विचारों का इतिहास’—डॉ० पी० डी० भार्गव पृ० ४४६

४ ‘Manifesto of the Communist Party’—Marx and Engels
P. 40

सघर्ष भी नहीं होता।^१ प्रारम्भ में व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना नहीं थी। उत्पादन का ढग सामूहिक था तो उत्पादित वस्तुओं का उपभोग भी सामूहिक रूप से होता था, अर्थात् कबीले के लोग जीवन-निर्वाह के लिए मिल-जुलकर जो कुछ लाते थे, उसकी बिना किसी भेद-भाव के आवश्यकतानुसार मिल-जुलकर प्रयोग में लाते थे। इसीलिए एजिप्स ने इसे आदिम कम्युनिज्म कहा।^२ अर्ध-सभ्य मानव ने पास लकड़ी और पत्थर के अतिरिक्त कुछ नहीं था, परन्तु जैम-जैस यह सभ्यता के सोपान पर आगे बढ़ना गया, उत्पादन के ढग बदलने लगे। अलग-अलग कबीले अलग-अलग पेशों को अपनाते लगे तथा तिजारत के रूप में कबीलों में वस्तुओं की अदला-बदली भी होने लगी। तिजारत की माँग पर अधिकाधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ने लगी तथा उसकी पूर्ति कबीलों की आपसी लड़ाइयों में पराजित शत्रुओं को गुलाम बनाकर, उनसे परिश्रम करवाकर की जाने लगी।^३ इस प्रकार सामाजिक काम के बँटवारे ने समाज को ही दो श्रेणियों में बाँट दिया। एक श्रेणी उन लोगों की थी जो दूसरों से काम करवाकर उसका लाभ स्वयं उठाते थे और दूसरी उन लोगों की थी जो दूसरों के लिए काम करने को विवश थे। एक श्रेणी शोषकों की थी तथा दूसरी श्रेणी शोषितों की। यही से समाज में सबसे प्रथम श्रेणियों का प्रारम्भ होता है।^४ पूँजीपति-वर्ग के पाम समाज की समस्त पूँजी एकाग्रित रहती है। इसी का ही उत्पादन के समस्त साधनों पर नियन्त्रण रहता है। इसीलिए वह अपने को श्रम, पूँजी तथा लाभ आदि का स्वामी समझता है। दूसरा वर्ग श्रमिकों का होता है जो केवल अपने श्रम का स्वामी होता है। वह वस्तुओं का उत्पादन अपने लिए नहीं करके अपने मालिकों के लिए करता है। श्रम को बेचकर श्रमिक अपने आजीविका कमाता है। जीवन-यापन हेतु उसे अपना श्रम न्यूनतम मूल्य पर पूँजीपति के हाथ बेचना पड़ता है। इससे हम सकेत मिलता है कि जिस समाज-व्यवस्था में उत्पादन-सबधी असंगतियाँ नहीं होंगी उसमें किसी प्रकार का वर्ग-सघर्ष भी नहीं होगा।^५ उदाहरण के लिए एक आदिम पचायती-व्यवस्था को ले सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना नहीं थी तथा काम करने-वालों में भी किसी प्रकार की श्रेणियाँ नहीं थी। उत्पादन का ढग सामूहिक था तो उत्पादित वस्तुओं का उपभोग भी सामूहिक रूप से होता था, अर्थात् कबीले

१ 'हिंदी काव्य में मार्क्सवादी चेतना'—डॉ० अनवर वरमा, पृ० ८३

२ 'An Elementary Course in Philosophy'—F Engels, P. 188 (Quoted by George Politzer)

३ 'Marx and Engels, Selected Works'—Vol II, P 218

४ 'Marx and Engels, Selected Works'—P 281

५ 'हिंदी काव्य में मार्क्सवादी चेतना'—डॉ० अनवर वरमा, पृ० ८३

के लोग जीवन-निर्वाह के लिए मिल-जुलकर जो कुछ लाते थे उसको बिना किसी भेद-भाव के आवश्यकतानुसार मिल-जुलकर प्रयोग में लाते थे। इसीलिए एज़िस्त ने इसे आदिम कम्युनिज्म कहा।^१ 'मार्क्सवाद की धारणा के अनुसार पूँजीपति और मजदूर का सघर्ष पूँजी के जन्म के साथ ही शुरू हुआ। हस्त-निर्माण के समूचे काल में यह प्रकोप दिखाता रहा।'^२ मार्क्स के अनुसार 'त्रिंशत् शताब्दी से बुर्जुआ ने सामन्तवाद का अन्त किया, वही अस्त अथ संप्रतिशाली वर्ग के विरुद्ध प्रेरित हो रहे हैं।' बुर्जुआ वह (Bourgeoisie) वह वर्ग है जो संपत्ति का स्वामी है तथा जिसका उपयोग वह श्रमजीवी के श्रम से अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करता है तथा श्रमजीवी वर्ग (Proletariat) वह वर्ग है जो अपने श्रम के विक्रय पर निर्भर करता है न कि पूँजी का लाभ प्राप्त कर। मार्क्स की अटल धारणा है कि "इस सघर्ष का अनिवार्य परिणाम पूँजीवाद का विनाश तथा सर्वहारा-वर्ग की विजय है।"^३ "इस प्रकार वैज्ञानिक समाजवादी मार्क्स जानता है कि आज जो अशान्ति देखनी पड़ती है, उसकी तह में इस वर्ग सघर्ष का बहुत बड़ा हाथ है। अतः वह कहता है कि "वर्ग-सघर्ष को मिटाना है तो वर्गों को मिटा दो। जब विरोधी वर्ग ही नहीं होंगे तो सघर्ष निश्चय ही समाप्त होगा। अतः सभी लोग एक वर्ग—श्रमिक, मजदूर वर्ग के होंगे।"^४ मार्क्स श्रेणी-सघर्ष को इतिहास का वर्ग मानता है, जो समाज के विकास पर आधारित है और मार्क्सवाद समाज की आधुनिक विवक्षित अवस्था में श्रेणी-सघर्ष को समाप्त कर देना चाहता है। मार्क्सवाद के इस कथन की सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं इतिहास है।^५ मार्क्स की धारणा है कि निम्नमध्य-वर्गीय और छोटे-छोटे बुर्जुआ श्रमजीवी-वर्ग के साथ आ मिलेंगे। वर्ग-विहीन समाज में सर्वहारा-वर्ग का आधिपत्य रहेगा तथा शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार समाजवाद से साम्यवाद की स्थापना होगी।

‘सर्वहारा’ तथा ‘पूँजीवादी’ वर्गों की उत्पत्ति के सिद्धान्त

पूँजीपति और सर्वहारा समाज के बुनियादी वर्ग हैं। पूँजीवाद का वह रूप जो मजदूरों को उनके श्रम के फल में वंचित करता है तथा समाज में मजदूर की वह

१ 'An Elementary Course in Philosophy'—F Engels P 188
(Quoted by George Politzer)

२ 'कार्तव्य मार्क्स—पूँजी, खण्ड १'—पृ० ४४८

३ 'आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास'—डॉ० पी० डी० शर्मा, पृ० ४७८

४ 'समाज'—डॉ० सत्यनन्द पृ० ११५

५ 'मार्क्सवाद की श्रवणरीत्या (मार्क्सवादी श्रेणी-सघर्ष से)'—सत्यनाथ, पृ० १४८-१४९

स्थिति जो उसे पूँजीपतियों से लड़ने को विवश करती है, अन्ततः पूँजीपति और सर्वहारा के संघर्ष का इतिहास है। यह संघर्ष स्वाभाविक है क्योंकि यह पूँजीवादी विकास का प्राथमिक स्रोत है। सर्वहारा का ध्येय और वर्तव्य पूँजीवादी समाज को गम्याप्त करना और वर्गविहीन कम्युनिस्ट समाज का निर्माण करना है। वास्तव में वही एकमात्र सुसंगत श्रान्तिकारी वर्ग है। पूँजीवादी विकास के साथ-साथ ही सर्वहारा-वर्ग भी विकसित करता गया। किन्तु समाज में सदैव से ही दो श्रेणियाँ रही हैं—सम्पत्तिधारी तथा सम्पत्तिहीन।

स्तालिन ने कहा है कि—“सर्वहारा-एकाग्रित एक श्रान्तिकारी शक्ति है जिसका आधार पूँजीपतियों के विरुद्ध बल का प्रयोग है।” एक श्रेणी उन पूँजीपतियों की है जो बच्चे माल तथा बल बारदानों, यानों और फार्मों के मालिक हैं। इसके विपरीत दूसरी श्रेणी उस विशाल सर्वहारा मजदूर-वर्ग की है जिसके पास अपनी श्रम-शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है।^१ पूँजीवादी समाज का एकमात्र सतत श्रान्तिकारी वर्ग सर्वहारा-वर्ग है। वह उत्पादन के सबसे प्रगतिशील रूप, मशीन-उद्योग से सम्बद्ध है और निरन्तर बढ़ता तथा विकास करता रहता है। पूँजीवादी उत्पादन का स्वरूप ही ऐसा है कि वह मजदूर-वर्ग को एकताबद्ध, संगठित और शिक्षित होने के लिए सहायक होता है। चूँकि मजदूर सम्पत्तिविहीन होते हैं अतः उनके पास कुछ ऐसा नहीं रहता जो कि संघर्ष में गंवाना पड़े।^२ अपने लिए मुक्ति-हेतु लड़ते हुए सर्वहारा-वर्ग सभी अन्य मेहनतकशों को, जो उसकी भाँति पूँजीवाद से नफरत करते हैं, संगठित करने तथा उनका नेतृत्व करने में समर्थ होता है। वैसे तो प्रत्येक युग में साधनसम्पन्न तथा साधनविहीन लोगों का संघर्ष चलता रहा है तथा सामाजिक व्यवस्था को बदलने में सहायक रहा है। अतः पूँजीवादी समाज का इतिहास पूँजीपति और सर्वहारा के संघर्ष का इतिहास है।

पूँजीपति तथा सर्वहारा-वर्ग की उत्पत्ति के लिए समाज का ऐतिहासिक तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्लेषण करते हुए सिद्धान्तीकरण किया गया है। पूँजीवाद में उत्पादन के साधन एक वर्ग के स्वामित्व में आ जाते हैं, जिसे पूँजीपति-वर्ग कहते हैं। पूँजीपति-वर्ग उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के कारण स्वयं के लाभ के लिए उत्पादन करता है। मारक्स ने आर्थिक नियतिवाद की अभिव्यक्ति इस बात में देखी कि समाज में सदैव से ही विरोधी श्रमिक वर्गों का अस्तित्व रहा है।^३ इस विरोधी श्रमिक-वर्ग को ही उसने

१. ‘हिन्दी काव्य में मानववादी चेतना’—डॉ० जनेश्वर वर्मा, पृ० ८८

२. ‘माक्सवादी दर्शन’—बी० अशनाथेन, पृ० २४५

३. ‘माधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास’—प्रमोदत शर्मा, पृ० ४७६-७७

सर्वहारा वर्ग कहा है, जो शोषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है। मानस ने पूँजीपति-वर्ग के बारे में 'कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र' में वर्णन किया है—“अब पूँजीपति-वर्ग, समाज का शासक-वर्ग बनने और अपने जीवन-विधान को एक अनियंत्रित बानून के रूप में लादने के अयोग्य है। वह शासन करने के अयोग्य है। अब समाज पूँजीपति-वर्ग के नीचे नहीं रह सकता, दूसरे शब्दों में पूँजी-पति वर्ग का जिन्दा रहना समाज के साथ-साथ नहीं चल सकता।”^१ पूँजी-वादी वर्ग व उनकी व्यवस्था ने उन्मूलन का कारण तथा कार्य सर्वहारा-वर्ग के हाथों ही सम्पन्न होगा। “पूँजीपति-वर्ग जो सबसे बड़ी धीम पैदा करता है, वह उन लोगों का वर्ग है जो स्वयं उसकी ही बन्न छोड़ देंगे। पूँजीपति-वर्ग का छात्रा तथा मजदूर-वर्ग की ओर दोनों ही समान रूप से अनिवार्य हैं।”^२ शोषण की स्थितियों का वर्णन करते हुए उमने कहा है कि आधुनिक पूँजीपति-वर्ग का जन्म भी एक लम्बे विचित्र व प्रेम के, उत्पादन और विनिमय के तरीकों में अनेक क्रियाओं के परिणामस्वरूप हुआ है। जब सम्पत्ति नहीं थी तो वर्ग नहीं थे, उनका आविर्भाव निजी सम्पत्ति के साथ हुआ।^३ इस प्रकार सम्पत्ति के एकत्रीकरण का सिद्धान्त ही पूँजीपति तथा सर्वहारा-वर्ग की उत्पत्ति का सिद्धान्त है। वर्ग प्रभुत्व का साधन शोषक-वर्ग होते हैं क्योंकि उत्पादन के साधनों के वे स्वामी होते हैं तथा उनके पास असीम आर्थिक शक्ति होती है। पूँजीपति की मुनाफा प्राप्ति की दृष्टि ही मजदूरों में संगठन उत्पन्न करती है। मजदूर अपनी श्रम शक्ति को बेचकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। आवश्यकता उत्पादन की प्रेरणा प्रदान करती है अतः दोनों वर्गों की उत्पत्ति होती है।

सामान्यवादी व्यवस्था के शोषण से तब आकर कृषक दामो आदि के मन में आक्रोश भर गया। उन्होंने विद्रोह किया तथा सामन्ती व्यवस्था को नष्ट कर दिया, परन्तु शोषक तथा शोषण की प्रवृत्ति निरन्तर चलती रही। आगे यही वर्ग पूँजीपति तथा सर्वहारा-वर्ग के जन्म का कारण बने। ‘पूँजीपति-वर्ग के साथ मजदूर-वर्ग की प्रगति भी होती है।’ “मजदूर-वर्ग उन श्रमिकों का वर्ग है जो तब तक जी सकते हैं जब तक कि उन्हें काम मिलता रहे। यह काम उन्हें तब तक ही मिलता है जब तक कि उनके श्रम से पूँजी बढ़ती हो। श्रमिक लोग अपने को अलग-अलग बेचन के लिए लाचार है, किसी भी अन्य व्यापारिक माल की ही तरह एकविकाऊ माल हैं।”^४ पूँजीपति-वर्ग वह वर्ग होता है जो उत्पादन-

१ ‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र—मानस और एक्टिविस्ट’, पृ० १०-११

२ वही, पृ० ११

३ ‘राजनैतिक ज्ञान के बुनियादी सिद्धांत’—बी० बी० कुरीन, पृ० २५

४ ‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र—मानस-एक्टिविस्ट’, पृ० ४४

के साधनों का स्वामित्व करता है, कल-कारखाने आदि उसके हाथ में होते हैं लेकिन उसका उपयोग वह स्वयं नहीं करता बरन् हजारों मजदूरों को काम देकर उनसे उत्पादन करवाता है। यह अन्य व्यक्तियों से थम कराकर वस्तुओं का उत्पादन करवाकर बाजार में बिकने के लिए भेज देता है, और सम्पूर्ण अतिरिक्त मूल्य स्वयं अकेला हजम कर लेता है।^१ इस प्रकार पूँजीपति भी सर्वहारा-वर्ग की उत्पत्ति का एक कारण होता है क्योंकि वह वेतन कम देता है, धन का संचय करता है। यंत्रीकरण द्वारा मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ाता है। अतः दोनों वर्गों की उत्पत्ति में, ऐतिहासिक भौतिकवाद तथा अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्तों का योग निहित है।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectic-Materialism)

कार्ल मार्क्स की विचारधारा का आधारभूत सिद्धान्त 'द्वन्द्वात्मक-भौतिकवाद' है। जहाँ तक शब्द की व्युत्पत्ति का सम्बन्ध है हिन्दी में द्वन्द्ववाद अंग्रेजी के 'डायलेक्टिस' शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 'डायलेक्टिस' शब्द ग्रीक भाषा के 'दिआलेगो' से बना है, जिसका अर्थ है चर्चा करना, विवाद करना। 'प्राचीन काल में द्वन्द्ववाद यह कला थी जिससे कोई बक्ता अपने विरोधी के तर्कों में असमति दिखाकर और उसका निराकरण करके सत्य का प्रतिपादन कर सकता था।'^२ इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में द्वन्द्ववाद का प्रयोग 'वादे-वादे, जायते तत्त्व बोधः' के अर्थ में किया जाता था, परन्तु आजकल दर्शन के क्षेत्र में 'द्वन्द्ववाद' अथवा 'डायलेक्टिस' का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया जाता है। एक दार्शनिक चिन्तन पद्धति भी द्वन्द्वात्मक कही जाती है, जिसमें वार्तालाप द्वारा धीरे-धीरे अवधारणाओं तथा स्थापनाओं के पारस्परिक सत्य सम्बन्धों का अनुसन्धान किया जाता है। 'द्वन्द्वात्मक पद्धति' में यह सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है कि अवधारणा विशेष की क्या सीमाएँ हैं तथा वे कहाँ तक मान्य हो सकती हैं। कई दार्शनिकों ने 'द्वन्द्वात्मक पद्धति' को स्वीकार किया है। इसकी उद्भावना यूनान के विख्यात दार्शनिक जीनो ने की थी। इसके पश्चात् प्लेटो, कॉण्ट, फिस्ते, हीगल, एफ० एच० बैडली और मार्क्सवादियों ने इसे स्वीकार किया। प्लेटो तथा हीगल में इसका विशेष प्रयोग लक्षित होता है। प्लेटो ने प्रश्नोत्तर की शैली से तत्त्वज्ञान एषम् नीतिशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों की स्थापना का प्रयास किया है। हेगल ने 'द्वन्द्वात्मक पद्धति' के उपयोग के द्वारा सृष्टि के तार्त्विक शब्द-स्वरूप को वर्गीकृत करने की चेष्टा की तथा उसने यह

१. प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक—धार० एल० सिंह, पृ० २८३

२. सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास—धनु० रामविलास शर्मा, पृ० ११५

सिद्ध किया कि ससार की प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं से सम्बद्ध है। विचारों तथा वस्तुओं का सृजन द्वन्द्वात्मक रीति से हुआ है, जिसमें एक 'अवस्था' है, फिर उसकी विरोधी प्रत्यावस्था है और अन्त में समन्वय है।^१

माक्सवादी चिन्तन में हीगल की प्रक्रिया को भौतिक घरातल पर स्वीकार किया है। 'हीगल से कार्ल माक्स ने ग्रहण किया कि विचारों सिद्धान्त विरोधी तत्त्वों के संघर्ष में निहित रहना है। माक्स ने अनुसार हीगल का दर्शन तिर के बल उल्टा धड़ा हुआ था जिसे माक्स ने नया रूप देकर पैरों पर खड़ा किया।'^२ सृष्टि का विकास भौतिक परिस्थितियों के नियन्त्रण में अवस्था, प्रत्यावस्था और समन्वय की सीढ़ियों के घरातल पर प्रदर्शित किया जाता है। माक्सवादी साहित्य में इसी पद्धति का समावेश किया गया तथा तीन पक्ष माने हैं। हीगल परिवार को वाद के रूप में, समाज को परिवार के प्रतिवाद के रूप में तथा राज्य को सम्वाद के रूप में एक विचार मानता है। मनुष्य के लिये प्रकृति तक के सम्पूर्ण क्रिया बलाप को परखने या समझने का जो माक्सवादी दृष्टिकोण है उसे 'द्वन्द्वात्मक-भौतिकवाद' कहा जाता है। यह 'द्वन्द्वात्मक-भौतिकवाद' इसलिए कहा जाता है कि "प्राकृतिक घटनाओं को देखने, परखने और पहचानने का ढंग द्वन्द्वात्मक है और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या, धारणा एवं सिद्धान्त विवेचना भौतिकवादी है।"^३ माक्स तथा एजिल्स ने हीगल के द्वन्द्ववाद से आदर्शवादी आवरण को हटाकर बुद्धि सगत तर्क प्रस्तुत किए हैं। "प्राचीन काल में डायलेक्टिसशास्त्र उस बला को कहते थे, जो विरोधी पक्षों के तर्क में अन्तर्विरोधों का उद्घाटन तथा उसका स्पष्टीकरण करके सत्य को निकालती थी। आज सज्ञान-प्राप्ति की एक विधि बनाकर 'डायलेक्टिस' सतत गतिमान तथा विकास रूप में ससार का अनुसंधान करता है अर्थात् उस उस रूप में देखता है जिसमें वह सधमुच है।^४ मेटाफिजिक्स या भौतिकवाद विलकुल द्वन्द्वात्मक की उल्टी विधि है। चिन्तन की अति भौतिकीय विधि की उत्पत्ति प्राकृतिक विज्ञान से हुई थी तथा सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी तक वह दर्शनों के क्षेत्र में पहुँच गई। एजिल्स ने बताया कि अतिभौतिकी के लिए वस्तुएँ और उन्हें प्रतिबिम्बित करने वाली धारणाएँ पृथक्, अपरिवर्तनीय, प्रदत्त वस्तुएँ हैं, जिन्हें एक-एक करके एक दूसरे से स्वतन्त्र रूप में अध्ययन करना चाहिए।"^५

१ मानविकी पारिभाषिक कोश (साहित्य खण्ड) — स० ४१० नयेन्द्र, पृ० ८१

२, 'Socialism' (Utopian and Scientific) — F Engels, p 37

३ 'Problem of Leninism' — J Stalin, p 569

४ 'माक्सवादी दर्शन' — बी० अफनास्येव, पृ० १४

५ 'माक्स एजिल्स', सङ्कलित रचनाएँ खण्ड २ — मास्को, १९१८, पृ० ३६३ ।

‘द्वन्द्वात्मक-भौतिकवाद’ मार्क्स, एजिल्स तथा अन्य मनीषियों द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार “पदार्थ का स्वतः अस्तित्व होता है। ‘द्वन्द्वात्मक’ शब्द से पदार्थ के प्रवेगिकी पारस्परिक सम्बन्ध का अभिव्यक्तिकरण होना है, इससे परिवर्तन की सार्वभौमिकता और इसके क्रान्तिकारी स्वभाव का परिचय मिलता है। प्रत्येक पदार्थ जो वास्तविक है, उससे स्वपरिवर्तन की प्रक्रिया चला करती है। कारण है कि यह विषय-वस्तु विरोधी-शक्ति सत्त्वों से निमित्त है, आन्तरिक हलचल से प्रत्येक वस्तु एक-दूसरी से सम्बन्धित होती है और वह वस्तु दूसरे रूप में बदलती है। अतः ‘द्वन्द्वात्मक’ विधि का प्रयोजन है सभी वस्तुओं का ऐतिहासिक अन्वेषण करना। मुख्य प्रयोजन पदार्थ के परिवर्तन, गति, दिशा, सम्भावित परिणाम की ओर है जो आन्तरिक तथा बाह्य शक्तियों के संघर्ष के परिणाम में घटता रहता है।”

मार्क्स के द्वन्द्ववाद की विशेषताएँ

(१) अन्तर्निर्मितता—मार्क्स के द्वन्द्ववाद की यह विशेषता है कि “यह प्रकृति को अचानक एकत्रित की हुई वस्तुओं का संग्रह नहीं मानता। उसके अनुसार विश्व एक भौतिक जगत् है, जिसमें वस्तुएँ तथा घटनाएँ एक-दूसरे से पृथक् न हाकर पूर्णतया सम्बद्ध रहती हैं। अर्थात् प्रकृति के सभी पदार्थों में सावयविक एकता रहती है।”^१ इस सिद्धान्त के आधार पर प्राकृतिक अध्ययन गत् के आधार बिना किसी भाग का आस-पास के अन्य क्षेत्रों से बिलग अध्ययन नहीं किया जा सकता।

(२) गतिशीलता—विश्व अथवा कोई भी वस्तु स्थिर तथा अपरिवर्तनशील नहीं है। प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ रेत के दाने से लेकर सूर्य के पिण्ड तक गतिशील है। अतः मार्क्सवादी द्वन्द्ववाद की परिकल्पनाएँ सदियों के अनुभव, श्रम और ज्ञान का परिणाम है, उनका सामाजिकीकरण है। मनुष्य का सामना प्राकृतिक व्यापार के ताने बाने से होता है। सहज प्रकृति घासा या जगली मनुष्य, प्रकृति और अपने में विभेद नहीं करता, परन्तु सचेतन मनुष्य करता है। अतः परिकल्पनाएँ विभेद का अर्थात् दुनिया का सञ्ज्ञान प्राप्त करने की सीढ़ियाँ हैं।^२ अस्तु, मार्क्स का द्वन्द्ववाद चराचर जगत् के सावयविक अध्ययन के साथ ही जीवन की गतिशीलता का अध्ययन भी है।

(३) परिवर्तनशीलता—मार्क्स आर्थिक नियतिवादी का समर्थक रहा है।

१. ‘मानविकी पारिभाषिक कोश’ (मनोविज्ञान खण्ड)—डॉ० मयेंद्र, पृ० ८८ ।

२. ‘समाजवाद से सर्वोदय तक’, डॉ० धर्म मिश्र, पृ० ६६

३. ‘संघर्षीय रचनाएँ’, खण्ड ३८—जेनिन, पृ० ६३ ।

वह सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियों के रूप में आविर्भूत परिस्थितियों को महत्त्व देता है। वह कहता है—'विसी वस्तु की मात्रा तथा गुण दोनों में ही परिवर्तन होते हैं। "परिवर्तन वृत्तात्मक रूप में नहीं होता वरन् पुनरावृत्ति के रूप में जो कुछ एक बार हो चुका है पुन दोहराया जाता है।' 'यदि जल को गर्म अथवा ठण्डा किया जाये तो एक सीमा तक कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन जैसे ही तापमान उठता या गिरता है, एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि वह भाप या बर्फ में परिणत हो जाता है।

(४) भावात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन—परिवर्तन दोनों ही प्रकार के होते हैं। गेहूँ के एक अकुर का कई दानों में परिणत हो जाना भावात्मक परिवर्तन है तथा पानी का बर्फ बन जाना गुणात्मक परिवर्तन है।

(५) आन्तरिक विरोध—प्रत्येक वस्तु का आन्तरिक अन्तर्निहित विरोध है। इसके दो पक्ष होते हैं—सकारात्मक और नकारात्मक। पुराना तत्व मिटता चलता है तथा नवीन तत्व उत्पन्न होता जाता है। इन दोनों में निरन्तर द्वन्द्व या संघर्ष चलता रहता है, तथा निरन्तर संघर्ष ही विकास का त्रय है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे-धीरे नहीं वरन् सहसा झटके के साथ हो जाता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने की प्रक्रिया को हम क्रान्तिकारी प्रक्रिया कहते हैं। इस 'द्विधात्मक-भौतिकवाद' सिद्धान्त से मार्क्स ने यह स्पष्ट किया है कि पूँजीवादी व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी समाज की स्थापना कैसे होगी तथा उसने क्रान्ति के औचित्य को सिद्ध करके यह बताया कि पूँजीवाद में घोषित वर्ग उन्नति नहीं वरन् क्रान्ति द्वारा परिवर्तन करेगा।

भौतिकवादी दर्शन का आरम्भ

यूनान में दार्शनिकों का 'मालेशियम' सम्प्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है। थोलेस का विश्वास था कि सृष्टि का मूल तत्व जल है। थोलेस के शिष्य 'अनक्षिमन्दर' का कहना था कि ममस्त जीव जन्तुओं की उत्पत्ति सागर से हुई है। मनुष्य मछलियों से ही धीरे धीरे विकसित हुआ। आगे चलकर यूनानी दर्शन की धारा आत्मवाद की ओर मुड़ गई। एम्पिरियस तथा देमोक्राइट्स ने कणाद की तरह सर्वप्रथम सृष्टि की परमाणुवादी व्याख्या की। भारत में भी प्राचीन काल में 'चार्वाक' भौतिकवादी दार्शनिक थे जो धूलोक्त से परे कोई भी अलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे।" अजितकेशा कम्बल तथा बृहस्पति आदि दर्शनशास्त्री (भौतिकवादी) स्वर्ग, अपवर्ग तथा परलोक की कल्पना से मुक्त थे। कर्त्तव्य ने सांख्य-दर्शन में चेतन और जड़ दो प्रकार के तत्वों को माना है तथा आत्मवाद

व भौतिकवाद के समन्वय की विराट् चेष्टा की है, जिसमें चेतन पुरुष तो निष्क्रिय साक्षीमात्र है तथा उसके सम्पर्क से जड़तत्त्व प्रधान सारे जगत् की आने स्वरूप-परिवर्तन द्वारा बनाता है।^१ यूरोप में भौतिकवाद के विकास की कथा वास्तव में वैज्ञानिक विकास के साथ अविच्छिन्न रूप में सम्बद्ध है। लेलिसियो ने नेप्स में रसायनशास्त्र खोली (१५७७-१६६४)। सालियस ने (१५२५-६४ ई०) शरीरशास्त्र पर साइन्स-सम्मत ढंग की पहली पुस्तक लिखी। ग्योदिनीयुनो तो आय में जलाकर साइन्स के शहीद बनाये गए। पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में हटिसी, सामेन्नी, हल्वेशियो, दा अलेम्बर, दोलवाश, दीदेरो, प्रोस्टमी, कवानो आदि भौतिक दार्शनिक उत्पन्न हुए। ऑकन (१५६१-१६२६ ई०) अंग्रेजी भौतिकवाद का पिता कहलाता है। मॉक (१६३२-१७०४ ई०) ने बताया कि हमारे अनुभवों से ही विचारों की उत्पत्ति होती है। सामेन्नी ने आत्मा की अनावश्यक साबित किया। कवानो (१७५७-१८०८ ई०) ने बताया कि शरीर और आत्मा एक चीज है। मनुष्य ज्ञान-तन्तुओं का गड़ड़ा है। भौतिक तत्त्वों के नियम मानसिक आचारिक घटनाओं पर भी लागू हैं।

मार्क्स के भौतिक दर्शन की विशेषताएँ

“मार्क्स के भौतिकवादी दर्शन की विशेषता यह है कि यह दार्शनिक आदर्शवाद का भौतिक रूप से विरोधी है—(१) पदार्थ ही अन्तिम सत्य है—मार्क्स ने चेतना तथा प्रकृति अस्वीकार किया और कहा—जगत् का वैविध्य रूप विभिन्न प्रकार के गतिमान पदार्थों का संग्रह ही है। (२) पदार्थ प्राथमिक तथा चेतना द्वितीय है—आदर्शवाद के विपरीत भौतिकवाद पदार्थ प्राथमिक है। विचार या चेतना पदार्थ की उपज या प्रतिबिम्ब है। मस्तिष्क विचार करने का यंत्र है। पदार्थ मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क स्वयं ही पदार्थ की सर्वोच्च उपज है। “विश्व का दृश्य, किस प्रकार पदार्थ चलता है किस प्रकार विचार करता है का ही चित्र है।”^२ (३) विश्व के समस्त पदार्थों का प्रयत्नों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना सम्भव है—मार्क्स ने बताया कि प्रकृति तथा विश्व अगम्य नहीं है। मनुष्य प्रकृति की अपने निरन्तर प्रयत्नों के कारण समझ सकता है। विश्व में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जिसके अस्तित्व की न जाना जा सके। प्रयोग एवं परीक्षण से हम प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति प्रयोग आदि के कारण

१. 'दर्शन परिचय'—साहू साहित्यालय (१९५४), पृ० ७६२

२. 'Dialectical and Historical Materialism'—Lenin Quoted by J. Stalin, p 20

अब रहस्यमयी नहीं रही। अतः उचित प्रयत्नों के द्वारा रहस्य को खोला जा सकता है।”^१

यान्त्रिक भौतिकवाद

अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में विज्ञान की प्रगति ने प्रकृति के अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया। भास्कर तथा एजिप्स का भौतिकवाद अति सर्व-सम्मत था। “अतः भौतिकवादी धारणा में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित हुए। अठारहवीं शताब्दी का युग विज्ञान की दृष्टि से मध्यवाद का युग था। प्रहो का, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सौरमण्डल तथा साप, छवि, धुम्बक आदि का आविष्कार किया गया। पानी दो गैसों से मिलकर बना है, इसके आविष्कार के साथ-साथ ‘हटन’ ने (१७१६-१७१९ ई०) में ‘पृथ्वी के सिद्धांत’ लिखकर ‘भू-गर्भ’ साइन्स की नींव डाली।”^२ न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण पर आधारित “विश्व की यान्त्रिक व्याख्या से भौतिकवादी ही नहीं आत्मवादी दार्शनिकों ने भी जीव और जगत् की यान्त्रिक व्याख्या की।”^३ कुत्तों के शरीर में सूजे भोंकर यह दिखाया गया कि वे चेतनाशून्य हैं।”^४ ‘यह विश्व को भारी घड़ी तथा ईश्वर को घाभी लगाने वाला मानते हैं। इस प्रकार उनका कहना है कि बाकी सारी बातें प्राकृतिक नियम से चलती हैं।”^५ भौतिकवादी महान् दार्शनिक डोलवाश का कहना है कि “यदि कोई पूर्ववर्ती समस्त वस्तुनामों को अस्वीकृत कर दे और यह कहे कि प्रकृति अपरिवर्तनशील सामान्य नियमों के अनुसार कार्य करती है तो भौतिकवादियों को कोई आपत्ति नहीं होगी।”^६ अतः उन्नीसवीं शताब्दी में भास्कर तथा एजिप्स ने भौतिकवाद को एक नवीन वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

द्वन्द्ववादी भौतिकवाद के आधार पर मानस ने मानव इतिहास की विवेचना की। तदनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त केवल प्राकृतिक जगत् में ही

१ ‘प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक’—भार० एस० सिंह, पृ० २७१-७२

२ ‘दगन रिन्दर्न’—राहुल साहूत्यायन, पृ० ३०६-१०

३ ‘समाजवाद वैज्ञानिक और काल्पनिक’—सैडरिक एजिप्स, पृ० ५१

४ ‘An Elementary Course in Philosophy’—George Politzer, p 84

५ ‘वैज्ञानिक भौतिकवाद’—राहुल साहूत्यायन, पृ० २७-२८

६ ‘A Textbook of Dialectical Materialism’—D. Holbach, p 13

लागू नहीं होगे, मानव-समाज का विकास भी इन्हीं नियमों के अनुसार होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ द्वन्द्ववादी भौतिकवाद के सिद्धान्त को समाज के विकास के लिए लागू करना है। मानव-समाज निरन्तर बदलता रहता है। जो समाज आज से हजार वर्ष पूर्व था, वह आज नहीं है। इसमें कई ऐसे परिवर्तन हुए जिन्होंने समाज को कायापलट कर दी। सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्स-एंगिल्स ने दो धारणाएँ बनाई हैं। प्रकृति के नियम की तरह सामाजिक विकास के नियम भी निश्चित हैं। सामाजिक परिवर्तन न तो आकस्मिक होते हैं तथा नहीं मनुष्यों की इच्छा पर निर्भर करते हैं। ये विकास नियम वस्तुगत हैं तथा उनका स्वतन्त्र अस्तित्व है। द्वितीय सामाजिक विकास में भौतिक परिस्थितियाँ ही प्रधान हैं। मन, विचार, भावनाएँ आदि गौण हैं। समाज की जैसी भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं, उन्हीं के अनुरूप सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन, धर्म, नैतिकता, मूल्य और मान्यताएँ होती हैं। 'द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' की सज्ञा, मार्क्स ने बुखनेर तथा फयोरबाख आदि के द्वारा विकसित होते हुए भौतिकवाद तथा हीगल के प्रभाव से वैज्ञानिक नया रूप ग्रहण करके दी। इस ससार को किसी देवता या मनुष्य ने नहीं बनाया वरन् वह एक संप्रान ज्योति है, जो भी तथा सदा रहेगी। वह नियमित रूप से जल उठती है तथा नियमित रूप से ठंडी हो जाती है।"^१

मार्क्स पर हीगल तथा फयोरबाख, दोनों का ही प्रभाव था परन्तु साथ ही वह दोनों की निर्वसताओं तथा सीमाओं से भी परिचित था। उसने इन दोनों दर्शनों से अनुपयोगी मान्यताओं को त्यागकर सारतत्त्व ग्रहण कर लिया। जहाँ तक भौतिकवाद का सम्बन्ध है, मार्क्स फयोरबाख का अनुयायी था, परन्तु फयोरबाख की भौतिकवादी विचारधाराओं में अनेक असंगतियाँ विद्यमान थी।"^२ हीगल की सीमाओं को एंगिल्स ने उल्लेख किया है—(१) हीगल का ज्ञान अधिक व्यापक नहीं था। (२) उस युग का ज्ञान भी उतना व्यापक नहीं था। (३) हीगल विचारों से अधिक आदर्शवादी था। (४) विचार की स्वतन्त्र सत्ता मानता था। "हीगल की इस चिन्तन प्रणाली का परिणाम यह था कि हर चीज को सिर के बल खड़ा कर दिया तथा ससार की वस्तुओं के यथार्थ सम्बन्ध को पूरी तरह उलट-पलट दिया।"^३ मस्तिष्क से विचारों की त्रिया सम्पन्न होती है। इस प्रकार भूत से मन की उत्पत्ति है, मन से भूत की नहीं।"^४ पदार्थ वह

१. 'सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास'—लेनिन, पृ० १२२

२. 'Marx Engels'; Marxism—Lenin, p. 20

३. 'समाजवाद' : वैज्ञानिक और कास्मिक—केडरिक एंगिल्स, पृ० ३६

४. 'Selected Works'—Karl Marx, p. 435

यस्तु जगत् सत्य है जो संवेदना से प्राप्त होता है।^१ भौतिक जगत्, पदार्थ सत्ता, जो कुछ भी प्राकृतिक है, वह भूत है, आत्मा, चेतना, संवेदना—जो कुछ भी मानसिक है, वह गीण है।^२ “सम्पूर्ण अस्तित्व का भूत रूप देशकाल है। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार भूत निर्जीव अथवा जड़ न होकर सतत गति-शील है। ससार में गतिशील भूत नहीं बरसकता।”^३ मार्क्सवादी भौतिक धारणा इस प्रकार है—(१) भूत की सत्ता ही एवमात्र सत्य है तथा सत्य बोधगम्य है। (२) भूत की स्थिति हमारे मनोजगत् से बाहर और स्वतन्त्र है। (३) भूत की स्थिति सतत गतिमय है। (४) भूत की स्थिति देश और काल में है। (५) ससार स्वभाव से ही भौतिक है। (६) भौतिक ससार की सत्ता एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। (७) हमारा ज्ञान वैज्ञानिक सत्य व सामान निष्पन्न है।

ऐतिहासिक भौतिकवाद

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का जब इतिहास पर आरोपण किया जाता है तब उससे ऐतिहासिक भौतिकवाद की सजा दी जाती है। मार्क्स ने ऐतिहासिक परिवर्तनों के पीछे जो नियम बताये हैं उससे इतिहास की भौतिक व्याख्या समझने में सहायता मिलती है। द्वन्द्ववादीनी पद्धति का इतिहास की व्याख्या में प्रयोग कर, मार्क्स ने उत्पादन शक्तियों पर अतिशय बल दिया। उत्पादन शक्तियों ने उसने यन्त्रों और श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया है। इसीसे ऐतिहासिक व्याख्या के क्षेत्र में मार्क्स भौतिकवादी होकर, उत्पादन की श्रिया की महत्व प्रदान करता है। मात्र सीमित अर्थों में यन्त्रों को ही नहीं। ‘भौतिक’ शब्द का अर्थ चेतनाहीन पदार्थ से होता है जो इस सिद्धांत पर लागू नहीं होता अतः इसे हम आर्थिक व्याख्या व। ऐतिहासिक सिद्धान्त वहे तो अतिशयोक्ति न होगी। यथार्थ में यह इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, जिसके अनुसार इतिहास में होने वाले परिवर्तन आर्थिक कारणों द्वारा निर्धारित होते हैं।^४ मार्क्स का कथन है कि इतिहास की घटनाओं को मुख्यतः निर्धारित करने वाला आर्थिक प्रभाव है। “किसी भी समाज का राजनीति तथा बौद्धिक जीवन भौतिक आवश्यकताओं पर आधारित उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्धारित होता है।”^५ मार्क्स ने ‘द्वन्द्वात्मक

१ सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास—मेनिन, पृ० १२१

२ *Materialism and Empirio Criticism*—V S Lenin p 177

३ *Political Thought* C L Wayer, p 203

४ Quoted by Griffiths in the ‘Changing Face of Communism’ p 26

भौतिकवाद' के अध्ययन का यह निष्कर्ष निकालता कि भौतिकवाद के जिन नियमों के अन्तर्गत प्रकृति के समस्त क्रिया-व्यापार संचालित होते हैं उन्हीं के अन्तर्गत सामाजिक जीवन में भी विकास और परिवर्तन घटित होते हैं। इतिहास का रहस्य भी प्रकृति के रहस्य की तरह ज्ञेय है। इस प्रकार इतिहास की पृष्ठभूमि में कार्य करने वाले नियमों को समझा जा सकता है तथा तर्कसम्मत व्याख्या की जा सकती है।" जिस प्रकार प्रकृति के विकास-क्रम का अध्ययन एक विज्ञान है उसी प्रकार सुव्यवस्थित नियमों के द्वारा संचालित इतिहास के विकास-क्रम का अध्ययन भी एक विज्ञान है। एंजिल्स के शब्दों में—"इतिहास सम्बन्धी भौतिकवादी धारणा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सामाजिक परिवर्तनों और राजनीतिक क्रान्तियों के मूल कारणों का पता लगाने के लिए हमें न तो मनुष्य के विचारों की समीक्षा करनी चाहिए और न शाश्वत सत्य और स्याय की खोज में व्यस्त अन्तर्दृष्टि की; बल्कि उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए उस युग की विनिमय तथा उत्पादन-प्रणाली में होने वाले परिवर्तन पर। सत्य तो यह है कि सभी सामाजिक परिवर्तनों तथा राजनीतिक क्रान्तियों के कारण किसी युग की दार्शनिक विचारों में नहीं बल्कि उस युग की आर्थिक परिस्थितियों में पाये जाते हैं।"^१ मार्क्स तथा एंजिल्स ने बताया कि समाज के विकास का स्वरूप भी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी है। उन्होंने सामाजिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धान्त का निरूपण किया जिसे हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जानते हैं^२; किन्तु संघर्ष के कारणों को उत्पादन और विनिमय के तरीकों में देखा जा सकता है; वे दर्शन में नहीं बरन् उस युग से सम्बन्धित अर्थशास्त्र में दृष्टिगोचर होते हैं।^३ लेनिन ने कहा है—"यह व्यक्त करके कि बिना किसी अपवाद, समस्त विचार और सभी प्रवृत्तियों की जड़ उत्पादन की भौतिक शक्ति सम्बन्धी दशाएँ हैं, मार्क्स ने सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के उत्थान, विकास और पतन प्रक्रिया के सर्व समावेश तथा व्यापक अध्ययन के मार्ग को दर्शाया है।"^४ समाज के भौतिक जीवन की सीमा के अन्तर्गत भौगोलिक परिस्थितियाँ और जनसंख्या आदि भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित हैं, परन्तु मार्क्स ने इन दोनों में से किसी को भी सामाजिक व्यवस्थाओं के स्वरूप-निर्धारण में नियामक कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। हालांकि

१. 'समाजवाद' : वैज्ञानिक और काल्पनिक—फ्रेडरिक एंजिल्स, पृ० २६

२. 'मार्क्सवादी दर्शन' (अध्याय १०)—वि० अफनास्येव, पृ० १७६

३. 'Anti-Duhring'—p. 294, Quoted by A. Gray, the Socialist Tradition, p. 304

४. 'The Teachings of Karl Marx'—Lenin, p. 11

भौगोलिक परिस्थितियाँ परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं, परन्तु परिवर्तन बहुत ही धीमा होता है। सामाजिक व्यवस्था अपेक्षाकृत तीव्र गति से बदलती रहती है अतः दोनों के परिवर्तन में कोई साम्य नहीं है। स्तालिन ने स्पष्ट किया है— 'भौगोलिक परिस्थिति सामाजिक विकास का ऐसा कारण नहीं है जिसे मुख्य या नियामक कहा जा सके। जो वस्तु स्वयं हजारों-लाखों वर्षों तक प्रायः अपरिवर्तित-सी रहती है, वह कुछ घटनाद्वियों में आमूल परिवर्तित होने वाली वस्तु का मुख्य कारण नहीं बन सकती।' इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि भी समाज के विकास पर कुछ न-कुछ प्रभाव अवश्य डालती है। परन्तु ऐतिहासिक भौतिकवादी मान्यता के अनुसार यह प्रभाव भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे सामाजिक व्यवस्थाओं के परिवर्तन का मूल कारण माना जा सके। मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली ही प्रमुख है तथा सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक पक्ष का ही मात्र हाथ है। यही वह शक्ति है जो उत्पादन के साधन-साध सामाजिक व्यवस्थाओं के स्वरूप को निर्धारित करती है तथा उनके विकास एवं परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। इस पद्धति के दो पक्ष हैं—(१) उत्पादन की शक्ति (२) उत्पादन के सम्बन्ध।^१ उत्पादन की प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ पाँच परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों के पृथक्-पृथक् युग माने जाते हैं। मार्क्स के अनुसार जिन युगों में अब तक का इतिहास विभक्त है वे हैं (१) आदिम साम्यवादी युग, (२) दास-प्रथा का युग, (३) सामन्तवादी युग, (४) पूँजीवादी युग, (५) समाजवादी युग। मनुष्य सभ्यता के विकास के साथ साथ अपने धर्म-भार को कम करने के लिए और जीवन की सुख सामग्री को सुगमतापूर्वक प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा तरह-तरह के प्रयोग तथा आविष्कार करता है। पैदावार के साधनों का निरन्तर विकास होता है। 'पूँजीवादी मार्क्सवादी उत्पादन का स्वरूप तो सामाजिक है परन्तु उसके स्वामित्व तथा उपभोग का ढंग व्यक्तिगत है।'^२ ऐतिहासिक भौतिकवादी मान्यता के अनुसार भौतिक मूल्यों के उत्पादन की यह पद्धति ही प्रधान है जो सामाजिक व्यवस्थाओं के स्वरूपों को निर्धारित करती है तथा उसके विकास एवं परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है।^३ 'अतः उत्पादन पद्धति को हम उत्पादन और सम्बन्धों की एकता का मूल रूप भी कह सकते हैं।'^४

१ सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास—घनु० रामविलास शर्मा, पृ० १२६

२ हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना—डॉ० जगेश्वर वर्मा, पृ० ८०

३ वही, पृ० ८१

४ Marx Engels Selected Works—Vol I, p 329

५ 'Problems of Leninism'—J Stalin, p 584

उत्पादन के सम्बन्ध के बारे में अभिव्यक्ति की गयी है—“ये सम्बन्ध शोषण-मुक्त मनुष्यों में परस्पर सहायता और सहकारिता के सम्बन्ध हो सकते हैं। ये सम्बन्ध दासत्व और प्रभुत्व के हो सकते हैं। अन्त में ऐसे भी हो सकते हैं जो उत्पादन के सम्बन्धों के एक रूप से दूसरे रूप की ओर सक्रमण की दशा में हो। इन उत्पादन संबंधों के चाहे जो लक्षण हो, हर समय और हर सामाजिक-व्यवस्था में वे उत्पादन के उतने ही महत्त्वपूर्ण उपकरण होंगे, जितनी महत्त्वपूर्ण समाज की उत्पादन शक्तियाँ होंगी।”^१ जब तक उत्पादन सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों के साथ अनुकूलता को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक सामाजिक व्यवस्थाएँ सुचारु रूप से नहीं चल पाती हैं। अतः एक न एक दिन उत्पादन के सम्बन्धों को समाज की विकासोन्मुखी उत्पादक शक्तियों के साथ आना ही पड़ता है।^२ साथ-ही-साथ इससे यह भी पता लगता है कि उत्पादन की बढ़ती हुई परिस्थितियों में न्यूनाधिक विकसित रूप में वे साधन भी अवश्य मौजूद होंगे, जिनसे प्रत्यक्ष बुराइयों का अन्त किया जा सकता है। इन साधनों की मस्तिष्क के किसी कोने से नहीं निकाला जा सकता बल्कि मस्तिष्क की सहायता से उन्हें उत्पादन की विद्यमान भौतिक परिस्थितियों में खोजा जा सकता है।^३ इसी प्रकार आर्थिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद के विश्लेषण में, धर्म का कोई स्थान मार्क्स ने नहीं माना। धर्म के बोलबाले की व्याख्या की व्यवस्था को वह दोषपूर्ण व्यवस्था मानता है। इतिहास की अनिवार्यता में विश्वास करता है तथा ऐतिहासिक काल-विभाजन में समाज की विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए वर्णन करता है। अन्त में इस निर्णय पर पहुँचता है कि ‘प्रत्येक युग में दो वर्ग जो परस्पर-विरोधी विचार-धारा के थे, सदैव रहे हैं और उनके पारस्परिक सघर्ष से ही उस युग के इतिहास का निर्माण हुआ है। समाज में परिवर्तन तथा विकास का यही प्रेरक तत्त्व है। वर्ग-सघर्ष के परिणामस्वरूप ही अन्ततः समाजवाद की स्थापना होगी।’^४ अतः मार्क्स ने कहा था—‘अपने इतिहास के निर्माण में मनुष्य का हाथ तो अवश्य रहता है परन्तु वह मनमाने ढंग से ऐसा नहीं करता। परिस्थितियों का मनोनुकूल चुनाव उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बीता हुआ युग आते-आते जिन परिस्थितियों को छोड़ जाता है, उन्हीं के अन्तर्गत

१ ‘सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास’—प्र० रामविलास शर्मा, पृ० १३१

२ ‘Problems of Leninism’—J Stalin, p 587

३ ‘समाजवाद वैज्ञानिक तथा काल्पनिक’—फ्रेडरिक एंगेल्स, पृ० २६-३०

४ ‘मार्क्सवादी राजनीतिक विचारधाराएँ’—डॉ० बीरकेश्वर प्रसाद त्रिह, पृ० ३७५

उसे सब करना पड़ता है।^१ मावसों की इस विचारधारा से स्पष्ट होता है कि मावसों की संकल्पना बहुत अर्थपूर्ण थी। वास्तव में मावसों कोई ऐसी सामान्य बात नहीं कहना चाहता था जो अव्यावहारिक हो। संकल्पना के आधार पर उचित निष्कर्ष उसी समय निकाले जा सकते हैं, जब हम यह जान पायें कि ये प्रभाव मनुष्यों के अन्तःसम्बन्धों तथा अन्तर्व्यक्तिक प्रभावों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार मावसों ने सामाजिक वर्गों के संघर्षों तथा विरोधों में इतिहास की व्याख्या की कुजी खोलकर रख दी, परन्तु ध्यान उसने आर्थिक भेद पर ही केन्द्रित रखा।

पूँजीवादी व्यवस्था की शोषक प्रवृत्तियों का विरोध

पूँजीवादी व्यवस्था की शोषक प्रवृत्तियाँ ही पूँजीवाद का विनाश तथा सर्वहारा वर्ग की विजय है। पूँजीवाद अपने अन्दर अपने ही विनाश के बीज शोषण की त्रियात्मक प्रवृत्ति में रखता है। पूँजीवाद व्यवस्था की शोषक प्रवृत्तियाँ हैं—(१) व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से उत्पादन की प्रवृत्ति, (२) विशाल उत्पादन तथा एकाधिकार की ओर प्रवृत्ति, (३) आर्थिक संकटों को जन्म देने की प्रवृत्ति, (४) अतिरिक्त मूल्य को हड़पने की प्रवृत्ति, (५) छोटे पूँजीपतियों को अपने में समाहित करने की प्रवृत्ति, (६) श्रमिक संगठन की प्रेरक प्रवृत्ति, (७) श्रमिक आन्दोलन की जन्मदात्री प्रवृत्ति आदि इन सभी प्रवृत्तियों के द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाने का दृष्टिकोण पूँजीवादी व्यवस्था में रहता है तथा इन प्रवृत्तियों का सर्वहारा-वर्ग द्वारा धूलकर विरोध किया जाता है। अतः वर्ग-संघर्ष का जन्म हुआ। लेनिन ने कहा है—“सर्वहारा अधिनायकत्व वर्ग-संघर्ष का अन्त नहीं बल्कि नये रूपों में उसका जारी रहना है। सर्वहारा ने पूँजीवादी व्यवस्था का विरोध कर विजय प्राप्त की है और पूँजीपतियों के विरुद्ध सत्ता अपने हाथ में कर ली है परन्तु ये पूँजीपति पराजित हुए हैं, नष्ट नहीं।^२ पूँजीवादी शोषक-प्रवृत्तियों के विरोध में जिन हथियारों से पूँजीपति-वर्ग सामन्तवाद का आन्तरिक विरोधी था वे हथियार आज उसके खिलाफ तन गए हैं।^३ पूँजीवादी व्यवस्था में शोषक-सत्त्व तो अधिक हैं परन्तु पराधीनता भी है। “पूँजीवादी व्यवस्था में इतने आन्तरिक विरोधी हैं कि वह जीवित नहीं रह सकती। वह श्रमिक के बिना काम नहीं चला सकती तथा

१. Marx & Engels Selected Works, Vol. I, p. 225

२. मजदूर वर्ग और किसानों का सहयोग—लेनिन, पृ० ३०२

३. ‘कम्युनिस्ट पार्टी का पोपना-गत’—मावस-एंगल्स, पृ० ४३

श्रमिक कभी भी उसका मित नहीं बन सकता ।”^१ “पूँजीपति-वर्ग और श्रमिक-वर्ग में चलने वाले सतत संघर्ष का मूल कारण अपने ‘अतिरिक्त सिद्धान्त (मूल्य के)’ में मार्क्स ने दिया है ।”^२ इस प्रकार अपनी शोषक प्रवृत्तियों के कारण पूँजीपति-वर्ग सर्वहारा-वर्ग का शोषण करता है तथा सर्वहारा-वर्ग उसके शोषण का विरोध करते हैं तथा पूँजीपतियों का मुकाबला करने के लिए मजदूर अपने संघ बनाने लगते हैं तथा मजदूरी की दर संघबद्ध नियमित करवाते हैं ।

व्यवस्था-परिवर्तनों में जन आन्दोलनों तथा क्रान्तिकारियों की भूमिका

“मार्क्स का विश्वास था कि क्रान्ति अनिवार्य है ।”^३ किन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं था कि क्रान्ति के आगमन की प्रतीक्षा में बैठा रहा जाये । सन् १८८० में हिडमन को मार्क्स ने एक पत्र में लिखा था कि ऐतिहासिक पूर्वोदाहरणों द्वारा क्रान्ति को सम्भव समझता है । मार्क्स का पूरा जोर सशस्त्र क्रान्ति पर था । साम्यवादी घोषणा-पत्र में उसने मजदूर वर्ग को क्रान्ति के लिए आह्वान किया था । ‘मार्क्सवादी विचारधारा में, मार्क्स की परिभाषा के अनुसार ‘वर्ग-संघर्ष’ का चरम रूप ही क्रान्ति है ।’^४ मजदूर लोग प्रारम्भ से ही अपनी मजदूरी कायम रखने तथा शोषण का विरोध करने के लिए संघ बनाते हैं । किसी भी रोग के निदान तथा कारण को जानकर ही उसका उपचार किया जाना सम्भव होता है । इसी आधार पर मार्क्स सामाजिक विषमताओं का निदान करता है तथा उपचारात्मक मार्ग की खोज निरन्तर करता रहता है । मार्क्स ने हीगल के दार्शनिक विचारों को क्रान्तिकारी उपग्रह प्रदान की । “सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में मार्क्स क्रान्तिकारी विचारधारा का पोषक है । आन्तरिक विरोधों पर आधारित किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत पहले तो शोषित वर्ग में असन्तोष की भावना धीरे-धीरे बढ़ती है, फिर एक ऐसी चरम स्थिति पर आ जाती है जहाँ पर असन्तोष एक भीषण क्रान्तिकारी रूप धारण कर लेता है । यह क्रान्ति भी वास्तव में गुणात्मक परिवर्तन की प्रतीक होती है ।”^५ मार्क्स ने क्रान्ति के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कहा है—“जब पुरानी सामाजिक व्यवस्था के गर्भ में एक नयी सामाजिक

१ ‘समाजवादी चिन्तन’—डॉ० के० एस० कमल, पृ० ८७

२ ‘आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास’—डॉ० प्रभुदत्त शर्मा, पृ० ४४४

३ ‘The Theory and Practice of Communism’—R. N. Carew Hant, pp 69-70

४ ‘The Poverty of Philosophy —Karl Marx, p 159

५ ‘हिन्दी साम्य में मार्क्सवादी चेतना’—डॉ० जनेश्वर वर्मा, पृ० ६१

व्यवस्था परिपक्व हो जाती है तब उसके जन्म के लिए शक्ति-रूपी घाय वी आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है।^१ पूँजीपति वर्गों के विरुद्ध वर्गों में मजदूर वर्ग ही वास्तव में क्रान्तिकारी वर्ग है क्योंकि पूँजीपतियों में पूँजीपति वर्ग की सख्या दिन-प्रतिदिन घटती चलती है तथा बेरोजगार मजदूरों की सख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती चसती है। “पूँजीपति वर्ग जो सबसे बड़ी धोख पंदा करता है, वह है उन लोगो का वर्ग जो स्वयं उसी की बन्न खोदेंगे, उसका पतन और मजदूर-वर्ग की विजय दोनों ही समान रूप से अनिवार्य है।” सतहकी शताब्दी से जन्म लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक जितनी भी प्रजातान्त्रिक क्रान्तियाँ हुईं वे मार्क्स के मतानुसार अन्तिम संघर्ष की घटनाएँ थी। उनमें मध्यम वर्ग पूँजीपतियों की विजय हुई तथा आधुनिक समय में जो आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुए हैं उनमें पूँजीवादी समाज के विशिष्ट लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं।^२ “ईसाई धर्म के अष्टादश के पश्चात् मार्क्सवाद सबसे महान् आन्दोलन था।”^३

सर्वहारा वर्ग या श्रमिक-वर्ग की क्रान्ति

उत्पादन-प्रक्रिया नित्यप्रति परिवर्तित होती रहती है। नवीन उत्पादन-प्रक्रिया समाज-व्यवस्था के साथ बढम मिलाकर चलने में असमर्थ रहती है। ऐसी व्यवस्था में पूर्व के विभिन्न वर्ग एवं नवीन शक्ति मिलकर मत्साधारी व्यवस्था में प्रति विद्रोह करते हैं। इस प्रकार क्रान्ति नवीन उत्पादन-पद्धति के साथ समाज-व्यवस्था के परिवर्तन न होने के कारण उत्पन्न गतिरोध के परिणामस्वरूप होती है। उदाहरणार्थ १७८९ की महान् फ्रांसीसी क्रान्ति उत्पादन-व्यवस्था के परिणामस्वरूप उत्पन्न नवोदित पूँजीपति, सामन्तीय व्यवस्था के कृपक, छोटे-छोटे व्यवसायी तथा स्वतन्त्र कलाकार आदि ने मिलकर सामन्त व्यवस्था के प्रति की थी। इसी प्रकार पूँजीवाद में भी क्रान्ति के बीज छिपे थे। मार्क्स के द्वारा सर्वहारा-वर्ग पूँजीपति-वर्ग के विनाश के लिए समाजवाद का आकर्षण दिखाकर अपनी शक्ति को दृढ़ करता है। पूँजीवाद के अन्तर्विरोध ज्यों-ज्यों अधिकतम तीव्र होते जा रहे हैं त्यों-त्यों सर्वहारा का वर्ग-संघर्ष भी तेज होता जा रहा है।^४ पूँजीवादी विश्व में हड़तालो

१ Problems of Leninism—J Stalin, p 594

२ Marx-Engels Selected Works, Vol I, p 43

३ आधुनिक राजनीतिक चिन्तन—प्रांतिषी इन्सू० कोकर, पृ० २३

४ ‘The Theory and Practice of Communism’—R. N. Carew Hunt, p 3

५ ‘राजनीतिक ज्ञान के बुनियादी सिद्धान्त’—दम्पा० प्रोतमसिंह मनवडा, पृ० ६५

का भीषण ज्वार आ गया है। इन हड़तालों में मजदूर आजकल राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही माँगें रखने लगे हैं। अफ्रीका में प्रथम कम्युनिस्ट संगठन दक्षिण अफ्रीका की कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसकी स्थापना सन् १९२१ में हुई थी। इस प्रकार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलन की सफलता न केवल बढ़ती हुई पार्टी सदस्यता से है बल्कि जनता में उसकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से मापी जा सकती है। मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टियाँ रचनात्मक रूप से मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त का विकास कर रही हैं। वे प्रत्येक चरण में विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन की रणनीति तथा कार्यनीति का निर्धारण कर रहे हैं। मजदूर-वर्ग आन्दोलन की एवता के लिए कार्य कर रहे हैं तथा सर्वहारा की एकता उसकी विजय की गारण्टी है।

रूस की लाल क्रान्ति, इस्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति तथा फ्रांस की, अमरीका की क्रान्ति में सर्वहारा-वर्ग का प्रमुख हाथ रहा है। १९१६ में रूसी समाजवादी क्रान्ति में स्टालिन तथा कम्युनिज्म का लक्ष्य तत्सार व्यापी समष्टिवादी समाज की स्थापना है। 'जिस समाज में पैदावार के साधनों पर नियन्त्रण न रहने पर तथा व्यक्तिगत प्रभुत्व न होने पर मुनाफा कमाने का उद्देश्य तथा अवसर न रहे, और पैदावार करने वालों में परस्पर होठ भी न रहे, समाज में पैदावार के साधनों के मालिक तथा साधनों से हीन शोषक और शोषित की श्रेणियाँ न रहें।' यही क्रान्ति तथा आन्दोलन की यही भूमिका समाज-व्यवस्था परिवर्तन सर्व्व से रही है।

सामाजिक तथा समाजवादी क्रान्ति

नयी उत्पादक शक्तियों से पुराने उत्पादक सम्बन्धों की टक्कर ही सामाजिक क्रान्ति की वस्तुगत आर्थिक बुनियाद है। सामाजिक क्रान्ति में जनता की सृजनात्मक स्फूर्ति जागृत होती है। क्रान्ति के लिए आवश्यक वस्तुगत अवस्थाओं के जोड़ की क्रान्तिकारी परिस्थिति बहते हैं। इसमें तीन बिन्दु अनिवार्य हैं—(१) शासक वर्गों का पुराने ढंग से रहना तथा हुकूमत करना आरम्भ हो जाना। इसके लिए लेनिन ने कहा है, 'क्रान्ति राष्ट्रव्यापी सकट के बिना असम्भव है।' (२) उत्पीड़ित वर्गों का चरम सीमा में पहुँच जाना, (३) 'जनता के जोश में भारी वृद्धि।' 'समाजवादी क्रान्ति हर पूर्ववर्ती सामाजिक क्रान्ति से सर्वथा भिन्न होती है। समाजवादी क्रान्ति सदा के लिए शोषण का

१ 'मार्क्सवाद'—यणपात्र, पृ० १२८

२ सकलित रचनाएँ (खण्ड ३)—लेनिन, पृ० ४३०

३ 'मार्क्सवादी दर्शन'—वि० अफनास्येव, पृ० ३१२

अन्त कर देती है। समाजवादी क्रान्ति का पहला प्रश्न है सर्वहारा द्वारा राज-नीतिक सत्ता का हस्तगत किया जाना तथा उसका सुदृढीकरण करना। साम्राज्यवाद के युग में समाजवादी क्रान्ति होना अनिवार्य है। सर्वहारा-वर्ग की क्रान्ति ऐतिहासिक विकास की सर्वाधिक जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखती है तथा पूँजीवादी उत्पादन-सम्बन्धी को समाप्त करने की क्षमता भी रखती है। मार्क्स-एंगेल्स ने बताया कि पूँजीपति तथा सर्वहारा के विरोध के गहन होने पर परिणामस्वरूप समाजवादी क्रान्ति होगी।^१

सर्वहारा-वर्ग का आधिपत्य एवं अधिनायकत्व

“पूँजीपति-वर्ग और सर्वहारा-वर्ग के बीच अनगिनत सक्रमणशील घुप हैं, अब उनके प्रति हमारी नीति वही होनी चाहिए जिनकी परिकल्पना हमारे सिद्धान्तों में की गई है और जिसको आज हम अमल में लाने की स्थिति में हैं। हमें अनेक समस्याओं को सुलझाना है और अनेक समझौते करने हैं तथा तकनीकी का काम बाँटना है, जिसके विषय में प्रशासक सर्वहारा सत्ता की हैसियत से हमें यह जानना चाहिए कि उन्हें कैसे निर्धारित करना है।”^२ धर्मिकों का अधिनायकत्व वर्ग-विहीन समाज की स्थापना से पूर्व की सक्रान्तिकालीन अवस्था है। मार्क्स ने मत ध्यस्त किया है कि “पूँजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच एक-दूसरे में परिवर्तित होने का क्रान्तिकारी काल रहा है। इसी के अनुरूप एक राजनीतिक सक्रान्ति काल भी होता है जो केवल क्रान्तिकारी श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही ही हो सकता है। सर्वहारा वर्ग के एकाधिपत्य में ही यह क्रान्ति प्रतिफलित होती है और उसी के द्वारा उसी के रूप में क्रान्ति, उसकी गति, उसकी रूपरेखा तथा उसकी सफलताएँ साकार बनती हैं। सर्वहारा-वर्ग का एकाधिपत्य, सर्वहारा क्रान्ति का शस्त्र, उसका मुख्य साधन है और प्रधान आधार-स्तम्भ है।”^३ सर्वहारा एकाधिपत्य एक क्रान्तिकारी शक्ति है जिसका आधार पूँजीपतियों के विरुद्ध बल का प्रयोग है।^४ इससे यह आशय निकलता है कि सर्वहारा शासक वर्ग के रूप में सुसंगठित होकर राजसत्ता पर अपना एकछत्र अधिकार कर ले। पूँजीवादी व्यवस्था की क्रान्ति द्वारा नष्ट करने के तुरन्त बाद ही राज्य-विहीन, वर्ग-विहीन, शोषण-

१. ‘साम्यवादी दर्शन’—वि० घणनाथेय, पृ० ३१२-१३

२. प्रायदा—अंक २६४, २६५, ५ और ६ दिनांक १६१८ से संचालित ‘संस्कृति और सांस्कृतिक क्रान्ति’—तेजिन, पृ० ४६

३. ‘तेजिनवाद के मूल सिद्धान्त’—स्वातिन, पृ० ३४

४. वही, पृ० १६

रहित साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होनी असम्भव है। इसके उद्देश्य की उपलब्धि के लिए नई व्यवस्था की स्थापना होगी जिसे कि 'सर्वहारा-वर्ग का अधिनायकत्व' कहा गया है। सर्वहारा-वर्ग का अस्तित्व स्थायी नहीं बरन् सक्रमणकालीन है। सर्वहारा-वर्ग का अधिनायकत्व तब तक बना रहेगा जब तक पूँजीवादी व्यवस्था के समस्त अवशेषों को समाप्त नहीं कर दिया जाता। यह व्यवस्था अन्तिम साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए अग्रगामी होगी। इस सक्रमण काल की समाप्ति के बाद जिस समाज की स्थापना होगी, वह न केवल वर्ग-विहीन समाज होगा बरन् राज्य-विहीन भी होगा। सक्रमण काल में श्रमजीवी वर्ग का उद्देश्य क्रान्ति के शत्रुओं को समाप्त करके अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का था।

प्रोफेसर सेबाइन के शब्दों में सर्वहारा-वर्ग के अधिनायकत्व का सार इस प्रकार है "वर्ग-विहीन समाज से भी महत्वपूर्ण वरण सर्वहारा-वर्ग का अधिनायकत्व था जो मार्क्स और एंजिल्स के अनुसार सर्वहारा-वर्ग की क्रान्ति के तुरन्त बाद स्थापित होता है। इस अवस्था में यह कल्पना की जाती है कि सर्वहारा-वर्ग शक्ति छीन लेता है तथा एक ऐसे राज्य का निर्माण करता है जो अपनी ओर से बल का प्रयोग करता है इसलिए सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व भी बुर्जुआ राज्य की भाँति ही वर्ग-प्रभुत्व का साधन होता है। उसका कार्य होता है कि वह विस्थापित पूँजीवादी राज्य की नीकरशाही को नष्ट करे, उत्पादन के साधनों को सार्वजनिक सम्पत्ति के रूप में बदले और यदि पूँजीपति-वर्ग प्रतिक्रान्ति का कोई प्रयत्न करे, तो उसे दबा दे। जब ये कार्य हो चुकेंगे, तभी सम्भवतः राज्य के तिरोहित होने की प्रक्रिया आरम्भ होगी। सर्वहारा वर्ग ने अधिनायकत्व का अपने सामाजिक सिद्धान्त के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में विकास नहीं किया। इमने सम्बन्ध में मुख्य बातें यह हैं—१८४८-५० के फ्रांस के क्रान्तिकारी उपद्रवों से सम्बन्ध रखती है तथापि यह बात निश्चित थी कि यदि वर्ग-विहीन समाज को वास्तविक बनाना है तो एक दिन में यह नहीं बन जायगी। १८५० के बाद यूरोप की राजनीति में क्रान्ति का महत्व कम हो गया। वह शान्तिपूर्ण पथ पर अग्रसर होने लगी थी। १८१७ में लेनिन ने इस सफलता को ग्रहण किया और उसे मार्क्सवाद के पुनरुत्थान का एक साधन बनाया। लेनिन की क्रान्ति की सफलता ने इसी की आधुनिक राजनीतिक चिन्तन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना लिया।" लेनिन ने कहा है कि "सर्वहारा अधिनायकत्व नये वर्ग द्वारा अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु, पूँजीपतियों के विरुद्ध जिनका सत्ताहरण के बाद प्रतिरोध दस गुना बढ़ जाता

है, पठोरतम और अधिक निर्भयतापूर्ण सघर्ष है।" इस प्रकार "सर्वहारा अधिनायकत्व का पहला पहलू जोर-जबर्दस्ती का पहलू है।" दूसरा पहलू रचनात्मक पहलू है। लेनिन का कहना है "शासन पद से हटाये जाने पर पूँजीपतियों का विरोध दस गुना बढ़ जाता है। इसी शासन-च्युत तथा अधिक शक्तिशाली पूँजीपति-वर्ग के विरुद्ध नये वर्ग के अत्यन्त दृढ़ और निर्भय सग्राम का ही नाम सर्वहारा-वर्ग का एकाधिपत्य है।" सर्वहारा-वर्ग का एकाधिपत्य वास्तव में पूँजीवादी समाज से कम्युनिस्ट समाज के संक्रमण काल की एक अवस्था विशेष है।" सर्वहारा किस वर्ग को दवायेगा? शोपक-वर्ग की यानी पूँजीपति-वर्ग की। मेहनतकशों को राजसत्ता की जरूरत केवल शोपकों के विरोध को घटम करने के लिए होती है और केवल मजदूर-वर्ग ही इस दमन-कार्य का संचालन कर सक्ता है। वही उसे पूरा कर सकता है, क्योंकि मजदूर-वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो सुसंगठित रूप से क्रान्तिकारी है।" पहली अवस्था में तो अल्पमत के हितों के लिए बहुमत का नियन्त्रण किया जाता था, दूसरी अवस्था में बहुमत की सुरक्षा के लिए अल्पमत पर नियन्त्रण किया जाता है। लेनिन के शब्दों में, 'विशाल जनसमुदाय के लिए जनतन्त्र की व्यवस्था और जनता के शोपकों और उत्पीड़कों का बलपूर्वक दमन अर्थात् जनतन्त्र से उनका बहिष्कार—यही प्रमुख परिवर्तन है जो पूँजीवादी व्यवस्था से कम्युनिस्ट-व्यवस्था तक के संक्रमण काल में जनवाद में घटित होता है।" समाज में वास्तविक जनवाद की स्थापना का श्रेय मार्क्सवादी धारणा के अनुसार सर्वहारा-वर्ग के अधिनायकत्व को जाता है।

वर्ग-विहीन समाज की अवधारणा

"पूँजीवाद की दासता और पूँजीवादी शोषण के अगणित आतंकों, बबरता और बेहूदगियों से मुक्त होकर लोग सामाजिक जीवन के उन प्राथमिक नियमों के पालन करने के आदी हो जाएँगे जिनसे वे शताब्दियों से परिचित हैं और जिन्हें हजारों वर्षों से उद्देशों में अगणित बार दोहराया गया है। वे ऐत अल्पकाल ही जाएँगे कि बिना बल-प्रयोग के, बिना नियन्त्रण बिना शासन,

१ 'संकलित रचनाएँ (धण्ड ३)—लेनिन, पृ० ३७७

२ 'मार्क्सवादी दर्शन — वि० प्रकृताशेखर, पृ० २८२

३ 'लेनिनवाद के मूल सिद्धान्त'—स्त्रालिन, पृ० ३७

४ 'Critique of the Gotha Programme'—Karl Marx, p 39

५ 'राजसत्ता और शक्ति'—लेनिन, पृ० २१

६ 'Marx Engels' Marxism - V. I Lenin, p 348

और बिना दबाव की उस व्यवस्था के जिसे हम राज्य कहते हैं, उनका पालन करेंगे।^१ जब पूँजीवादी व्यवस्था में राज्य पर नियंत्रण पूँजीपति लोग करते हैं और उनके माध्यम से वे अपने हितों का संरक्षण करते हैं तब दूसरी ओर वर्गों के हितों का संरक्षण करना अनिवार्य हो जाता है। मार्क्स के अनुसार राज्य की प्रकृति एवं कार्य शक्तिशाली वर्गों के हितों की रक्षा करता रहा है। इस उद्देश्य से वह वर्ग जिसके अधीन यह शक्ति रहती है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है। हण्ट के अनुसार 'मार्क्स के लिए लोकतान्त्रिक राज्य अन्तर्वृद्ध लिये हुए है क्योंकि समाज में जनतन्त्र सभी कायम हो सकता है जब कि दो वर्ग हों।'^२

मार्क्स का कहना है कि सर्वहारा एकाधिपत्य वर्ग-विहीन समाज का साध्य नहीं, केवल साधन है। मार्क्सवाद का साध्य तो केवल वर्ग-विहीन समाज की स्थापना से है। मार्क्सवाद श्रेणियों के अस्तित्व को समाज में अशुभ मानता है तथा शोषण और असमानता के उन्मूलन के लिए समाज में श्रेणियों को जन्म देने वाली आर्थिक व्यवस्था के मूल पर ही प्रहार करता है। वह कहता है—कि सर्वहारा के एकाधिपत्य से ही कार्य पूरा नहीं हो जाता वरन् तब से उस वर्ग का वास्तविक कार्य आरम्भ होता है। एंजिल्स के अनुसार आर्थिक व्यवस्था में इस प्रकार सुधार हो जाने से वर्ग संघर्ष का मूल कारण ही समाप्त हो जायेगा, 'इस अवस्था में समाज का उत्पादन पहले से बनी योजना के अनुसार हो सकेगा। उत्पादन का विकास हो जाने से समाज में विभिन्न वर्गों का अस्तित्व अनावश्यक तथा निरर्थक बन जाएगा और जैसे-जैसे अराजकता का प्रादुर्भाव सामाजिक उत्पादन के क्षेत्र से दूर होता जाएगा वैसे-वैसे ही राज्य के राजनीतिक अधिकारों का भी अन्त होता जाएगा।'^३ 'अतः सर्वहारा एकाधिपत्य वर्ग संघर्ष और श्रेणी विभेद को समाप्त करने का एक अनिवार्य साधन है। मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता से आगे बढ़कर सर्वहारा वर्ग के एकाधिपत्य को मानता है।' ^४ मार्क्सवादी मान्यता के अनुसार सर्वहारा एकाधिपत्य के फलस्वरूप जिस वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी उसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीविकोपार्जन का एक ही आधार होगा और वह

१ 'The State and Revolution —V I Lenin p 94

२ 'The Theory and Practice of Communism'—Hunt Carew, p. 66

३ समाजवाद वैज्ञानिक और काल्पनिक—फ्रेडरिक एंगिल्स, पृ० ४८

४ 'राजसत्ता और क्रांति'—लेनिन पृ० ३०-३१

होगा उसका धर्म।" ऐसे समाज में जैसा कि एजिप्ट ने दावा किया है कि वे सब परिस्थितियाँ उपलब्ध होगी जिनसे मनुष्य अपने-आपको जान सके और अपने विरुद्ध होने वाली जीवन की सभी परिस्थितियों को नाप सके। ऐसे समाज में वह अपनी प्रकृति के अनुकूल एक सच्चे मानवीय तरीके से विश्व को संगठित कर सकेगा और इस प्रकार से ऐसे समाज में हमारे युग की गारी समस्याओं का हल हो चुकेगा।" सर्वहारा एकाधिपत्य के द्वारा वास्तव में वर्ग-विहीन समाज में शोषक तथा शोषित के भेद-भाव के समाप्त हो जाने पर समाज के सम्पूर्ण व्यक्तियों के लिए, बिना किसी अपवाद की व्यापक एवं सच्चे अर्थों में जनवाद की प्रतिष्ठा होगी।" ३

वर्ग-संघर्ष : समाजशास्त्रीय स्वरूप-विवेचन

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी 'वर्ग-संघर्ष' की अवधारणा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। 'वर्ग-संघर्ष' अनेक रूपों में तथा अनेक आधारों पर होता रहा है। प्रत्येक काल में किसी प्रकार के 'वर्ग' अवश्य पाये जाते हैं। "आधुनिक युग में द्रव्यों के आधार पर वर्गों का निर्माण अधिक हो रहा है। भारतवर्ष में जन्म के आधार पर वर्ग-जातियों का संघर्ष तीव्र गति से हो रहा है। प्रत्येक युग में नवीन वर्गों का संरचना होती है।" ४ धर्म, राजनीति, शिक्षा, व्यवसाय आदि के आधार पर भी वर्गों का निर्माण होता रहा है। 'वर्ग संघर्ष' अन्य संघर्षों की भाँति स्थायी पर आधारित रहता है। इसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता है तथा स्वयं स्थापित करना चाहता है। प्रत्येक 'संघर्ष' को 'वर्ग' बड़े महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर आधारित होने की घोषणा करता है। अपने वर्ग व सदस्यों में यह भावना उत्पन्न करता है कि सम्पूर्ण वर्ग खतरे में है और यदि 'संघर्ष' न किया जाय तो वर्ग का अस्तित्व नष्ट हो जायेगा। पराजय की भावना का अत्यधिक विस्तार करते हुए प्रत्येक वर्ग अपने विरोधी-वर्ग को सदिग्ध दृष्टि से देखता है। "जाति-भेद, धर्म-भेद, विपत्तियों और प्रथाओं में भेद-भाव होने के कारण संघर्ष हो जाया करते हैं। एक जाति या धर्म के लोग दूसरी जाति या धर्म के लोगों से अपने को अधिक ऊँचा और श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरी के धर्म तथा प्रथाओं की आलोचना

१. 'The Theory and Practice of Socialism'—John Strachy p. 405
२. Engels quoted by Wayper Op cit, p 205
३. 'Marx Engels & Marxism'—V. I Lenin, p 349
४. 'समाजशास्त्र की स्पष्टता'—एम० एस० गोर, पृ० २६८

करते हैं तथा अपनो की प्रशंसा । इस प्रकार जाति-समूह या धर्म समूह का संघर्ष दूसरे धर्म समूहों के साथ हो जाया करता है । समूहों में आपसी संघर्ष उनके पृथक्-पृथक् अस्तित्वों और मनोवृत्तियों तथा मानदण्डों में विरोध होने के कारण होता है ।^१ इस सामूहिक संघर्ष के लाभ तथा हानि पक्ष की व्याख्या करते हुए वीसज-वीसज लिखते हैं "फिर भी अधिक संघर्ष विनाशकारी होता है और जितनी समस्याओं से सुलझाता है उससे कहीं अधिक समस्याओं को जन्म देता है ।"^२ संघर्ष का स्वरूप विनाशकारी तो होता है परन्तु समूह के अन्दर अधिक चेतना एवं संगठन उत्पन्न करता है । ग्रीन ने उचित ही लिखा है 'युद्ध सामूहिक चेतना और सामूहिक मान्यता को बढाता है ।'^३ किंगले डेविड ने कहा है "इसीलिए आन्तरिक एकता और बाह्य संघर्ष एक ही ढाल के प्रतिपक्ष हैं ।"^४ वर्ग-संघर्ष की समाजशास्त्रीय समझ में व्याख्या करने से पूर्व 'वर्ग' शब्द की व्याख्या अपेक्षित है ।

'वर्ग' शब्द की समाजशास्त्रीय व्याख्या

'आधुनिक समूहों में विभाजन समुदाय की आन्तरिक रचना की प्रधान विशेषता रहती है । अतः समुदाय के समान सामाजिक वर्ग कम या अधिक महत्त्व सामाजिक प्रवृत्तियों के सूचक हैं ।'^५ एक वर्ग का अर्थ कोई भी श्रेणी या प्रारूप हो सकता है, जैसे कलाकारों, इंजीनियरों का हम एक वर्ग कह सकते हैं । किन्तु ये व्यावसायिक श्रेणियाँ हैं, समाज में एक-दूसरे से सम्बन्धित सामूहिक समूह भी नहीं हैं । अतः विभिन्न व्यवसाय-समुदायों को उद्देश्य तथा सामाजिक वर्गों का सिद्धान्तीकरण करके समतलीय स्तर पर व्यक्त करते हैं । ये व्यवस्थाएँ जटिल होती हैं । सामाजिक स्थिति द्वारा विलग किये गये, 'समुदाय' का सामाजिक वर्ग कोई भी भाग हो सकता है । जैसे उच्च निम्न के भेद के आधार पर ही सामाजिक संसर्ग सीमित किये गए हैं "सामाजिक वर्गों की व्यवस्था व रचना में पहले तो सामाजिक स्थिति समूहों की सत्ता दूसरे उच्चता-हीनता के स्तरीकरण की मान्यता और अन्त में रचना की कुछ सीमा तक स्थापित रहता है ।"^६ "प्रत्येक समाज अनेक वर्गों में विभक्त दिखाई देता है । आधुनिक

१ 'समाज मनोविज्ञान'—तुलसीराम पातीवाल, पृ० १८१

२ 'Modern Society'—Biesans and Biesans, p 93

३ 'Sociology'—Green, p 54

४ 'Human Society'—K. David, p 169

५ 'समाज'—डी० विश्वेश्वरैया (धनु० हिंदी), पृ० ३५२

६ 'Social Class'—Cf T H Marshall Cap X, pp 55-56

योनि, उद्योग-धन्ये, जाति तथा व्यवसाय आदि प्रमुख में वर्गों का प्रादुर्भाव निहित है।^१ समाज में वर्गों का मूल्यांकन सामाजिक आहातों (Social Values) के द्वारा किया जाता है।

उच्च, मध्य तथा निम्न वर्गों की उद्भावना के सामाजिक कारण

प्रत्येक समाज अनेक वर्गों में विभक्त दिखाई देता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न धर्म, योनि और जातियों के लोग रहते हैं। प्रत्येक समाज में तीन वर्ग पाये जाते हैं—उच्च वर्ग, मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग। उच्च और निम्न शब्द इस बात का छोटक है कि इनमें रहने वालों का मूल्यांकन सामाजिक आहातों द्वारा किया जाता है तथा कुछ व्यक्तियों को दूसरों की अपेक्षा उँचा या नीचा समझा जाता है। हम विभिन्न व्यक्तियों को उनकी वेष्टभूषा, रहन-सहन, आचार-व्यवहार आदि से पहचान सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि वर्गों का विभाजन प्रतिष्ठा के आधार पर होता है। प्रतिष्ठा का आधार धन, जाति, कुल, शिक्षा आदि ही होते हैं। प्रत्येक वर्ग की निजी वर्ग-भावना तथा प्रतिष्ठा होती है।

“इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति, फ्रांस की राज्य-क्रान्ति और रूस की समाजवादी क्रान्ति ने विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर काफी प्रभाव डाला है। वर्तमान समाज आर्थिक दृष्टि से तीन वर्ग या तीन श्रेणियों में विभक्त है—उच्च वर्ग, मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग शोषक या शोषित तथा पूँजीपति और श्रमिक के नाम से भी जाने जाते हैं।”^२ “मध्य वर्ग के विशिष्ट चिह्न, धन और अश्रित सम्पत्ति है और विशेषकर उनका एकत्र करना संचय करना और उपभोग करना मध्य वर्ग की प्रमुख पहचान है।”^३ निम्न वर्ग आवश्यकता की पूर्ति में दिन रात लगा रहता है। श्रमिक वर्ग निरन्तर अपनी जागृति तथा विद्रोहात्मक प्रवृत्ति का परिचय देता रहता है। उच्च वर्ग निरन्तर निम्न वर्ग का शोषण करते हुए विलासिता में दिन गुजारा करता है। निम्नवर्ग की दशा नहीं बदली, प्रत्येक व्यवस्था में केवल उसका शोषण ही होता रहा। मुगल शासन अधिवाश विलासप्रिय थे। उच्च वर्ग के लोगों में तहक-मडक तथा ऐश्वर्य-प्रदर्शन की भावना व्याप्त थी। ये लोग मढकीले वस्त्र तथा कीमती वस्तुओं का उपभोग करते थे।^४ उस समय उच्च वर्ग में नशील

१ ‘भारतीय सामाजिक संस्थाएँ’—पी० टी० पांडेय, पृ० १६८

२ ‘हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग’—डॉ० मजमता सिंह पृ० ३-४

३ ‘The English Middle Classes’—Leard and Maude, p 26

४ ‘हिन्दी उपन्यास में वर्ग भावना’—प्रतापनारायण टण्डन, पृ० १०

वस्तुओं और उत्तेजक पेय-मदार्थों का बाहुल्य रहता था। अतः जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, वैसे ही वर्गों की उद्भावना रही है परन्तु उच्च, मध्य, निम्न श्रेणियाँ समाज में सदैव बनी रही हैं।

समाज में वर्गों की उद्भावना के साथ नीति का भी सम्बन्ध जोड़ा गया। हुमायूँ ववीर ने ब्रिटिश शासकों की शैक्षणिक नीति और मध्यवर्ग की आवश्यकता का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है “काफी समय तक शासन व्यावसायिक लाभ को दृष्टि में रखकर किया जाता रहा। देश के साधनों का पूर्ण-रूपेण शोषण करते हुए ब्रिटेन को ऐसे मध्य श्रेणी के मनुष्य-समुदाय की आवश्यकता थी जो उनके और भारतीय लोगों के बीच मध्यस्थ का कार्य कर सके। शासन-प्रबन्ध की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी यही समस्या थी।”^१ शिक्षालय जो कि समाज के उत्पादन तथा विकास की एक औपचारिक सत्ता रही है, उसमें भी वर्गभेद प्रतिबिम्बित होता है। “बालक की विद्यालय समाज में अपने पिता की स्थिति के अनुरूप स्थान प्राप्त होता है। अतः वर्गभेद के कारण बालक अपनी शैक्षिक प्रयत्नता के कारण ही नहीं बल्कि पिता के समाज में उच्च स्थान पर कार्य करने के कारण ही सम्मानित होता है।”^२ अतः समाज में उच्च, मध्य, निम्न-वर्गों की उद्भावना के कारण कई रहे हैं जिनमें से जन्म, आनुवंशिकता, आय, व्यवसाय, शिक्षा, सम्पत्ति, जाति आदि प्रमुख हैं। उच्च-वर्ग के प्रमुख अधिकारी पूँजीपति तथा जमींदार, महाजन आदि रहे हैं। मध्य-वर्ग में ऐसे सभी शिक्षित वर्ग, बल्लक तथा अन्य व्यवसायी व्यक्ति आते हैं। निम्न वर्ग में वे सभी लोग आते हैं, “जिनका सारा जीवन उच्च तथा कुछ हद तक मध्य वर्ग की सेवा में व्यतीत होता है।”^३ शिक्षा के अनुरूप ही “कृषि-प्रधान समाज में, जहाँ भू-सम्पत्ति पर प्रमुख तथा सामन्तों का अधिकार है, वंश की उच्चता को बहुत महत्त्व दिया जाता है। वहाँ पर सम्पत्ति को इतना महत्त्व नहीं दिया जाता जितना कि वंश को।”^४ कुछ विद्वानों का कहना है कि वास्तविक वर्ग तो वे हैं “जो मानव-प्रकृति (स्वभाव, गुण और कर्म) के आधार पर बनते हैं। गुण, कर्म और स्वभाव से मानवों में दो ही वर्ग हैं—देवता और असुर अर्थात् भले और बुरे। स्वभाव से बुरा व्यक्ति सुखमत्ता से भला नहीं बन सकता है।”^५ वर्ग-भेद का एक नैतिक पक्ष भी है। नैतिक आधार पर भी वही

१ 'इंडियन हेरिटेज'—हुमायूँ ववीर, पृ० १०२

२ 'शिक्षा और समाज व्यवस्था'—राजतिह भण्डारी, पृ० १०२

३ 'हिंदी उपन्यास में वर्ग भावना'—यतापनारायण टण्डन, पृ० १२७

४ 'शिक्षा और समाज-व्यवस्था'—बर्टेंड रसेल (हि० संस्क०), पृ० १०३

५ 'धर्म तथा समाजवाद'—गुरुदत्त, पृ० ११६-१७

भेद अनिच्छित है। वर्ग-भेद के सभी आधारों में यह सबसे अधिक दृढ़ आधार है। अन्यायपूर्ण वर्ग-भेद से लाभ उठाने वाला वर्ग अपनी आत्म-ग्लानि को यह तर्क देकर छिपाने की चेष्टा करता है, कि वह दलित वर्ग से अधिक योग्य है। इस प्रकार इस वर्ग के लोगो की सहानुभूति अपने वर्ग तक ही हो जाती है। यह वर्ग एक प्रकार से प्रगति का विरोधी हो जाता है। उनके लोगो के दिलों में एक प्रकार का भय घर कर जाता है।" "पूँजीवादी व्यवस्था ने समूचे समाज को तीन भागों में विभाजित किया है—बुर्जुआ, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। मध्य वर्ग सामन्तवादी व्यवस्था में नहीं पाया जाता क्योंकि उस समय जमींदार तथा किसान का सीधा सम्बन्ध था। परन्तु पूँजीवादी आदि व्यवस्था ने समाज को इतना जटिल कर दिया है कि एक मध्य वर्ग की आवश्यकता हुई जो इस जटिल व्यवस्था के संगठन के सूत्र की सहायता करे।" "उच्च वर्ग में प्रधानतः वही लोग आते हैं जिनका सम्पूर्ण समाज के उच्च वर्ग से बहुत निकट का रहता है। इस वर्ग में प्रधानतः धन-सम्पन्न तथा बुद्धिवादी वर्ग के लोग आते हैं।" अरस्तु ने कहा है—“सभी राज्यों में तीन प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं—एक वर्ग बहुत धनी, दूसरा बहुत ही निर्धन है और तीसरे प्रकार के व्यक्ति मध्यम श्रेणी के हैं।” “इलियट के विचारानुसार सामाजिक विकास के साथ-साथ वर्ग बनते चले जाते हैं। इन विभिन्न वर्गों की रीतियों और उनके रहन-सहन के तौर-तरीकों में काफी बदलाव आ जाता है।” तथा “इलियट इसी प्रकार संस्कृति को भी सामाजिक वर्गों की अनिवार्यता तथा विकास का साधन मानते हैं।”^१ इसी प्रकार सभी वर्गों पर अध्ययन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वश, आय, जीविका, शिक्षा, रहन-सहन, अभिवृद्धि, कौटुम्बिक-सामाजिक यथादि के अनुसार उच्च, मध्य तथा निम्न की उद्भावना जागृत होती है तथा उनके विकास के आधार भी प्रमुखता से यही रहते हैं। अतः वर्गों की उद्भावना के कारणों को जानने के उपरान्त उनके उद्भव तथा विकास के साथ-साथ समर्प की परिस्थितियों स्वतः उत्पन्न होती है तथा समर्प विकास का अभिप्रेरक है।

सामाजिक वर्गों की संरचना

सामाजिक संरचना की सुनिश्चितता का सामाजिक संगठन की अवधारणा

१ 'शिक्षा और समाज-व्यवस्था'—बर्ट्रेण्ड रसेल, पृ० १०८

२ 'हिन्दी साहित्य की'—डॉ० श्रीरेड वर्मा, पृ० २६४

३ वही, पृ० १२७

४ 'कनास, स्टेट्स एण्ड पावर'—जेम्स एण्ड निपटेड से उद्धृत, पृ० १७

५ 'हिन्दी उपन्यास, साहित्य का सामाजिक अध्ययन'—डॉ० रमेश ठिवारी, पृ० ७८

में विशेष महत्त्व है। सामाजिक ढाँचे या संरचना का निर्माण करनेवाले विभिन्न तत्त्व हैं—सामाजिक संस्थाएँ, सामाजिक अभिकरण, सामाजिक नियम, समाज में विभिन्न व्यक्तियों के पद तथा कार्य आदि। 'अतः सामाजिक संरचना से हमारा अभिप्राय उस विशेष अवस्था से है जिसका निर्माण परस्पर सम्बन्धित संस्थाओं, प्रतिमानों, अभिकरणों तथा समूह के सदस्यों के पद एवं कार्यों से होता है।' इस प्रकार पारसनस तथा रेडक्लिफ ब्राउन ने भी सामाजिक संरचना की परिभाषा दी है। वे समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किये पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना मानते हैं। 'सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं तथा स्वयं संरचना अपने संस्थात्मक रूप में परिभाषित और नियमित सम्बन्धों के अन्तर्गत व्यक्तियों का एक व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप है।'^१ इस विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाज एक अखण्ड व्यवस्था नहीं है। उसके अनेक अंग हैं जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में मिलकर एक प्रकार के ढाँचे को प्रस्तुत करते हैं जिसे हम सामाजिक संरचना के नाम से पुकारते हैं। मनुष्य परस्पर विभिन्न सम्बन्धों से जुड़े हैं तथा सामाजिक सम्बन्धों का एक जटिल जाल आपस में बाँधे हुए है। जटिल समाज में नियमों की विविधता रहती है। 'इन नियमों को सभी सदस्य मही और अनिवार्य मान लेते हैं, चाहे विशिष्ट व्यक्तियों का आचरण कितना ही भिन्न क्यों न हो।'^२

सामाजिक वर्गों की संरचना में कई महत्त्वपूर्ण कारक हैं, जिनके द्वारा समाज में वर्गों की संरचना की गयी तथा उनके अन्तर का स्पष्टीकरण किया गया। सामाजिक वर्गों की संरचना का वर्गीकरण हम विभिन्न आधारों पर करते हैं—जन्म के आधार पर या लिंग-भेद के आधार पर, वंश परम्परा के आधार पर, सम्पत्ति की विभिन्नता के आधार पर, नीति व समूह भावना के आधार पर। उद्योगीकृत तथा वाणिज्यकृत शहरी जगत् में ही स्थिति कभी-कभी कार्य के विशिष्टीकृत प्रारूपों में संलग्न हो जाती है, जैसे बाबू लोगो के व्यवसाय। इसमें समतलीय एवं उदग्र विभाजन दोनों कुछ समान पर सामाजिक स्थिति सम्बन्धी व्यवस्थाओं से सम्बद्ध हो जाते हैं। विभिन्न वर्गगत, राष्ट्रीयता तथा धार्मिक समूहों के साथ वह स्थिति सम्पृक्त हो जाती है और हम यह देखते हैं कि समकालिक समाज की स्थिति सम्बन्धी संरचना को चित्रण करने की समस्या कितनी जटिल है। वर्गभेद के प्रमुख आधार हैं—सम्पत्ति, वंश-परम्परा, नीति, समूह-भावना आदि।

१ 'सामाजिक मानवशास्त्र'—कुमुद नारायण, पृ० २६६-७०

२ 'समाज'—मैकादवर तथा पेज, पृ० १७६

वर्ग-विभाजन : समाजशास्त्रीय दृष्टि से

“समाज के विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों को शासित करने वाले सम्बन्ध-सूत्र अत्यन्त जटिल होते हैं। प्रत्येक मानव-समाज अनेक सामाजिक समूहों में विभक्त होता है। इन श्रेणियों में बँटे और परम्पराओं से नियन्त्रित होते हैं। प्रत्येक सामाजिक ढाँचा अनेक संस्थाओं और समितियों से गुंथा रहता है। संसार की विभिन्न समाजों की रचना का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक संरचना समाजशास्त्रीय दृष्टि से कतिपय आधारभूत कारकों पर निर्मित होती है। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण कारक हैं—आयु, यौन-भेद, संघर्ष, स्थान, सामाजिक स्थिति आय, व्यवसाय, योग्यता आदि।” “मनुष्य का जीवन किसी हद तक सामूहिक जीवन है। वह न केवल समूहों में रहता है वरन् अपने सहयोगियों के साथ सदा नये समूहों का सृजन भी करता है तथा समूह-हेतु विभिन्न शाब्दिक प्रतीकों को विकसित कर उनको पहचानता भी है।” समाजशास्त्रीय दृष्टि से वर्गों का निर्माण लिंग, आय, व्यवसाय, जाति तथा योग्यता आदि के आधार पर हुआ है। समाजशास्त्रियों ने केवल धन को या अधिक आधार की ही वर्ग-निर्माण का साधन मान नहीं माना वरन् वर्ग-निर्माण में निम्नलिखित कारण महत्वपूर्ण हैं—(१) लिंग के आधार पर वर्ग, (२) आयु के आधार पर वर्ग, (३) आय के आधार पर वर्ग, (४) व्यवसाय के आधार पर वर्ग, (५) जाति के आधार पर वर्ग, (६) योग्यता के आधार पर वर्ग।

भारतीय सामाजिक संरचना तथा वर्ग-भावना

समाज में सम्यता के आरम्भ से ही असमानता रही है। आज भी असम्य कबीलों में सामाजिक असमानता स्पष्टतः देखने को मिलती है। कबीलों के मुखिया की कई श्रियाँ रखने का अधिकार या तथा स्त्री ही सम्पत्तिशाली की निशानी मानी जाती थी परन्तु सम्य-समाज की आस्था स्त्री सम्पत्ति में न होकर कुछ और है।” “प्रत्येक सामाजिक ढाँचा अनेक संस्थाओं और समितियों में गुंथा रहता है। प्रत्येक संस्था या समिति से अपने-अपने व्यवहार प्रकारों और विचार तथा मनोवृत्तियों के संबंधित संकुलों से आवृत्त रहती है। सामाजिक संरचना के कतिपय आधारभूत कारण हैं। इनमें से प्रमुख कारण है—आयु,

१ ‘मानव और संस्कृति’—स्थापनाकरण दुबे, पृ० १०७

२ ‘समाज’—मैकडवेल तथा पेज, पृ० २१७

३ ‘शिक्षा और समाज’—मैकडवेल, पृ० २१७

यौन-भेद, स्थान, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, व्यवसाय आदि।”^१ सामाजिक संरचना की दिशाएँ हैं व्यक्ति-परिवार। परिवार की स्थिति चार वर्गों में विभाजित है—

(१) समूह—स्थानीय समूह, राष्ट्रीय समूह, प्रादेशिक समुदाय तथा राष्ट्र।

(२) सम्बन्ध—रक्त-सम्बन्ध, विवाह-सम्बन्ध, विस्तारित सम्बन्ध, जन-जाति या जाति।

(३) गोत्र—टोटम गोत्र समूह (मातृदल), द्विदत्ता सगठन।

(४) वर्ग—स्थिति, राजनीतिक और सामाजिक, कुछ समाजों में धर्म तथा जादू की स्थिति।^२

“व्यक्ति को वायु समूह गुप्त समिति, क्लब तथा यौन मंथी सगठन में से किसी का भी सदस्य बनना पड़ता है। मनुष्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई उक्तियाँ प्रचलित हैं, कई परम्परागत विकास की क्रिया को मानते हैं, कोई ‘परमात्मा’ की शक्ति से और आत्माओं के संयोग से गर्भ-पिण्ड की भाँति एक महान अण्डाकार विराट् पुरुष बना। यह बड़ा हुआ और जगत् के सब पदार्थों में पदार्थों की चनाकार गति में घूमने लगा, वह अण्डाकार विराट् पुरुष फूटा और उससे जीव-जन्तु उत्पन्न हुए तथा प्राणी एकदम बन गए।”^३ मनुष्य के साथ प्रयत्न या कर्म का सम्बन्ध जुड़ा है क्योंकि “वायु, जल, भोजन, यौन-तृप्ति—ये आवश्यकताएँ सभी प्राणियों के लिए हैं। यदि ये सब अनायास ही हो जाएँ तो प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता न रहे। वायु तो श्वेतातिग्नूय प्रयत्न से प्राप्त हो जाती है तथा जल के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता है।”^४ भोजन के लिए उससे अधिक तथा यौन-तृप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कर्म हेतु वर्ण, जाति, समुदाय, समिति, वर्ग, समूह, श्रेणी, संस्था आदि की संरचना हुई। संरचना के साथ-साथ वर्ग भावना का उदय हुआ। सामाजिक वर्ग मनुष्यों के एक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसे समाज में एक विशेष स्थान प्रदान कर दिया जाता है। यह स्थान उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर निर्धारित होता है और यह सामाजिक प्रतिष्ठा वर्ग के सदस्यों के आचार-व्यवहार तथा सामाजिक सुविधाओं के आधार पर निश्चित होती है। दूसरे

१ ‘मानव और सृष्टि’—श्यामाकरन दुवे, पृ० १०७

२ वही, पृ० १०६

३ ‘धर्म और समाजवाद’—बुद्ध, पृ० २२-२३

४ वही, पृ० १५

शब्दों में, वर्ग-प्रतिष्ठा में कुछ सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जो सम्पत्ति, बुद्धि, राजनीतिवत् पद अथवा अन्य किसी आधार पर हो सकती हैं।”

वर्ग-भावना का उदय वर्ण-व्यवस्था से ही माना जाता है। वर्ग-भावना का उदय सभ्य समाज के साथ हुआ है। डॉ० भगवतशरण उपाध्याय ने वर्गों के उदय का मूल कारण आर्थिक माना है। उनका अनुमान है कि “प्राचीन काल में वर्ग-भावना के अनुसार समाज में दो ही वर्ग रहे होंगे।” स्वभाव के विचार से सर्वप्रथम वर्ग-भावना दो विपरीत दिशाओं में चलायमान थी—“मुख्य रूप से स्वभाव के विचार से मानव दो वर्गों में विभाजित थे—ईवी स्वभाव वाले देवता तथा आसुरी स्वभाव वाले राक्षस।”^३ “इन दोनों वर्गों का विपरीत स्वभाव था तथा दोनों वर्गों में एक-दूसरे को हानि पहुँचाने की प्रबल भावना थी। ‘धर्म’ के विचार से वर्ग-भावना का उदय गुणों के आधार पर तथा स्वभाव के आधार पर हुआ। अतः ‘धर्म’ के आधार पर चार वर्गों में विभाजन हुआ, भारतीय भाषा में उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों के नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। सामाजिक संरचना में वर्ग-भावना का उदय अर्थ या सम्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। आवश्यकतानुसार मनुष्य केवल उत्पत्ति के साधनों को अपने अधिकार में रखना चाहता है। इसके मूल में उसकी आर्थिक निश्चितता की भावना छिपी रहती है।”^४ प्रत्येक परिवार में, समाज में, राष्ट्र में वर्ग-भावना का उदय सदैव किसी-न-किसी रूप में रहता है। “वर्ग-भावना का क्षेत्र इतना व्यापक है कि हमें ससृष्ट वर्ग-चेतना में रहता है तथा प्रतियोगितात्मक वर्ग-भावना के बीच स्पष्ट भेद स्थापित करना चाहिए। ससृष्ट वर्ग-चेतना एक ऐसा भाव है जो समान सामाजिक स्थिति का भोग करने वाले समूचे समूह को एकीभूत करता है। परन्तु वर्ग-भावना का अधिक वैयक्तिक प्ररूप होता है।”^५ इस अर्थ में वर्ग-भावना तथा वर्ग-अखण्डता की ससृष्ट चेतना अलग अलग बात है। वर्ग-भावना प्रतियोगितात्मक भावना की अभिव्यक्ति है, जो सघर्ष की प्रेरणा-शक्ति है। “मनुष्य की आर्थिक निश्चितता की भावनाशक्ति को प्राप्त करने के दूसरे सभी सघर्षों का रूप एकमात्र उत्पत्ति के साधनों को ही अधिकार में रखने का दृश्यात्मक रूप है।”^६ “जाति

१. Social Classes and Sociological Theory—L. F. Ward, pp 512-27

२. ‘भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण’—भगवतशरण उपाध्याय, पृ० १८३

३. ‘धर्म और समाजवाद’—गुरुदत्त, पृ० १४२

४. ‘हिन्दी उपन्यास में वर्ग-भावना’—प्रतापनारायण टण्डन, पृ० ३८

५. ‘समाज’—भँकाइवर तथा वेड, पृ० ३५२

६. ‘इन्द्रात्मक भौतिकवाद’—हीरानाथ पालित, पृ० १४४

का तत्त्व जिम अंश में विद्यमान है उसके अनुसार वर्ग-भाव भिन्न विस्तार तथा विशेषता को प्राप्त कर लेता है।^१ "वस्तुतः वर्ग-भावना सामाजिक परिवर्तन, अखण्डता के विघटन का तीव्र बोध तथा वर्तमान स्थितियों के भीतर अलघ्य अवरोधक की मान्यता पर आधारित होती है। अन्ततः वर्ग व्यवस्था श्रेणी के ऊपर बँधी श्रेणी नहीं है पर एक लगातार ढाल है। स्थान का निर्वाह तथा दुनिया में उन्नति करने के लिए वर्ग-संघर्ष व्यक्तियों तथा परिवारों में परिवर्तन करेगा।"^२

वर्गाश्रम व्यवस्था का वर्ग-भावना के परिसदृश में मूल्यांकन

वर्गीकरण अथवा विभेदीकरण की क्रिया के साथ ही वर्ग-भावना का उदय हो जाता है। आश्रम-व्यवस्था मानव के नमागत विकास तथा चित्त-वृत्तियों के दमन की कहानी है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण भी वर्ग-भावना का उच्चतम उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव के कार्यगत शोषण आधृत व्यवहार ही वर्ग-भावना को जन्म देते हैं। अब हम यह पर्यवेक्षणात्मक दृष्टिकोण रखने का प्रयत्न करेंगे कि वर्ग-भावना 'आश्रम' तथा 'वर्ण' व्यवस्था में कैम पनप रही थी तथा अन्ततः वर्ग भावना के उदय में इस व्यवस्था ने क्या सहयोग दिया। वस्तुतः वर्ण-व्यवस्था में व्यवसाय, विवाह तथा जन्मजात स्तर के आधार पर वर्ग-भावना का उदय हुआ।

(१) जन्मजात अपरिवर्तनशील असमानता—“वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति के वर्ण का निर्णय जन्म से ही हो जाता है। अर्थात् जिम वर्ण के माता-पिता उसी वर्ण की सन्तानें होती हैं।^३ कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अन्य कार्य में कितनी भी योग्यता तथा क्षमता रखता हो, वह अपने वर्ण को परिवर्तित नहीं कर सकता। वर्ण को किसी अवस्था में भी 'जाति' नहीं कहा जाता है धरन् इसको जातियों का समूह माना जा सकता है।^४ जो व्यक्ति छोटी जाति में जन्मा हो वह जीवन-पर्यन्त छोटी जाति में ही रहेगा तथा उससे सम्बन्धित कर्म ही करेगा। बड़ी जाति से तुलना करके भी वह किसी प्रकार भी इस असमानता को दूर नहीं कर सकता। परन्तु प्राचीन काल में 'वर्ण' परिवर्तन हो जाया करते थे, ऐसे प्रमाण मिलते हैं।^५

१ 'समाज'—मैकडवर तथा पेज, पृ० ३१३

२ वही, पृ० ३१३-१४

३ भारतीय समाज और संस्कृति—सम्पूर्ण लिपाठी, पृ० ६६

४ At any rate the Varna of present day is not a caste though it may be regarded as a group of castes' Caste in India—J H Hutton, p 66

(२) व्यवसाय का चुनाव—‘वर्ण’ के अर्थ से जैसा ज्ञान होता है कि ‘व्यवसाय का चुनाव’ “परन्तु वर्ण-व्यवस्था के दृष्टिकोण से यह भ्रामक तथा अमान्य है।” क्योंकि वर्ण-व्यवस्था में लोगो का व्यवसायो का निर्णय भी जन्म से ही होता था। परन्तु कुछ ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि उस समय भी व्यवसाय परिवर्तन हो जाया करते थे। परन्तु ऊँच-नीच का भेद तो तब भी था। “ऊँचे वर्ण के लोगो को निम्न-वर्ण के व्यवसायो को बहुत ही कम सख्या में स्वीकृत करता पाया गया है, भले ही निम्न-वर्ण वालो ने उच्च वर्ण के व्यवसायो को अवश्य स्वीकृत किया हो।” वर्ण-व्यवस्था के व्यवसाय वर्गीकरण का नियम ही विशेषतः वर्ण-भावना को प्रज्वलित करने का कार्य कर रहा था तथा यही कारण था कि कई विद्वानो तथा सुधारको ने इसके उन्मूलन करने के विविध तर्क प्रस्तुत किए—“जब एक व्यवस्था शोषण की चरम सीमा पर पहुँच जाती है तथा समाज का अधिकांश भाग शोषण की पीडा से कराह उठता है तो परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है, अन्यथा वर्ण-भावना वर्ण-चेतना की प्राप्ति कर वर्ण-सघर्ष का रूप ग्रहण कर लेती है।

(३) विवाह सम्बन्धी निषेध—“वर्ण-व्यवस्था की तीसरी विशेषता विवाह-सम्बन्धी निषेध है, परन्तु इस कारण भी प्रत्येक ‘वर्ण’ का विद्रोह दूसरे वर्ण से बढ़ता चलता है। आज ‘अन्तर्जातीय विवाह’ इस विद्रोह का ही परिणाम है। परन्तु आज भी ‘विवाह’ पर वर्ण-व्यवस्था का प्रभाव देखा जाता है। ‘अन्तर्जातीय विवाह’ की सख्या बहुत कम है।” श्री पणिकर वर्ण-व्यवस्था पर मर्यान्तिक प्रहार करते हैं। उनका वाक्यार्थ, “मेरे द्वारा गुण और कर्म के आधार पर चातुर्वर्ण्य की रचना की गयी है। जन्म तथा वर्ण या ईश्वरीय विधान सभ नितान्त असंदिग्ध है तथा वे ब्राह्मणो की श्रेष्ठता के दावे का पूर्ण रूप से पण्डन करते हैं।”^३

(४) धर्म-विभाजन तथा उद्योगों का संरक्षण—वर्ण भावना अथवा वर्ण-चेतना के रूप में विशेषीकरण तथा धर्म-विभाजन को बहुत महत्व दिया है। हिन्दुओ के समाज-विधायको ने इस तथ्य को बहुत पहले से ही आत्मसात् कर लिया था, इसीलिए उन्होंने स्वाभाविक क्षमता और वंश-परम्परा के अनुसार प्रत्येक वर्ण के कर्म का निर्धारण किया। उस समय उद्योग की शिक्षा बालक जन्म के पश्चात् माता-पिता द्वारा ही सीख लेता था तथा कला, ज्ञान व उद्योग। एक पीढी में दूसरी पीढी को हस्तान्तरित हुआ करता था। परन्तु अपने-अपने

१. ‘भारतीय समाज और संस्कृति’— सम्पूर्ण विपाटी, पृ० ११०

२. वही पृ० १२३

३. ‘हिन्दू-समाज निर्णय के द्वार पर’—के० एम० पणिकर, पृ० १२

उद्योग को बढ़ावा देने तथा धर्म-शक्ति का मूल्य बढ़ाने में 'मैं' के स्थान पर 'हम' का विचार हुआ तथा संगठन बनने लगे। प्रत्येक संगठन में संगठित वर्ग-भावना का उदय हुआ तथा सब समान दृष्टिकोण से तथा शोषण से मुक्ति प्राप्ति-भावना के अनुरूप वर्णाश्रम व्यवस्था का उन्मूलन हुआ जाति 'वर्ण' का ही विकसित रूप कहलाई।

हम इस प्रकार देखते हैं कि सम्पूर्ण 'वर्ण-व्यवस्था' तथा आश्रम-व्यवस्था का इतिहास 'वर्ग-भावना' की उदीयमान पृष्ठभूमि है जहाँ पर प्रत्येक वर्ण में 'मैं' के स्थान पर 'हम' की स्थिति की उन्नति होती है। प्रत्येक 'वर्ण' में स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है जो उसे जन्म से ही प्राप्त होती है। उसकी अवहेलना के कारण वर्ग-चेतना जागृत होती है तथा मनोवैज्ञानिक स्थितियों की अवहेलना कर उसके प्रति उदासीन आश्रम-व्यवस्था स्वतः वर्ग-भावना का पोषण करती है। अन्ततः वर्ग-नीति निर्धारण द्वारा 'वर्ग-सघर्ष' की स्थिति उत्पन्न होती है जो वर्णाश्रम व्यवस्था समूल नष्ट करने की चेष्टा करती है।

भारतीय समाज व्यवस्था में वर्ग-सघर्ष की प्रेरक परिस्थितियाँ तथा प्रवृत्तियाँ

मोर्गन का विचार है कि मानव सभ्यता व सस्कृति जंगली या वन्य अवस्था से असभ्य अवस्था और असभ्य अवस्था से सभ्य या नगर अवस्था की तरफ क्रमशः विकसित हुई है। सभ्य-अवस्था का विकास अभी जारी है।^१ भारतीय समाज-व्यवस्था में भी विकास इसी क्रम से हुआ है। रुढ़िवादिता की झलक आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट मिलती है जबकि सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में नगर रुढ़िवादिता को छोड़ता चल रहा है। विकास-क्रम के अनुसार 'भारतीय समाज-व्यवस्था' वह व्यवस्था है जिसका निर्माण परस्पर सम्बन्धित सस्याओं, अभिकरणों और सामाजिक समूह के सदस्यों के पद एवं कार्यों से होता है। भारतीय समाज भी एक अखण्ड व्यवस्था नहीं बरन् उसके अंग हैं जो व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से मिलकर एक प्रकार के ढाँचे का निर्माण करते हैं। जो मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्धित रखता है। उसमें हम वर्ग की उद्भावना के कारण तथा वर्ग-सघर्ष की प्रेरक परिस्थितियों व प्रवृत्तियों का अवलोकन करते हैं।

“मानस का ‘हृष्टेष्टा’ शब्द विप्लव की स्थितियों की ओर सूकेत करता है। लेकिन इस प्रकार की स्थितियाँ प्रस्तुत न भी हो तो नवीन समाज की प्रकृति तथा नये मानव से सम्बन्धित ये समस्याएँ उन कुछ लोगों को चिन्तित

कर देती हैं जो व्यक्तिगत दायित्व की अनुमति से वर्तमान के प्रति गहरा असन्तोष प्रकट कर उन्हें परिभाषित करते हैं।^१ अतः भारतीय समाज-व्यवस्था एक पारम्परिक ढाँचा है। वर्ण-प्रथा भी भारत की विशेषता है। इसके अनुसार सामाजिक विभाजन अन्य देशों में, विशेषतः पूर्व के देशों में भी पाये जाते हैं। ये विभाजन आनुवंशिक हैं। अतः आनुवंशिकता, जन्म, कर्म, व्यवसाय, वर्ण-व्यवस्था, जाति, प्रजाति, अधिकार लिप्ता, सम्पत्ति, रुढ़िवादिता, नीति, नैतिकता, धर्म आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ भारत में रही हैं जिनके आधार पर मानव का मूल्यांकन सदैव होता रहा है। शोषण की प्रक्रिया में तीव्रता तथा अन्धविश्वास और रुढ़िवादिता के द्वारा समय-समय पर परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रही हैं, जिनके प्रति मानव ने संघर्ष किया है तथा विकासोन्मुख होकर उन परिस्थितियों में परिवर्तन कर उन्होंने सम्पत्ति में नयी व्यवस्था लाने का सदैव प्रयत्न किया है। ये परिस्थितियाँ सामाजिक, आर्थिक, राज-नीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, साम्प्रतिक आदि विभिन्न प्रकार की रही हैं। "एक अनुसन्धान के आधार पर भारत में लगभग ३,००० उपजातियाँ रही हैं। इनमें से ३२९ एक एव स्वतन्त्र सम्प्रदाय हैं। जो न केवल अपने समूह से जाति के व्यक्ति को विवाह की कठोरता से निषेध करता है, धरनू धानपान में भी।"^२ वर्णों का वर्गीकरण भी तार्किक अधिक है, समाजशास्त्रीय कम। जाति, सम्प्रदायों में बढ़ती हुई वैमनस्यता के कारण संघर्ष उत्पन्न हुआ। "वर्णों का उदय का कारण भी आर्थिक ही है और वर्ण प्रायः वर्णों की ही सामाजिक सजा है। वर्णों का आरम्भ देशों अथवा वार्डों के आधार पर हुआ है।"^३

इस प्रकार संघर्ष के मूल कारण पर विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि "इसके मूल में उत्पत्ति के साधनों को अपने अधिकार में रखने की मनुष्य-मांस की प्रवृत्ति होती है। उत्पादन-प्रणाली को घन में रखने का संघर्ष प्रमुख तथा अन्य प्रकार के संघर्ष गौण हैं।"^४ "गतिशील सामाजिक परिस्थितियाँ तथा जीवन की नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप जैसे-जैसे राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों में अन्तर आता है समाज की अभिव्यक्ति गुप्त के अनुरूप हो जाती है।"^५ संघर्ष दूसरे की इच्छा के विरुद्ध

१ 'सामाजिक परिवर्तन'—मानन्द काश्यप, पृ० ६६

२ वही, पृ० १२८

३ 'भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण'—धनयतशरण उपाध्याय, पृ० ६१

४ 'द्वन्द्वात्मक-भौतिकवाद'—हीरालाल पातिड, पृ० १४४-४५

५ 'हिन्दी उपन्यासों में सम्बन्ध'—डॉ० मधुसूता त्रिह, पृ० २०

प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। सघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। अतः व्यक्ति तथा सामाजिक संगठन दोनों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सघर्ष कठिनाई के रूप में सामने आता है, परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है तथा सहयोग के लिए विवश करता है। मनुष्य अपनी शक्ति का अनुभव कर परिस्थितियों से जूझते हुए सफलता को प्राप्त करते हैं। आज-कल समाज में परिवार, गोत्र, जाति, संगठन आदि का बहुत महत्व है। अतः सांघर्षिक प्रवृत्तियों को समूल उन्मूलन करने की चेष्टा की जा रही है। अतः "इस समस्त चेतन जीवन के आधार की उत्पत्ति की जड़ तथा आत्म-चेतना और सामूहिक चेतना दोनों सघर्ष के परिणाम हैं।" घन के आधार पर समाज में, परिवार में वर्गगत शोषण होता रहा है। "परिवार में घन एकत्रित करने की प्रवृत्ति ने दहेज प्रथा' को जन्म दिया। इससे विमुख होने पर नारी ने विवश होकर वेश्यावृत्ति को अपनाना प्रारम्भ किया। सामाजिक मान-सम्मान सभी का आधार प्रारम्भ में घन ही रहा है तथा धनिक द्वारा गरीब का शोषण होता रहा है। अतः समाज में ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, विरोध, स्तरण, विभिन्नता, विशेषीकरण आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं जिनमें से समाज की प्रमुख मौलिक प्रक्रियाएँ प्रतिस्पर्धा एवं सघर्ष ही हैं। अन्य सामाजिक प्रक्रियाएँ इनके अन्तर्गत आ जाती हैं।" समाज की इन प्रवृत्तियों का यथासमय उन्मूलन तथा प्रदशन होता रहता है। समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहती हैं, उन्हीं के अनुसार प्रवृत्तियाँ भी।

निष्कर्ष

इस प्रकार वर्ग-सघर्ष का मार्क्सवादी एवं समाजशास्त्रीय परिसन्दर्भों में सैद्धान्तिक विश्लेषण करने के पश्चात् हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्ग-सघर्ष की अनुप्रेरक प्रवृत्तियाँ और परिस्थितियाँ सत्त्वतः भिन्न होती हुई भी उसकी प्रतिक्रियाएँ और परिणाम सामान्यतः एक-से हैं। मार्क्सवादी विश्लेषण पद्धति के अनुसार वर्ग-सघर्ष की उद्भावना के मौलिक कारण अर्थ-प्रधान है और सम्पूर्ण सघर्ष समाज के पूँजीवादी और सर्वहारा वर्गों तक ही परिसीमित है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार वर्गगत सघर्ष आर्थिक वैषम्य के अतिरिक्त स्तर-भेद, कुप्रथाओं, कुरीतियों, रुढ़िवादिता, अन्ध-विश्वासों, साम्प्रदायिक विद्वेष आदि का प्रतिफलन है। समष्टि रूप में सघर्ष

1 Introduction to Sociology—Reuter and Hart, P 311

२ समाजशास्त्र की रूपरेखा—एम० एच० गोरे, पृ० २५३

६६ : : प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष

की उद्भावना के कारण जो भी रहे हो उसकी परिणतियाँ निश्चय ही विघटन-वारी, समाज-विरोधी, मूल्य-विध्वंसक और आर्थिक-सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिगामी रही हैं। हिन्दी के प्रबुद्ध कथाकारों ने वर्ग-संघर्ष की विभीषिका को संवेदनशील अन्तर्दृष्टि से पहचानकर अपनी उपन्यास कृतियों के माध्यम से उजागर किया है। वास्तव में भारतीय जीवन और समाज में परिष्कृष्ट वर्ग-संघर्ष की विह्वलनाओं के रूपांकन की दृष्टि से हिन्दी उपन्यास सारचना संबंधी सार्थक रही है।

अध्याय २

हिन्दी उपन्यास : उद्भव, विकास और प्रवृत्तियाँ

हिन्दी उपन्यास . उद्भव तथा विकास

हिन्दी उपन्यास को विकसित हुए लगभग सौ वर्ष हो चुके हैं। प्रत्येक युग में उपन्यासों की विभिन्न शैलियों का प्रचलन रहा है। सन् १८८२ से लेकर १९१६ ई० तक हिन्दी उपन्यास की प्रयोगावस्था का युग था। ३५ वर्षों में उपन्यास विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से एक स्थिर भूमिका पर आने का प्रयत्न करता रहा। लगभग सौ वर्षों तक हिन्दी साहित्यकार की चेतना को मनोरंजन की प्रवृत्ति ने आच्छन्न कर रखा था। जनजीवन तथा उपन्यास में मध्य बहुत गहरी खाई थी। कालक्रमानुसार उपन्यास-विधा जीवन और समाज के धार्मिक स्वरूप एवं मानवीय संवेदनाओं के चित्रण का माध्यम बनी। हिन्दी उपन्यास का विकास तीन सोपानों में हुआ। प्रथम उत्थान काल सन् १८८२ से १९१६ तक, द्वितीय उत्थान १९१६-१९३६ तथा इस के पश्चात् तृतीय उत्थान-काल कहलाता है।^१ हिन्दी उपन्यास प्रारम्भ से आज तक परिवर्तित परिस्थितियों और संघर्षपूर्ण समस्याओं की एक सशक्त अभिव्यक्ति रहा है। भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के समानान्तर हिन्दी उपन्यास का विकास हुआ है। दोनों के विकास की स्थिति में पर्याप्त एकरूपता मिलती है।^२ “हिन्दी उपन्यास रचना के क्षेत्र में प्रेमचन्द का व्यक्तित्व एक इतिहास एक मील स्तम्भ के समान है।”^३ प्रेमचन्द के युग तक रचना का मार्ग प्रशस्त किया जा चुका था, केवल नवीनता तथा वास्तविकता का पुट देना था, जिसे देने में प्रेमचन्द सक्षम रहे तथा उन्होंने आने वाली पीढ़ी को भी नई ज्योति प्रदान की। “प्रेमचन्द ने हिन्दी उपन्यासों को एक सर्वथा नवीन दिशा प्रदान की और उन शैशव अवस्था से निवाला नव प्रगति और विकास की ओर दिगोन्मुख किया। उन इन्हीं के आधार पर काल-

१. हिन्दी उपन्यासों में मध्यकाल—डा० मन्मथनाथ मिश्र, पृ० १६

२. हिन्दी उपन्यास रचना, विधान और सुन्बोध—बनारसी पन्थ, पृ० १

विभाजन तर्कसंगत माना जाता है।^१ संक्षेप में, हिन्दी उपन्यास का काल-विभाजन चार भागों में किया जाता है (१) पूर्व प्रेमचन्द-काल (२) प्रेमचन्द-काल (३) प्रेमचन्दोत्तर काल (४) समवासीन उपन्यास संरचना-काल।

सृजन की पृष्ठभूमि

“सन् १८५७ की क्रान्ति की विफलता के उपरान्त स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए भारतवासियों का साहस पूर्णरूप से तो समाप्त नहीं हो गया था परन्तु वे हतोत्साह अवश्य हो गये थे। ब्रिटिश शासन का प्रसार तथा राजाओं तथा भवालों का पतन होता जा रहा था। मुगलकालीन अराजकतापूर्ण परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर क्रमशः अपनी दूरदर्शिता, कुशल नीति एवं देश के परस्पर वैमनस्य का लाभ उठाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है।^२ इस काल में सामाजिक स्थिति भी कुछ विशेष अच्छी नहीं थी। पारिवारिक प्रथाएँ टूटती जा रही थी। परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति धन कमाएँ और सारे परिवार का पालन पोषण करे यह भावना समाप्त होती जा रही थी। नारियों की स्थिति तो और भी दयनीय थी। आर्थिक परतन्त्रता भीषण रूप धारण कर चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में हिन्दी उपन्यास साहित्य का जन्म हुआ। इन समस्याओं के समाधान और प्रगतिशीलता लाने का उत्तर-दायित्व तत्कालीन उपन्यासकारों ने अपने ऊपर लिया। उन्होंने ऐसे उपन्यास लिखे जिनमें चरित्र-निर्माण की चर्चा हो, छिन्न भिन्न होने वाली आस्थाओं को आधार प्राप्त हो, “समाज में दृढ़ता आये एवं उसकी प्रगति हो और धर्म की रक्षा हो। इतिहास में चौरास्ते पर खड़े हुए और सब तरह की नयी-पुरानी और अच्छी बुरी चीजों से घिरे रहने पर भी उन्होंने निठर होकर भारतीय जीवन को समृद्ध बनाने का ध्रुव निश्चय किया।^३ इस ध्रुव निश्चय का ज्वलन्त रूप था सत्यान्वेषण। इस समय विदेशी तथा बगला उपन्यासों का अनुवाद करके लोगों को एक दिशा प्रदान करने का प्रयास किया गया। उपन्यासों की रचना में कल्पनात्मक एवं रोमांचकारी प्रसंगों को अधिक से अधिक स्थान दिया गया। पाठकों को उपन्यास पढ़ने के लिए कथानक द्वारा जिज्ञासा प्रदान की गयी तथा उनमें व्यग्रता उत्पन्न की गई। ‘चन्द्रकान्ता सन्तति’ इसी प्रकार का उपन्यास है। हिन्दी उपन्यासों की आरम्भिक दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। शिक्षित तथा अशिक्षित नारियों के परस्पर मनोमालिन्य और संघर्ष के क्षेत्र भी

१. हिन्दी उपन्यास साहित्य और प्रवृत्तियाँ—डॉ० सुरेश सिन्हा, पृ० १८

२. हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना—डॉ० सुरेश सिन्हा, पृ० १८

३. उन्नीसवीं शताब्दी—डॉ० लक्ष्मीशानर वाण्ये, पृ० १८२

उपन्यासों में खींचे गये। चूँकि यह उपन्यास का प्रारम्भिक युग था, और उपन्यासों के भविष्य की उज्ज्वल पीठिका तैयार हो रही थी इसलिए समस्या-समाधान के प्रयत्न अधिक महत्त्वपूर्ण न हो सके।

प्रेमचन्द के युग तक आते-आते ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी। स्वाधीनता-प्राप्ति का आन्दोलन भी धीरे-धीरे जड़ पकड़ रहा था। "गांधीजी का अभ्युदय इस युग में राजनीति के क्षेत्र में हुआ। आगे चलकर गांधीजी ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रगतिशील विचारधारा एवं उत्कृष्ट कोटि के जीवन-दर्शन के साथ अपनी अहिंसात्मक नीति से एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया, जिससे एक समूचा युग ही गांधी-युग के नाम से प्रख्यात हुआ।" गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक चेतना केवल नगरी तक ही सीमित न होकर गांवों तक विस्तृत हो गई थी। इस काल का स्वाधीनता-सघर्ष रूसी राज्यक्रान्ति से भी प्रभावित रहा। इस काल में भारतीय जीवन अत्यन्त दयनीय था। इस युग की प्रमुख समस्याएँ जिनका प्रेमचन्द के तथा अन्य उपन्यासों में चित्रण हुआ है, इस प्रकार थी (१) प्रमुख समस्या स्वाधीनता-प्राप्ति की थी, (२) आर्थिक उन्नति दूसरी समस्या थी क्योंकि पूँजीवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था, (३) आर्थिक व्यवस्था क्षीण होने पर सम्मिलित कुटुम्ब व्यवस्था विच्छिन्न होती जा रही थी, (४) धर्म पाखण्डों तथा पौराणिक आडम्बरो से घिरा हुआ था, (५) नागरी की प्रगति हेतु उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करने का प्रयत्न किया जा रहा था, (६) नैतिक उत्थान को भी महत्त्व दिया जा रहा था। इन समस्याओं तथा सघर्षों को उचित स्थान देने का प्रयास सर्वश्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सियारामशरण गुप्त, वृन्दावनलाल वर्मा आदि उपन्यासकारों ने किया। पिछले युग की भाँति प्रेमचन्द एवं अन्य युगीन उपन्यासकारों ने समस्याओं की अवहेलना न कर, उन्हें हृदयगम किया तथा चेतना की कसौटी पर कसकर मजी हुई तार्किक शैली द्वारा समाधान ढूँढ़ने का प्रयास किया।

प्रेमचन्दोत्तर काल में द्वितीय महायुद्ध का सूत्रपात हो गया था। इंग्लैण्ड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तथा रूस ने अफेजेरों को सहायता देने का निश्चय किया। ८ अगस्त, १९४२ को बम्बई कांग्रेस ने "भारत छोड़ो" प्रस्ताव पास किया। देशव्यापी आन्दोलन तथा क्रान्तिकारी कार्यक्रम बड़ी तीव्रता से होने लगे। १५ अगस्त, १९४७ को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। पाकिस्तान का निर्माण भी स्वतंत्रता तथा नृशंस हत्याओं के बीच हुआ। "प्रेमचन्द-युग में परम्परागत जीवन पद्धति, प्रतिष्ठित आदर्शों एवं सामाजिक मर्यादाओं के प्रति

विद्रोह का स्वर बड़ा प्रच्छन्न और दबा-दबा था ।” प्रेमचन्द-परवर्ती उपन्यासों में समष्टि मानस की अपेक्षा व्यक्ति-मानस पर अधिक आप्रह था ।^१ इस युग के उपन्यासकारों ने विषयगत तथा विषयवस्तु की दृष्टि से प्रेमचन्द का अनुगमन किया किन्तु शैली में युवानुकूल परिवर्तन करते गये । “प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों का नवीनतम विकास इनमें मनोविज्ञान के समावेश के कारण हुआ, जिससे उपन्यासों के कला सौन्दर्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई ।” “उत्तर प्रेमचन्द-काल में कई प्रमुख उपन्यासकार हुए, जैसे अज्ञेय, यशपाल, वृन्दावनलाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, इलाचन्द्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, भगवतीचरण वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव इत्यादि । इन लेखकों ने मनोविश्लेषणात्मक कृतियाँ प्रस्तुत की परन्तु ये लेखक इन प्रवृत्तियों के सीमाबद्ध नहीं रहे वरन् इन्होंने प्रवृत्ति-विशेष का अनुगमन करते हुए भी उपन्यास-साहित्य को सम्यक् रूप प्रदान किया ।” प्रेमचन्दोत्तर काल में सन् १९४० से १९५६ तक “हिन्दी में उपन्यासों की जो माड-सी आयी, वह विषय और अभिव्यञ्जन में नयी नयी धाराएँ लायी । पुराने लेखकों ने प्रौढ़ता प्राप्त की तथा कई लेखक अपनी प्रतिभा लिए सामने आये ।” नवीन धारा श्रान्तिवादी उपन्यासों की है । समस्या-प्रधान उपन्यासों में नारी ही सबसे बड़ा तथा प्रमुख विषय रही है । प्रेमचन्द के उपन्यासों की सबसे प्रधान एवं मौलिक प्रवृत्ति मनोविज्ञान है । ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्रेमचन्दोत्तर काल में गहन अध्ययन से लिखित प्रौढ उपन्यास प्रकाशित हुए । जिनमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर बीसवीं शदी तक के विविध ऐतिहासिक सम्भावनाओं को विषय बनाया गया । इस काल में विविध धाराओं में कुछ उच्च श्रेणी के लेखकों ने विषय तथा शैली की दृष्टि से नवीन प्रयोग किये । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’, रामेय राघव का ‘अधरे की भूख’, धर्मवीर भारती का ‘मूरज का सातवां फोटा’ ऐसी उल्लेखनीय रचनाएँ हैं जिनमें नवीन तथा प्राचीन शैलियों का समन्वय है । प्रेमचन्द परवर्ती उपन्यासी में यथार्थवादी व्याख्या प्रधान रूप से मिलती है । प्रेमचन्दोत्तर युग में वैज्ञानिक विचारधारा के विकास में लेखकों को नयी दृष्टि दी । बौद्धिकता का आप्रह बढ उठा । कृत्रिम वर्णों में पनपने वाला जीवन कुण्ठाग्रस्त होता है अतः प्रेमचन्दोत्तर युग में पुरानी रूढ़िवादिता तथा मान्यताओं के प्रति मर्यादित विद्रोह भी उभरा । ‘हिन्दी उपन्यासों में मिश्रित नई पीढ़ी के पुरुष वर्ग को तीन परिवेशों में देखा गया

१ हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण—महेन्द्र धनुर्वेदी, पृ० १०६

२ हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग—डॉ० मन्मथना सिंह, पृ० १७६

३ धार्मिक हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास—डॉ० बेंचन, पृ० ११८

४ प्रेमचन्द—डॉ० प्रताप नारायण ठाकुर, पृ० १३१

है।^१ प्रथम वह जो जिन्दगी के परम्परागत सकीर्ण दायरे में सीमित होकर यत्रवत् आचरण करते हैं तथा धर्म को ही नीति का आधार मानकर घोर भौतिकवादी हैं। ह्यासात्मक मूल्यों के प्रति उनका आकर्षण है। ऐसे लोगों को मैक्सिम गोर्की ने 'फिलिस्टीन' की संज्ञा दी है तथा फिलिस्टीनी पीढ़ी कहा है। दूसरा वर्ग है जो नये तथा पुराने मूल्यों के मध्य में पेंडुलम की भाँति झूल रहा है। ऊहा-पोहा की स्थिति में, तीसरा विगत का विरोधी एवं अधुनातन का समर्थन कर प्रगतिशील मूल्यों को आत्मसात कर चलने वाला वर्ग है। नई पीढ़ी में परम्परागत ह्यासात्मक मूल्यों के प्रति विद्रोह प्रकट होता है तथा सर्वत्र नवीनता का समर्थन मिलता है। "समकालीन युग में जो उपन्यास लिखे गये उनमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित गहन चिन्तन प्रस्तुत हुआ।"^२ आज अनेक मजिली को तय करके उपन्यास साहित्य जिस दोराहे पर आकर खड़ा हुआ है उस पर किसी को भी सतोष हो सकता है। दोराहा इसलिए कि एक रास्ता है प्रगतिशीलता का तथा दूसरा रास्ता है पलायनवादी, जिस पर चलने वाले उपन्यासकार जीवन के प्रति विभ्रान्त हैं और दिशाहारा की भाँति भटकते हुए जीवन के प्रति निराश हो चुके हैं अतः अपमान एवं कटुता की स्थिति को छिपाने के लिए ये दिग्भ्रान्त उपन्यासकार दार्शनिकता, आध्यात्मिकता या वैयक्तिक स्तर पर प्रकट की गई चिन्तनाभिव्यक्ति की चादर ओढ़कर नई पीढ़ी के सामने अपने आप को विजयी घोषित करने का प्रयत्न करते हैं।^३ "समकालीन पीढ़ी के उपन्यासकारों में यौन नैतिकता के प्रति दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उदार और सन्तुलित हो गया है। यौन आवश्यकताओं को जीवन की अन्य आवश्यकताओं की भाँति सहज और सगत स्वीकार कर लिया गया है। यौन दुर्बलताओं से युक्त पात्रों के प्रति लेखक ने पाठक की सहानुभूति जगाई है"^४ तथा मनोग्रन्थि का स्पष्ट विवेचन किया। "अतः स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्दपूर्व उपन्यासों में सामाजिक तथा धार्मिक समस्याओं का अकन तथा सुधारवादी दृष्टिकोण रहा, प्रेमचन्द तथा प्रेमचन्दयुगीन उपन्यासों में उपन्यासकारों का दृष्टिकोण समझौतावादी रहा तथा प्रेमचन्द परवर्ती उपन्यासों में समष्टि मानस की अपेक्षा व्यष्टि मानस पर अधिक आग्रह है।"^५ अब तक विवसित हिन्दी उपन्यास साहित्य को चार युग में बाँटकर अध्ययन किया जा सकता है।

१ हिन्दी उपन्यास साहित्य का एक अध्ययन—डॉ० गणेशन, पृ० ८४

२ प्रेमचन्द—डॉ० प्रताप नारायण टण्डन, पृ० १३२

३ हिन्दी उपन्यास - जिल्द धीर प्रवृत्तियाँ—डॉ० सुरेश मिश्रा, पृ० ३ (भूमिका से)

४ हिन्दी उपन्यास - एक सर्वेक्षण—महेन्द्र चतुर्वेदी, पृ० ११०

५ हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग—डॉ० मन्मथलता मिश्रा, पृ० १७६

प्रेमचन्द-पूर्ववर्ती युग

वैज्ञानिक युग में जबकि जीवन की जटिलता बरगद की जटाओं की तरह बढ़ गई थी, उपन्यास ही महाकाव्य का स्थान लेकर साहित्य के सिंहासन पर सुशोभित हो गया। आरम्भ में जब उपन्यास लिखे गए तब हमारे देश में राज-नीतिक और सामाजिक उथल-पुथल हो रही थी। "सन् १८५१ के बाद अंग्रेजों की नीति में जो परिवर्तन हुआ उसके फलस्वरूप हमारे समाज में दो प्रकार की विचारधाराएँ घर कर गईं। एक के अनुसार अंग्रेजों की सस्कृति भारतीय सस्कृति से उच्च थी और उसका अनुकरण भ्रष्टकर था तो दूसरों की दृष्टि से समाज में अनैतिक और आर्थिक पतन के मूल कारण ही अंग्रेजों की भाषा और रीति-नीति थी। अंग्रेजों के गुप्त शोषण ने भारतीयों को चिरकालीन मोहनिद्रा से जगाया ही अधिक था। अंग्रेजी सभ्यता और सस्कृति का जो तीव्र प्रभाव भारतीय सस्कृति तथा सभ्यता पर पड़ा तो अपनी रक्षा के लिए भारतीय कटि-बद्ध हो गए। समाज की रक्षा ही राष्ट्र की रक्षा है। अतः भारत में चारों ओर समाज-मुधार के आन्दोलन चल पड़े।" प्रेमचन्द पूर्ववर्ती काल में हिन्दी उपन्यास का उद्भव तथा विकास थद्वाराम फुल्लोरी, गोपाल गहमरी, श्रीनिवास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बासकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनन्दन खत्री तथा लज्जाराम मेहता, अयोध्यासिंह उपाध्याय, ब्रजनन्दन सहाय आदि की कृतियों द्वारा हुआ है। "प्रेमचन्द से पूर्व हिन्दी उपन्यास प्रधान रूप में अद्भुत, अलौकिक घटना-व्यापारों में विस्मय-विमुग्ध-सा उत्साह रहा है।" उपन्यासों के विषय में इस काल की धारणा यह रही कि "उसने हमें मनमाने ढंग से तिलस्मी की सैर कराई, ऐयारी के आश्चर्यजनक करिषमे दिखाये और जामूसी के कारनामों से चमत्कृत करता रहा। यह सब होते हुए भी उसमें जगत् और जीवन के परिचय की तीव्र आकांक्षा थी और उसने तत्कालीन समाज की गतिविधि के अनुसरण का प्रयास भी किया।" प्रेमचन्द से पूर्व हिन्दी उपन्यासों का प्रमुख लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना तथा जनता को उपदेश देना मात्र रहता था। इस काल के उपन्यासकार समसामयिक समस्याओं से भी अवगत थे और उन्होंने चित्रण भी अपने युग का किया। इस काल में सामाजिक, तिलस्मी और अय्यारी, जामूसी, आदर्शमूलक, भावात्मक तथा अनूदित उपन्यासों की विशेष चर्चा रही। इन सभी उपन्यासों में हमारा उपन्यास-साहित्य सामाजिक और नैतिक दृष्टि को लेकर खला। 'प्रेमचन्द के हिन्दी क्षेत्र में पदार्पण करने से पूर्व हिन्दी उपन्यासों

१ उपन्यासकार प्रेमचन्द—डॉ० सुरेन्द्र नून, पृ० २२ (डॉ० पद्म सिंह शर्मा 'समवेत' के लेख से उद्धृत)

२ हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग—डॉ० अबुलता गिह, पृ० ११

३ हिन्दी उपन्यास—तिरुनारायण श्रीवास्तव, पृ० १३-१४

का मूल उद्देश्य या तो जनता का मनोविनोद या अथवा जनता का सुधार।”^१ आर्यसमाज ने समाज में ध्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों के उन्मूलन का बीड़ा उठाया। दवा-दवा राजनीतिक असंतोह भी व्यक्त किया गया। “हिन्दी के पहले उपन्यास ‘परीक्षा गुरु’ (सन् १८८२) में पाषाणयुग प्रभाव के विरुद्ध भावना उभरी थी।”^२ “स्त्रियों में जागृति लाना ‘भाग्यवती’ उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य था।”^३ बालकृष्ण भट्ट का ‘सो अज्ञान एव मुञ्चान’ उपन्यास ‘परीक्षा गुरु’ की पद्धति पर लिखा गया, जिसमें नायक विनायक के चरित्रबल से डाकुओं की प्रवृत्ति के सुधार जाने की कथा वर्णित की गई है। विशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक दृष्टिकोण के उपन्यास लिखे। “जो सामाजिक दृष्टिकोण हिन्दी उपन्यास-साहित्य को विशोरीलाल गोस्वामी जी ने प्रदान किया वह बहुत पिछड़ा हुआ था, परन्तु यहाँ इतना अवश्य मानना पड़ता है कि गोस्वामी जी इस साहित्य को मानव जीवन के निष्कट क्षणों में सफल हुए।”^४ ‘प्रणयिनी परिणय’ तथा ‘तद्वन तपस्विनी’ उपन्यासों में प्रेम तथा विवाह की समस्या की चर्चा की है। ‘माधवी माधव वा मदन-मोहनी’ में प्रेम, विवाह, विधवा, स्त्री-शिक्षा, धार्मिक अन्धविश्वास आदि समस्याओं का उल्लेख किया गया है। ‘कुसुम कुमारी’ में मानवीय प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप वर्णित है। ‘विशोरीलाल गोस्वामी ने भावी पीढ़ी के उपन्यासकारों के लिए मार्ग दिखाया है।’^५ देवकीनन्दन खत्री के उपन्यास उच्च वर्ग के लिए लिखे गए हैं। ‘काजर की कोठरी’ में जमींदार तथा वेश्या के जीवन पर प्रकाश डालकर समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। गोपाल गहमरी ने भी ‘डबल बीबी’, ‘दो बहिनें’, ‘सास-पतोह’ आदि सामाजिक उपन्यास लिखे। मेहता लज्जाराम शर्मा ने ‘स्वतन्त्र रमा परतन्त्र सधमी’ सामाजिक उपन्यास लिखा तथा उसमें नारी-स्वातन्त्र्य को हानिकारक बताया है। ‘हिंदू गृहस्थ’, ‘सुशीला विधवा’ आदि में विधवा समस्या का चित्रण किया गया है। ‘बिगड़े का सुधार’ पारिवारिक उपन्यास भी लिखा जो शिक्षाप्रद है। उपाध्याय जी ने अध खिला फूल’ तथा ‘ठेठ हिन्दी का ठाठ’ में प्रेम समस्या तथा स्त्री-समस्या का उल्लेख किया है। ब्रजनन्दन सहाय ने ‘राधाकान्त’ तथा ‘आरण्य वाला’ में प्रथम बार प्रगतिशील तत्त्वों का उपन्यासों में समावेश कर सामाजिक यथार्थवादी भावना का साहस-

१ हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद—लिखुवन सिंह, पृ० ३

२ प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य (लेख—डॉ० पद्मसिंह शर्मा कमलेश, पृ० २३, ‘उपन्यास-कार प्रेमचंद’ से उद्धृत)

३ हिन्दी उपन्यासों में मध्यम—डॉ० मन्मथलाल सिंह, पृ० १६

४ हिन्दी के उपन्यासकार—मनमोहन शर्मा, पृ० २५

५ विशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का वस्तुगुण तथा रूपगत विवेचना—डॉ० कृष्णा नाग, पृ० ४१६

पूर्ण चित्रण किया है। समाज-मुद्धार की भावना तथा जनरुचि को सतुष्ट करने के लिए (१८६१-१९१३) तिलस्मी तथा ऐयारी उपन्यास में 'चन्द्रबाता सतति' २४ भाग, 'भूतनाथ' १८ भाग, 'नरेन्द्र मोहिनी' ४ भाग देवकीनन्दन खत्री ने लिखे। जामूसी उपन्यास को साहित्य में लाने का श्रेय गोपाल गहमरी को है। मौलिक उपन्यासों के साथ-साथ अनूदित उपन्यास भी इस काल में हिन्दी के क्षेत्र में आये। अनुवादों में वगसा का हिन्दी पर विशेष ऋण है। बंगाली लेखकों में बंकिम, रवीन्द्र, शरत आदि में राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना बड़े ऊँचे दर्जे की थी, उनके उपन्यासों में यथार्थ जीवन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की गूँज थी। "प्रेमचन्द से पूर्व के उपन्यासों में कथानक अनियंत्रित होते थे, प्रासंगिक घटनाओं के लम्बे-चौड़े झोरे दिये जाते थे, चरित्रों के विकास या उत्थान-पतन की चिन्ता नहीं की जाती थी, ऐसी अनिश्चितता की अवस्था में प्रेमचन्द ने मार्ग प्रशस्त किया। एक कुशल नलाकार की भाँति उन्होंने समस्त झाड़-सखाड़ों को काट-छाँटकर उपन्यास के लिए सुन्दर राजमार्ग तैयार कर दिया।"^१

प्रेमचन्द युग

"प्रेमचन्द जी ने टूटी-फूटी शोषणियों में पुआली पर पड़ी तड़पती हुई भारतीय आत्माएँ देखी, पटे बिपद्यों में सरल तथा स्वाभाविक जीवन के सौष्ठव का अनुभव किया और दरिद्रता की चक्की में गिसने वाले दीन जनो में भी महलों-सी प्रेम की पीर पाई।"^२ "उनके उपन्यासों में एक छत के नीचे कुटुम्ब के सभी प्राणियों का रहना असम्भव है। इसके अतिरिक्त भाँ, सास, बहू देवरानी जेठानी आदि भी उपन्यासों के केन्द्र हैं।"^३ उपन्यास-साहित्य न तो पूर्णतः यथार्थ-वादी हो सकता है न एक मात्र आदर्शवादी, यह दोनों का संयोगमात्र है। "प्रेमचन्द का आरम्भ हिन्दी उपन्यास में नये युग का आरम्भ कहलाता है।"^४ प्रेमचन्द-युग में 'धर्म' का अकुश घट गया था तथा उपन्यासों में 'अर्थ' का अकुश प्रधान हो गया था। "धर्म, दान, शीन, सत्यनिष्ठा संयुक्त परिवार की निःस्वार्थ एकता आदि के स्थान पर महाजनी सम्पत्ता का पञ्चा मजबूत होता जा रहा था जिसमें प्रेम, न्याय, भ्रातृप्रेम, पारिवारिक स्नेह आदि सब कुछ धर्म की तुला पर तुलने लगा था। धोखाधड़ी, झूठ, छशामद और बाह्याङ्गम्वर ही सासारिक उन्नति के साधन बन गये थे। पारिवारिक जीवन, शिखालय, अदालत, बजहरी और दफ्तर-

१ उपन्यासकार प्रेमचन्द—डॉ० सुरेशचन्द्र गुप्त, पृ० ३२

२ हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद—डॉ० त्रिभुवन सिंह पृ० ६६

३ 'पातोचना', उपन्यास धन, पृ० ८५

४ हिन्दी उपन्यास एक घन्टीवार्ता—डॉ० रामदत्त मिश्र, पृ० ३३

कोई भी महाजनी सभ्यता के सक्रमण से अछूते नहीं बचे।^१ "प्रेमचन्द की दृष्टि समाजापेक्षी आरम्भ से ही रही है। यदि उन्होंने व्यक्ति को देखा है, तो समाज में व्यक्त उसके किसी प्रसंग माध्यम से ही, फिर वह प्रसंग भी जो कि इन सस्कारों के, उसकी नैतिकता के या सहज मानवीयता के विपरीत हो। प्रेमचन्द ने उपदेशात्मकता का नहीं, व्यंग्यात्मकता का आश्रय लिया है।^२ प्रेमचन्द जी ने भारतीय जीवन की वास्तविकता को निकट से देखा। दीन, दुखी, दुर्बल, प्राचीन रूढ़ियों एवं परम्पराओं से जर्जरित तथा नवयुग के जनजागरण से अपरिचित समाज ही भारत का वास्तविक समाज था। "वस्तुचयन की दृष्टि से प्रेमचन्द युग की समस्या थी—अनमेल विवाह, बहुविवाह, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, आभूषणप्रियता, घूसखोरी, किसानों पर पुलिस, सरकार तथा जमींदारों के अत्याचार आदि। ये समस्याएँ स्थूल थी, व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत थी।^३ प्रेमचन्द की मानवतावादी दृष्टि का विश्लेषण करते हुए डॉ० महेन्द्र भटनागर ने लिखा है, "प्रेमचन्द ने औद्योगिक नैतिकता का वर्णन करके उद्योगपतियों की मनोवृत्ति के विरुद्ध जनमत तैयार किया है।"^४ "इन्होंने मूक जनता का पक्ष लिया है जो दलित है, शोषित है तथा निरुपाय है।"^५ "वस्तुतः प्रेमचन्द-युग में प्रेमचन्द ने साय-साय उपन्यास-साहित्य में जो समाज-सापेक्षता आयी यह उनकी मर्माङ्गी देन है। घटना-वैचित्र्य से समाज में सापेक्षता की ओर यह प्रमाण बहुत बड़ा बढम है। सामाजिक सापेक्ष जीवन में सघर्ष सत्य है, उसका अपना महत्त्व है परन्तु सद्भाव की प्रतिष्ठा भी वहाँ अनिवार्य है। जीवन का उद्देश्य प्रेमचन्द ने आनन्द स्वीकार किया है।"^६ "इस युग में आते-आते जहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी उसके साथ ही स्वाधीनता-प्राप्ति का आन्दोलन भी धीरे-धीरे जड़ पकड़ रहा था। राजनीति के क्षेत्र में गांधीजी का अभ्युदय इस युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी।"^७ अतः इन परिस्थितियों के अनुकूल ही प्रेमचन्द के उपन्यासों में यथार्थ चेतना उभरी। "प्रेमचन्द ने यथार्थ का गह्वराना तथा मुख्यतः उसे अभिव्यक्त कर देना अपने उपन्यास का लक्ष्य समझा। यथार्थ व्यक्ति का भी होता है तथा समाज का भी। अर्थात् पूरा का पूरा समाज एक विशेष ऐतिहासिक परिधि में एक विशेष प्रकार की बनावट में जीता है, उसकी कुछ सामान्य विशेषताएँ होती हैं, कुछ सामान्य प्रश्न होते हैं। सामान्य सघर्ष

१. हिन्दी उपन्यास के धसवीं वर्ष—श्री सिधदानन्द चोहान, पृ० १२६

२. प्रेमचन्द - एक अध्ययन—राजेश्वर गुरु, पृ० ११६

३. हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद—डॉ० त्रिभुवन मिश्र, पृ० ६

४. सामाज्यमूक प्रेमचन्द—डॉ० महेन्द्र भटनागर, पृ० १

५. हिन्दी उपन्यास एक गवेषण—महेन्द्र चतुर्वेदी, पृ० ३१

६. हिन्दी उपन्यास जिला और प्रवृत्तियाँ—डॉ० गुरुेश मिश्र, पृ० २३

होते हैं, सामान्य जीवनमूल्य होते हैं, सामान्य सांस्कृतिक धरातल होता है, सामान्य विश्वास, मान्यताएँ तथा हीनताएँ होती हैं। व्यक्ति इन सत्यों के आधार पर बहुत कुछ बनता विगड़ता है। यथार्थ चेतनाओं को असंग-असंग ढंग से आधुनिक काल के दो मनीषियों "भाबर्स और फायर ने आत्मवैयक्तिक सुखरता प्रदान की।" "प्रेमचन्द यदि महान हैं तो इसलिए कि उन्होंने किसानों के मानसिक गठन और मध्यवर्ग के दृष्टिकोण को उस समय गम्भीर विश्वास और उत्साह के साथ धापी दी, जिस समय देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिकारी परिवर्तन हो रहे थे।" महाजनी सभ्यता का विश्लेषण श्री प्रेमचन्द ने किया है, वह साम्यवादी लगता है, लेकिन प्रेमचन्द की एकदम बौद्धिक नहीं भावात्मक है। मराठी के साहित्यकार टी० टिकेकर से एक मुलाकात में प्रेमचन्द ने कहा था, "मैं कम्युनिस्ट हूँ किन्तु मेरा कम्युनिज्म केवल यही है कि हमारे देश में जमींदार, सेठ आदि जो कृषकों के पोषक हैं, न रहे।" इस प्रकार प्रेमचन्द युग में उनके उपन्यास उनके युग की धापी हैं। "प्रेमचन्द एक यथार्थवादी कलाकार थे। वह जीवन की सच्चाई आकना चाहते थे, जीवन के धर्मों का खण्डन करना चाहते थे। प्रेमचन्द का साहित्य बीसवीं सदी के हिन्दुस्तान का सच्चा साहित्य है।" प्रेमचन्दयुगीन प्रमुख उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, वृन्दावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, विशम्भरनाथ कौशिक, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, भगवती-प्रसाद वाजपयी, पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव के नाम उल्लेखनीय हैं।

प्रेमचन्दोत्तर युग

समाज की जिन नवीन समस्याओं की ओर प्रेमचन्द पूर्ववर्ती तथा प्रेमचन्द युगीन उपन्यासों में संकेत है, इस युग में वे समस्याएँ विस्तार पाती गयीं। इस युग में मनोविश्लेषण तथा यथार्थवाद की प्रवृत्तियाँ प्रधान रूप में मिलती हैं। इस युग में अस्वस्थ मनोवृत्ति के अन्तर्गत लेखकों ने मध्यवर्ग के व्यक्तियों की वैयक्तिक अनास्था तथा कूटा का वर्णन किया है। भाबर्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित लेखकों ने मध्यवर्ग की आर्थिक विषमताओं के चित्रों को उभारते हुए मध्यवर्ग की नई जागरूक चेतना का स्वरूप प्रस्तुत किया है। इस युग में आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक, सांस्कृतिक सभी समस्याएँ विस्तार से मिलती हैं। इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार, भगवतीचरण

१ हिन्दी उपन्यास एक सन्तर्भाव—डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० ३४

२ हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग—डॉ० मन्मथनाथ सिंह, पृ० ६३

३ आधुनिक हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास—डॉ० बेचन, पृ० ७३

४. प्रेमचन्द और उनका युग—सर्वविशाल शर्मा, पृ० १२५

वर्मा, यशपाल, इलाचन्द्र जोशी, सच्चिदानन्द वात्स्यायन अज्ञेय, उपेन्द्रनाथ अशक, अमृतलाल नागर, नामार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, रामेय राघव, देवराज, अमृतराय तथा धर्मवीर भारती उल्लेखनीय हैं। प्रेमचन्द-परवर्ती युग में नारी और पुरुष के शारीरिक सम्बन्ध को सामाजिक तथा नैतिक दायरे तक सीमित न रखकर उसे मानव विकास की सहज प्रवृत्ति के रूप में ग्रहण किया गया है। प्रेमचन्द-युगीन उपन्यासों में विवाह, सतीत्व, नैतिक सदाचार तथा एकनिष्ठ प्रेम का विशेष स्थान है किन्तु परवर्ती युग में फ्रायड के सेक्स-दर्शन के आगे ये मान्यताएँ फीकी पड़ जाती हैं। इस प्रकार प्रेमचन्द-परवर्ती युग में यौन नैतिकता विषयक दृष्टि-कोण अपने नवीन रूप में देखने की मिलता है। इस युग में शरीर की भूख को मानव की स्वाभाविक वृत्ति माना है। यशपाल ने सेक्स और रोटी की आड़ में रोमान्स और प्रणय के उद्दाम रूप को अपने उपन्यासों में वर्ण्य विषय बनाया है। “यशपाल के पात्र जनजीवन के प्रतिनिधि नहीं हैं, वे उस वर्ग के लोग हैं जिनके लिए सेक्स और आत्मपीडा की समस्याएँ प्रधान हैं।” “प्रेमचन्द के युग का आध्यात्मिक स्वप्न-विभ्रम तो धीरे-धीरे टूटता ही चला गया और स्वतन्त्रता के बाद तो एकदम ही टूट गया तथा लेखक ठोस मयार्थवाद पर उतर आया, आध्यात्मिक प्रभाव विकासवाद की चेतना में डूब गया। प्रेमचन्दोत्तर सामाजिक उपन्यासों में एक बात और भी है कि इन उपन्यासों में प्रेमचन्द की अपेक्षा मनोविज्ञान का अधिक गहरा स्तर उभरता क्षीयता है क्योंकि जाने-अनजाने यह मनोविज्ञान के अन्तर-चेतनावेद से प्रभावित है। इसलिए इसमें मनो-विज्ञान के सत्य के नये आलोक में लक्षित होने वाले पात्रों की टूटन, यौन कुठा, सज्जम्य स्वप्न, चेतना-प्रवाह, प्रकृतवाद तथा प्रतीकात्मकता आदि का भी प्रभाव कमवेश रूप में उपलब्ध होता है। प्रेमचन्दोत्तर सामाजिक उपन्यास तथा सामाजवादी उपन्यास सामाजिक चेतना की दृष्टि से प्रेमचन्द की ही परम्परा में आते हैं, किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जो इन्हे असम भी करती हैं।” कुछ आलोचकों का कहना है कि प्रेमचन्दोत्तर युग प्रेमचन्द की परम्परा का विकसित स्वरूप ही है। “इसमें सन्देह नहीं कि इस नये धरातल के समक्ष कोई विशेष महत्त्वपूर्ण आन्दोलन नहीं था वरन् यह स्वतः प्रेमचन्द-परम्परा से विकसित होकर प्रतिष्ठित हुआ है।” “इस युग में नारी-सुधार आन्दोलन को विशेष प्रसंशनीय प्रगति मिली। जमींदारी प्रथा का अन्त हो गया, छुआछूत की प्रथा को कानून के माध्यम से रोका गया। धार्मिक क्षेत्र में उदारता आई, प्रेम-विवाह तथा

१. प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ—रामविलास वर्मा, पृ० ११६

२. हिन्दी उपन्यास . एक अन्वेषाज्ञा—डॉ० रामदरन मिश्र, पृ० ६४-६५

३. सप्तमीकांत वर्मा का लेख—‘मानवीयता’, उपन्यास मंच, पृ० ६३

अन्तर्जातीय विवाह पहले से अधिक होने लगे । स्कूलों, कॉलेजों और विश्व-विद्यालयों में सह-शिक्षा का जोरों से प्रचार हुआ ।” इस प्रकार प्रेमचन्दोत्तर युग में विषयवस्तु और शैली शिल्प दोनों में ही अपूर्व विविधता आई तथा विस्तार का समावेश हुआ । पारम्परिक विषयों और शैली दोनों के प्रति लेखकों ने विद्रोह किया । अतः उपन्यास के वस्तुतत्त्व और शिल्प दोनों की दृष्टि से प्रेमचन्दोत्तर युग की महत्ता अपरिमेय है । इस युग में उपन्यास ने नई भूमिका का अन्वेषण किया, नए प्रयोग किये, मानव सत्त्वों को पकड़ने के लिए नई दिशाओं में बढ़म उठाया । प्रेमचन्द-युग के मूल्यप्रतिमान सदा स्थिर थे क्योंकि नैतिक पूर्वाग्रह प्रेमचन्द की दृष्टि के लिए मानो अभेद्य प्राचीर थे जिनके पार वह चाह-ता भी नहीं देख पाते थे । उनकी सारी श्रान्ति-चेष्टाएँ इसी प्राचीर से टकरा-कर बिलबिलाती रही । प्रेमचन्दोत्तर युग में इस अस्थिरता में कोई विशेष परि-वर्तन नहीं हुआ, फिर भी नये मूल्यों के प्रति आग्रह बढ़ गया । परम्परा-शक्ति की अपेक्षा परम्परा विमुखता की प्रवृत्ति अधिक प्रबल हो गई । किन्तु नयी नये मूल्य-विधान की प्रतिष्ठा निश्चय ही नहीं हो सकी । हा, दृष्टि एवं समष्टि हितों की एक स्वस्थ सामन्जस्य की भावना अवश्य परिलक्षित होती । शिल्प के स्थान पर ‘चेतना प्रवाह पद्धति’ ने उपन्यासकला को नया नकार दिया ।

समकालीन युग

“इस युग के वैज्ञानिक चिन्तन, के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिवाद का विकास हुआ । व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति को सद्य और समाज की निमित्त बनाने वाली विचार-शक्ति को अपनाया । स्वाधीन भारत के हिन्दी उपन्यासों में व्यक्ति साधन तथा समाज साध्य के स्थान पर नवीन जीवन दृष्टि के परिपार्श्व में विवक्षित ‘व्यक्ति साध्य तथा समाज साधन’ की विचारधारा के रूप में उत्तरोत्तर निरूपण हुआ । नवचेतना विवासजनित स्वातन्त्र्य-भावना से स्त्री-पुरुष में पारस्परिक वर्धा का स्फुटन हुआ है ।” भारतीय उपन्यासकार ने स्वतन्त्रता संघर्ष की पृष्ठभूमि पर तो उपन्यास लिखे ही हैं किन्तु स्वतन्त्रताजन्य परिस्थितियों में जिस मृदु जीवन की कल्पना साहित्यकार करता था उसकी अनुपलब्धि के कारण नवन उसने नहीं किया । इस प्रकार आज सामाजिक जीवन में उसे जो छाई पड़ता है ‘वह है व्यापक भ्रष्टाचार, चतुर्दिक् नैतिक पतन, राष्ट्रजीवन में सम्पूर्ण विघटन आदि ।” प्रेमचन्द के पश्चात् हिन्दी उपन्यास पर किसी एक

हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास—सश्रीकांत मिश्रा, पृ० ३२५

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में मूल्य संक्रमण—डॉ० हेमेट्र पानेरी, पृ० १४६-१४७

हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण—महेन्द्र चतुर्वेदी, पृ० १८०

लेखक का व्यापक प्रभाव न होने के कारण और विभिन्न व्यक्तिगत सफल प्रयोग होने के कारण सन् १९३६ से १९५० के युग को 'प्रेमचन्दोत्तर युग' या प्रयोग-काल की सजा दी गई है।^१ शेष १९५० से आज तक का युग समकालीन युग के नाम से पुकारा जाता है। यह काल उपन्यासों की संख्या, विषय एवं शिल्प की दृष्टि से पुष्कल विकास का युग रहा। आकार-सौष्ठव तथा अनुभूति की गहराई प्राप्त करने के ध्येय से अनेक प्रयोग इस काल में किये गए। अज्ञेय, जेनेन्द्र और जोशी द्वारा प्रतिष्ठित वैयक्तिक उपन्यास तथा नागार्जुन, रेणु, यज्ञ-दत्त द्वारा पनर्जीवित सामाजिक उपन्यास दो प्रकार की सशक्त धाराएँ प्रवाहित करने में समर्थ हुए हैं। इन साहित्यिक भूमिकाओं तथा स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् विकसित सामाजिक मनोवृत्तियों के परिवेश में उपन्यास की पर्याप्त सामाजिक व्यापकता और मनोवैज्ञानिक गहनता अर्जित करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वाधीनता के पश्चात् अनेक नई समस्याएँ सामने आईं। "विश्व के दूसरे राष्ट्रों की भांति यहाँ केवल दासता का ही अन्त नहीं था और न एक शासन-व्यवस्था के स्थान पर नई शासन सत्ता की स्थापना की ही बात थी। भारत की स्थिति नितान्त भिन्न थी। इस काल में सभी लेखकों में सामाजिक यथार्थ की पहचानने का आग्रह, पलायनवादी प्रवृत्तियों को नकारने का प्रयास और परिवर्तन की आकुलता स्पष्टतया परिलक्षित होती है।"^२ आधुनिक भावबोध को समझकर आगे आने वाले लेखकों में राजेन्द्र यादव (सारा आकाश, उछड़े हुए लोग, कुलटा, अनदेखे अनजान पुल तथा एक इंच मुस्कान मन्तू भडारी के साथ), नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, नरेश मेहता आदि लेखक प्रमुख हैं। राजेन्द्र यादव प्रगतिशील लेखक हैं। १९६० ई० के पश्चात् हिन्दी उपन्यासों के क्षेत्र में एक-दम नये लेखकों में कमलेश्वर, मोहन राकेश, सुरेश सिन्हा, निर्मल वर्मा तथा शिवानी के नाम उल्लेखनीय हैं। 'कमलेश्वर का 'तीसरा आदमी', मोहन राकेश का 'अंधेरे बन्द कमरे', सुरेश सिन्हा का 'वापसी', निर्मल वर्मा का 'दो दिन', शिवानी तथा उषा त्रिपुम्बदा के 'चौदह फेरे', 'पंचपन खम्भे', 'लाल दीवारें' आदि में नारी की विभिन्न परिस्थितियों के चित्रण का तथा उपन्यास-साहित्य के उज्ज्वल भविष्य का संकेत मिलता है।'^३ सैकड़ सम्बन्धी स्वतन्त्रता तथा नैतिक शिक्षा का इस काल में उपन्यासों में भरपूर प्रचार हुआ है। जनजीवन की कठोर विपमताओं, भ्रष्टाचार, व्यास, बढ़ते हुए मूल्य, शोषण, वैमनस्य तथा युद्ध की आशंका से सेतुस्त मानवता की बहुविध समस्याओं का समाधान सेवक तथा

१. हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी उपन्यास—डॉ० कमल कुमार जीट्टी, पृ० ४२८

२. योगवी शताश्री - हिन्दी साहित्य - नव सदर्भ में—डॉ० सत्यनारायण वाजपेयी, पृ० २६५

३. वही, पृ० २६५-२७०

अहम् के दापरे में अन्वेषित हुआ है। ऐसे उपन्यासकार हैं—‘अज्ञेय’ तथा जैनेन्द्र। ‘शेखर एव जीवनी’, ‘त्यागपत्र’, ‘जयवर्द्धन’ तथा इलाचन्द्र जोशी का ‘जहाज का पछी’ व ‘सुबह के भूले’ में यथार्थवाद का मशक्त चित्रण है। विष्णु प्रभाकर, बलवन्तसिंह आदि भी इसी काल के उपन्यासकार हैं। क्या का हास, राज-नीतिक प्रचारवादिता का बखान, गरीबी तथा आजीविका का प्रश्न, ग्रामीण जनता में शैक्षिक तथा सृष्टिक चेतना का प्रश्न तथा “यथार्थ के नये सदभों को अभिव्यक्त करने में लेखकीय प्रतिभा अनुभव की प्रामाणिकता को लेकर आगे बढ़ी है।” “श्रीलाल शुक्ल, शंलेश मटियानी, हिमाद्रि श्रीवास्तव, मनहर चौहान, राजेन्द्र अवस्थी, रामदरश मिश्र, रामेय राधव, राही मासूम रजा, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, श्याम परमार, शानी, पुष्पदत्त शर्मा यादवदत्त शर्मा चन्द्र, कमल शुक्ल, ‘कैफ’, बरगव प्रसाद मिश्र आदि की रचनाएँ समकालीन भावबोध को रचनाएँ कहलाती हैं। अतः यह कहा जाता है कि इस युग के उपन्यासकार मन की परतो तथा बौद्धिक गहराइयाँ में भी सूक्ष्म वेत्ता की तरह उतरा है और उनमें आदमी की एक एक रंग को पहचानने तथा उसकी नब्ज की आवाज को सुनने की कोशिश की है।” “इस युग की कृतियाँ में व्यवस्था का एक विक्षिप्तता-पूर्ण विरोध मिलता है, यौन विन्धुतियाँ, उन्मादपूर्ण विक्षोभ, अतिरजकतावाद तथा बहुशीघ्रता, आतंक आदि इस काल की प्रधान विशेषताएँ हैं।” विश्व की ईश्वरविहीन बनाने में विज्ञान, मार्क्सवाद, मार्क्सविज्ञान तथा अस्तित्ववाद के वर्ग का विशेष योगदान रहा है तथा सांसारिक प्रेम के पीछावाद के मूल में पुनर्जागरण कालीन विशुद्धता भी इस काल में पायी जाती है।

प्रेमचन्द पूर्ववर्ती हिन्दी उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ

यह युग उपन्यासों का प्रारम्भिक युग था। इस युग में उपन्यास साहित्य अपनी शीशवावस्था में था। ‘इस युग के हिन्दीलेखियों के सम्मुख सर्वप्रथम समस्या हिन्दी उपन्यासों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना था। जो उपन्यासकार साहित्य क्षेत्र में आये, उनके सम्मुख कोई दिशा नहीं थी, कोई परम्परा नहीं। उन्हें अपना मार्ग स्वयं निश्चित करना था। अतः साहित्यिका न विदेशी उपन्यासों और बगला के उत्कृष्ट उपन्यासों का अनुवाद करके लोगों को एक दिशा प्रदान करने का प्रयास किया है।’ इस समय सुधारवादी उपन्यासों की रचना के माध्यम से पाठकों तक ऐसी भावनाएँ पहुँचाने का प्रयत्न किया गया, जिसमें जीवन के प्रति गरिमा का

1. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और आम चेतना—डॉ० आनन्द गुप्त, पृ० २६८
2. हिन्दी साहित्य का गूढ़ इतिहास—डॉ० हरकृष्ण साहू शर्मा, पृ० २५२
3. आधुनिक उपन्यासों में प्रेमचन्द की परिवर्तना—डॉ० विजयमोहन सिंह, पृ० ३८२
4. हिन्दी उपन्यास . चित्र और प्रवृत्तियाँ—डॉ० सुरेश चिन्हा, पृ० २१

अनुभव हो, उनके छद्म होने वाले विश्वास एवं छिन्न-मिन्न होने वाली आस्था को आधार प्राप्त हो। चरित्र-निर्माण हो तथा उसकी प्रगति हो व धर्म की रक्षा हो। वेश्यागमन, मज्जपान तथा जुए का अन्त हो। समाज में दृढ़ता आये। "प्रेमचन्द से पूर्व हिन्दी उपन्यास प्रधान रूप से भद्भूत, असीबिक घटना-व्यापारों में विस्मय-विमुग्ध-सा उत्पन्न रहा है।" "प्रेमचन्द-पूर्ववर्ती उपन्यास-कारों ने भी रोमान्स, तिलस्म, जामूसी, ऐयारी आदि का वर्णन करने के उपरान्त युगीन सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा नहीं की है।" प्रेमचन्द से पूर्व क्या-साहित्य में कल्पना को जो स्थान प्राप्त था वह विश्लेषण को नहीं था। मानसिक पक्ष को जो महत्त्व दिया गया है वह बौद्धिक पक्ष को प्राप्त नहीं था। अतः पश्चात्प शिखा ने हमारी साहित्यिक मान्यताओं में बौद्धिकता के प्रतिष्ठापन की प्रेरणा दी। "उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध" से लेकर हमारे साहित्य में अभूतपूर्व विश्लेषण प्रवृत्ति आई तथा प्रमश बढ़नी गई। इस प्रवृत्ति ने उपन्यास के विकास में सहयोग दिया।" इस युग के उपन्यासों में अतिरजना तथा अवास्तविक घटनाओं का आधिपत्य रहता था। इस युग की प्रवृत्ति में सभाव्यता तथा स्वाभाविकता की ओर ध्यान दिए बिना ही ऐयार तथा प्रेम-प्रसंगों व औत्सुक्यवर्धक हृदयकण्डों की भरमार थी, जिसकी अभिव्यक्ति जामूसी तथा तिलस्मी उपन्यासों में हुई। डा० श्री कृष्णलाल ने कहा है, "हिन्दी के अधिकांश उपन्यास केवल नाममात्र के ऐतिहासिक हैं, क्योंकि उनमें लेखकों ने इतिहास की ओट में तिलस्म, ऐयार तथा प्रेम के प्रसंगों की अभिव्यक्ति की।" "मानव का अभाव"—मानव की सहजवृत्तियों का अभाव इन उपन्यासों में पाया जाता है। कथानक की रोचकता की प्रवृत्ति में पात्रों को व्यक्तित्वहीन बना दिया गया। प्रेमचन्द-पूर्व सभी उपन्यासों में प्रेम तथा तत्सम्बन्धी त्रियाङ्गलाप ही मुख्यरूप से सामने आये। अतः 'प्रेम की प्रवृत्ति' का उन्नेख जामूसी उपन्यासों का भी मुख्य विषय था। सामाजिक समस्याओं के प्रकट करने की प्रवृत्ति, नैतिक शिक्षा स्वरूप मर्यादापालन तथा सामाजिक संरक्षण का उपदेश तथा मनोरंजन वृत्ति ही प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। "इस युग में नारियों की स्थिति अति दयनीय थी। धार्मिक रूढ़ियों से समाज ग्रस्त था। इन समस्याओं के समाधान एवं प्रगतिशीलता लाने के लिए सुधारवादी प्रवृत्ति अपनायी गयी तथा नैतिकता के विकास का प्रयत्न इसी माध्यम से किया गया। जिस प्रकार आज के युग में

१. हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग—डा० मंजुलता मिह ५०. ५५

२. वही, ५०. ५६

३. हिन्दी उपन्यास साहित्य का एक अध्ययन—डॉ० गणेशान, ५०. १४

४. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास—डॉ० श्री० कृष्णलाल, ५०. ३०२-३०३

मध्यवर्गीय समाज में प्रदर्शनप्रियता की बलवती प्रवृत्ति देखने को मिलती है उसी प्रकार आज से अरसी वर्ष पूर्व भी इस मध्यवर्ग में यही प्रवृत्ति विद्यमान थी। प्रदर्शनप्रियता के साथ ही मध्यवर्गीय समाज की दूसरी प्रवृत्ति अर्थलोलुप्ता की होती थी। मध्यवर्ग धनाभाव से पीड़ित रहता है। धन कमाने की वह मुगम से मुगम नीति अपनाता चाहता है जो शीघ्र ही उसे धनी बनाकर धनिवर्ग की समकक्षता में लाकर बिठा दे।^१ आदर्शवादी प्रवृत्ति का उत्प्रेषण गोस्वामी जी के उपन्यासों में मिलता है। इस प्रवृत्ति के द्वारा 'गोस्वामी जी इस उपन्यास साहित्य को मानव जीवन के निकट लाने में सफल हुए अतः हिन्दी उपन्यास साहित्य को गोस्वामी जी की यही सबसे बड़ी देन है।'^२ 'आदर्शवाद न्यायपूर्ण मान्यताओं एवं विचारधाराओं के प्रति गहनतम भावना रखता है। और अन्याय का दमन कर न्याय की सार्वभौमिकता की सत्ता को स्वीकार करता है।'^३ चूँकि यह उपन्यास का प्रारम्भिक युग था अतः इसकी दृष्टि तथा लक्ष्य व विकल्पों की खोज में उपन्यासकार सदैव तत्पर थे। 'पूर्व प्रेमचन्द-युग के सम्पूर्ण औपन्यासिक कृतित्व में उद्देश्य की दृष्टि से दो प्रमुख धाराओं का प्रवाह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। एक धारा में मनोरञ्जन का उद्देश्य था तथा दूसरी में उपदेश का।'^४ इस युग के उपन्यासों में नई तथा पुरानी पीढ़ी की विषमता का भी दिग्दर्शन हुआ है। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में नारी के शोषण की अवस्था का चित्रण हुआ है। निम्न वर्ग का आर्थिक शोषण भी इन उपन्यासों का महत्वपूर्ण बिन्दु है। प्रेम प्रसंग के साथ मुगल शासन में वासनात्मक प्रवृत्ति का निरूपण इस युग में किशोरी लाल जी के उपन्यासों में हुआ है। 'अधिक से अधिक चमत्कार के आधार पर पाठकों की कौतूहल वृत्ति जगाकर वे उपन्यास इस ढंग का समार तैयार कर देते थे जिसमें एक बार जाकर लीटने की इच्छा नहीं होती थी। इस प्रवृत्ति के समरूप ही उपन्यास के क्षेत्र में दूसरी प्रवृत्ति काम कर रही थी, वह जो जासूसी उपन्यासों का निर्माण कर रही थी।'^५ इस प्रकार नैतिक व सामाजिक सुधार के उपन्यासों को छोड़कर सभी उपन्यासों में वासना-त्मक प्रेम की प्रधानता है। ये उपन्यास वर्णनात्मक हैं तथा उपन्यासकार बिना किसी चिन्ता के 'प्राकृतिक' दण्डों, घटनाओं, पात्रों तथा वातावरण आदि का

१ हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग—डॉ० मनुजता सिंह पृ० ५६

२ हिन्दी के उपन्यासकार—यशदत्त शर्मा पृ० २५

३ हिन्दी उपन्यास चिन्ता और प्रवृत्तियाँ—डॉ० सुरेश सिन्हा, पृ० १४५

४ हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण—महद्र चतुर्वेदी, पृ० १३

५ हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव तथा विकास—डॉ० सत्यनारायण सिन्हा, पृ० १२६

हिन्दी उपन्यास उद्भव, विकास और प्रवृत्तियाँ : : ८३

विमृष्ट वर्णन करना चलता गया है।^१ प्रेमचन्द-पूर्ववर्ती हिन्दी उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं—

सामाजिक सम्बन्धों तथा प्रथाओं का चित्रण—

१. पर्दा प्रथा
२. सती प्रथा
३. दहेज प्रथा
४. दाम्पत्य जीवन तथा नारी निरूपण
५. नारी-स्वातन्त्र्य का प्रश्न
६. जातिवाद की विदम्यताएँ
७. सांस्कृतिक चेतना का उदय

प्रेमचन्द युगीन हिन्दी उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ

प्रेमचन्द का युग राष्ट्रीय जागरण के विकास और प्रसार का युग कहा जाता है। इस युग में अनेक सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनों का प्रसार हुआ। प्रेमचन्द अपने उपन्यासों में विषय तथा अभिव्यञ्जन की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती उपन्यासकारों से बहुत आगे बढ़ गए थे। “प्रेमचन्द यदि महान् हैं तो इसलिए कि उन्होंने किसानों के मानसिक गठन और मध्यवर्ग के दृष्टिकोण को उस समय गम्भीर विश्वास और उत्साह के साथ बाणी दी, जिस समय देश के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे थे।”^२ प्रेमचन्द जी के उपन्यासों में मौलिक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत हानी हैं। “प्रेमचन्द की प्रथम प्रवृत्ति उपन्यास को स्वच्छन्द बल्पना के विचित्र मसार से निकालकर यथार्थ जीवन की ओर ले जाने की है।”^३ “डा० प्रेमनारायण शुक्ल ने लिखा है कि सक्षेप में यथार्थवादी साहित्य साधारणतः कोरी भावुकता से रहित दूर है। यथार्थवादी साहित्यकार जीवन के सवध में यथार्थ अनुभव प्राप्त करने एवं उसी के सवध में चिन्तन करने के लिए निरन्तर प्रयत्नवान् रहता है।”^४ दूसरी प्रवृत्ति समाज-सुधार की है। प्रेमचन्द-पूर्ववर्ती उपन्यास-साहित्य में इस प्रवृत्ति का आरम्भ हो चुका था लेकिन प्रेमचन्द के समय में इस ओर विशिष्ट ध्यान नहीं दिया गया। “इसके अनेक कारण थे। इस समय भारतीय समाज में शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों वर्गों में नवीनता की लहर आई थी, प्राचीन के प्रतिनिधास्वरूप जनजीवन

१. हिन्दी गद्य साहित्य—डॉ० रामचन्द्र तिवारी, पृ० ६६
२. प्रेमचन्द एक विवेचन—डॉ० इन्द्रनाथ मदान (ग्रामुख), पृ० ५
३. हिन्दी उपन्यास साहित्य का एक अध्ययन—डॉ० गणेशान, पृ० ७१
४. हिन्दी साहित्य के विविधवाद—डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल, पृ० ३६-३७

की मान्यताएं बदल रही थी, दृष्टिकोण बदल रहे थे तथा विचारधारा में भी परिवर्तन हो रहा था।^१ सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनों का युग था। तृतीय प्रवृत्ति मानव जीवन के अध्ययन की प्रवृत्ति थी। प्रेमचन्द के पात्र भारतीय संस्कृति की विशेषता रखते हुए मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण मानव हैं। चतुर्थ प्रवृत्ति मनो-विश्लेषण की प्रवृत्ति है। प्रेमचन्द बाह्य त्रियाकलापों द्वारा पात्रों के चित्रण से संतुष्ट नहीं थे, उनके आंतरिक भावों का भी अध्ययन करना चाहते थे। उनका मनोविश्लेषण का सम्बन्ध बुद्धिमत्ता-हृदय दोनों से होता था। पंचम प्रवृत्ति प्रगतिवादी तथा श्रान्तिवादी थी। प्रेमचन्द के अधिकांश उपन्यासों में गांधीवाद का प्रभाव है। वृन्दात्मक भीतिवाद तथा मार्क्स के अन्य सिद्धान्तों का प्रभाव उसमें नगण्य है, परन्तु अपने अन्तिम वर्षों में वे सुधारवादी तथा गांधीवादी प्रवृत्ति पर अपना विश्वास छोड़ बैठे थे। अतः मार्क्सवाद एवं सशस्त्र श्रान्ति पर उनकी आस्था बढ़ने लगी। १९३३ से १९३६ तक के 'हंस' तथा 'जागरण' के अंक उनकी इस प्रेरणा के साक्षी हैं। "उन्होंने पहले के उपन्यासों में गांधीवादी सुधारवाद का आश्रय लेकर यथार्थवाद और श्रान्तिभाव को किरकिरी कर दिया।"^२ गोष्ठीजी की असम्भव शर्तों का उल्लेख कर मार्क्सवाद का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, "सत्याग्रह नीति से हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति की आशा नहीं।"^३ मनोवैज्ञानिकता की प्रवृत्ति के अन्तर्गत सेक्स, स्वच्छन्द प्रेम, विवाह आदि समस्याएँ उठाई गयीं तथा समाधान ढूँढ़े गए परन्तु "यह प्रवृत्ति अपने विकसित अथवा व्यापक रूप में प्रेमचन्दोत्तर काल में ही मिलती है। राजनीतिक अथवा राष्ट्रीयता के विकास की प्रवृत्ति इस युग में पूर्णरूप में विकसित हुई। चूँकि यह युग राष्ट्रीय जागृति का युग था अतः इसमें इस प्रवृत्ति-प्रधान उपन्यासों की रचना बहुत बड़ी संख्या में हुई।"^४ मानव मूल्यों की दृष्टि से "प्रेमचन्द ने मानव को मानव के रूप में देखा, उसके कोमल रूप के अन्दर के पशु को पहचाना, उसके हाड-मांस के अन्दर स्थित हृदय नामक कोमल वस्तु का परिचय पाया, उसकी भीमरसता से घृणा करते हुए भी उसकी वसहीनता पर सहानुभूति दिखाई तथा उसकी दिव्यता की उपासना की।"^५ शिल्प विधान में विवरणात्मक पद्धति के स्थान पर विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक ढंग को अपनाया।

प्रेमचन्द जी की प्रवृत्ति आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर भी प्रेरित रही है। प्रेमचन्द-युग में मध्यवर्ग का उदय हुआ। उसकी मानसिक कुंठाएँ, दुर्बल-

१. हिन्दी उपन्यास में वर्ग-भावना—डॉ० प्रताप नारायण टण्डन, पृ० ४२
२. प्रेमचन्द . जीवन और कृतित्व—हंसराज रहबर, पृ० १६२-१६३
३. जागरण, ७ अगस्त, १९३३—सम्पादकीय
४. हिन्दी उपन्यासों में वर्ग-भावना—डॉ० प्रताप नारायण टण्डन, पृ० १४३
५. हिन्दी उपन्यास साहित्य का एक अध्ययन—डॉ० गणेशन, पृ० ७६

ताएँ तथा विषमताएँ भी आदर्शोन्मुख क्षान्ति के साथ-साथ चित्रित हुईं। प्रेमचन्द के उपन्यासों में "एक ओर तो मध्यवर्ग प्रगतिशील शक्ति के रूप में राष्ट्र और समाज की पुनर्रचना में व्यस्त दिखाई देता है, दूसरी ओर वह धूसर होता है, गहन करता है, भाइयों का गला काटता है, सम्बन्धी-चौड़ी डोंगें हाँवता है, मुख-बिरी और दलाली करता है। इस प्रकार प्रेमचन्द ने मध्यवर्ग के दोनों रूपों को उजागर कर सामने रखा है।" "आदर्शोन्मुख मध्यावर्गवादी प्रवृत्ति का कारण तत्कालीन जीवन की वह गृष्ठभूमि है जिसमें लेखक जन्मा तथा बड़ा है। आत्मा-वस्था से पड़े जिन आदर्शवादी सत्कारों में लेखक के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था उसमें लेखक प्रगतिशील होने पर भी अपने को पूर्णतः अलग नहीं रख पाया। अतः प्रेमचन्द के उपन्यासों के पात्र मध्यावर्ग के धरातल से ऊपर उठते हैं तथा आदर्श की सीमा को छूने दिखाई देते हैं।" जब हम कहते हैं कि प्रेमचन्द ने अपने युग और समाज को सच्चाई से देखा और परखा है तो हमें उस युग और समाज के बुनियादी सत्यों की ओर दृष्टिपात कर लेना चाहिए जो जीवन की बनावट के मूल में निहित थे। 'यह युग राष्ट्रीय और सामाजिक उदय-पुषल का युग था। यह दो प्रकार की सन्वृतियाँ का सन्नान्ति-काल था तथा दो प्रकार के मूल्यों का भी। साथ ही साथ मध्यावर्ग-काल का साम्राज्यवाद से राष्ट्रवाद का, सामन्ती सभ्यता से महाजनी सभ्यता का, सामन्ती और महाजनी दोनों सभ्य-ताओं से शोषित किसानों और मजदूरों की शक्तियों का।" इस युग में उपन्यास साहित्य को प्रभावित करने में राष्ट्रीय जागरण आन्दोलन तथा सामाजिक आन्दोलनों का भी सुधारवादी दृष्टि से महत्वपूर्ण योग है। 'हिन्दी उपन्यास के प्रथम उत्थान में सामाजिक आन्दोलन का जोर तो देखा, किन्तु परम्परा के विरोध की यह तीव्रता उसमें दृष्टिगोचर नहीं होती थी जो द्वितीय उत्थान में दिखाई देती है। इन आन्दोलनों ने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक आडम्बरों और अधविश्वासों के प्रति घोर अनास्था प्रकट की।" प्रेमचन्द युगीन उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं

- १ नारी से सम्बन्धित समस्याओं का निरूपण
- २ अन्तर्जातीय विवाह
- ३ अछूतों द्वारा

१ समसामयिक उपन्यासकार प्रेमचन्द—डॉ० महेन्द्र भटनागर, पृ० ३२
 २ हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग—डॉ० मञ्जुलता सिंह पृ० १०
 ३ हिन्दी उपन्यास एक अन्तर्जातीय—डॉ० रामदत्त मिश्र पृ० ३६
 ४ हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव तथा विकास—डॉ० [सम्भवान्त मिश्रा, पृ० १६०-१६१]

४. अवैध प्रेम

५. समुक्त परिवार का विघटन

प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ

प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों में प्रेमचन्द-युग की प्रायः सभी प्रवृत्तियों का विरासत हुआ है। समाज-मुधार सम्बन्धी उपन्यास अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। मनोविज्ञान, सेक्स तथा स्वच्छन्द प्रेम की समस्या इस युग में अधिक उभरकर सामने आई है। इस युग के उपन्यासों में समाजवादी, साम्यवादी तथा माधीवादी विचारधाराओं का पर्याप्त प्रचार हुआ है। सन् १९३५ से १९५० तक के उपन्यास हिन्दी उपन्यास के सर्वांगीण विकास के परिचायक हैं। 'यद्यपि हमारा उपन्यास साहित्य इस युग में प्रत्येक प्रवृत्ति के श्रेष्ठतम स्वप्न की प्राप्ति नहीं कर सका तो भी उसकी वैविध्यपूर्ण उपलब्धियाँ का निषेध नहीं किया जा सकता।' इस युग के उपन्यासों की कतिपय उत्पत्तनीय प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं

१. पूँजीपति वर्ग का चित्रण

२. सामन्तवादी वर्ग का चित्रण

३. मध्य एवं अग्रिम वर्गों का चित्रण

४. सामाजिक मान्यताओं में शान्तिकारी परिवर्तन

५. राष्ट्रीय आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में जनमत तथा वर्ग भावना का प्रसार।

समकालीन हिन्दी उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ

सन् १९५७ से १९६६ तक के दशक में उपन्यासों की संख्या, विषय और शिल्प आदि दृष्टियों से पुष्कल विकास का युग रहा है। "आकार-मीठक तथा अनुभूति की गहराई प्राप्त करने के ध्येय से अनेक प्रयोग इस काल में किए गये। इस साहित्यिक भूमिका तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विकसित सामाजिक मनोवृत्तियों के परिवेश में उपन्यास को पर्याप्त सामाजिक व्यापकता और मनोवैज्ञानिकता की गहनता अर्जित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।" किसी भी हिन्दी उपन्यास काल को प्रवृत्तियों के अनुसार विभाजित करना असम्भव सा होता है क्योंकि कोई एक प्रवृत्ति उस विशेष काल में प्रमुख रहती है तथा अन्य प्रवृत्तियाँ गौण रूप में साथ साथ प्रवाहित होती रहती हैं। समकालीन उपन्यासों में मानसिक विकास और चेतना की प्रवृत्ति मानसिक कुठा से प्रभावित होकर सामाजिक उपन्यासों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। कुछ नवोदित कथाकारों

१ हिन्दी उपन्यास में वर्ग भावना—डॉ० प्रताप नारायण ठण्डन, पृ० १६५

२ हिन्दी उपन्यास साहित्य का एक अध्ययन—डॉ० गणेशन पृ० ६१

तथा लेखको ने मनोविज्ञान के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करते हुए अपने मृज्जन में नई जागरूकता, नये बोध एवं वैविध्यपूर्ण शिल्प का परिचय दिया है। रागेय राधव के बीने और धायल फूल, छोटी-सी बात, घरती मेरा घर, प्रोफेसर, बाका; भगवतीचरण वर्मा का अपने-अपने खिलौने तथा अन्य उपन्यामकारों के उपन्यास अंधेरे बन्द कमरे, शतरंज के मोहरे, लोहे का पक्ष, पत्थर अल पत्थर आदि में सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक ढंग में किया गया है। आर्थिक विपन्नता, वर्गों का संघर्ष, मूल्य-वृद्धि के कारण, मूल्य का विघटन, वैयक्तिक तनाव, नये-पुराने आदर्शों तथा सिद्धान्तों का द्वन्द्व, भारी के नये रूप का विकास आदि समस्याओं का भी इन उपन्यासों में उल्लेख मिलता है।^१ आचलिकता की प्रवृत्ति के अन्तर्गत जीवन की समग्रता से बढकर कुछ आसित्यो या समूहों के विशिष्ट आचरणों को ही प्रकाश में लाया गया है। ऐसी कृतियाँ हैं—मोरझास, सूरज किरण की छाँह, घरती मेरा घर आदि।

व्यापक सामाजिक परिवेश के चित्रण की प्रवृत्ति बृहदाकार उपन्यासों में मिलती है। जैसे, कब तक पुकारूँ, सती मेया का चौरा, आमन्त्रित मेहमान, अमृत और विप, मैला आँचल आदि। सामाजिक उपन्यासों की संशक्तता के कारण मनोवैज्ञानिक आधार पर वैयक्तिक उपन्यास को बढ़ाने में लेखक असमर्थ रहे। इस काल में सामाजिक पृष्ठभूमि में ही वैयक्तिक मनोव्यापारों का अध्ययन करने की परिपाटी सफल हुई। इस काल में ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना कम हुई। यदि कुछ कृतियाँ निकली भी तो उनमें सांस्कृतिक विवेचन किया गया। नरोत्तम दास नागर का अगारे तथा अन्य उपन्यास एक फटा हुआ बामज, चार परतें, कथा सूर्य की नई यात्रा, सीटती लहरो की वाँसुरी, सपना बिग गया, तन्तु-जाल आदि का ध्येय मान शिल्प या अभिव्यजन की नवीनता दर्शाना है। “आज के उपन्यासों में छद्माचार, अनैतिकता तथा यौन लिप्सा की प्रवृत्ति का निरूपण किया जाता है क्योंकि समाज में इधर जो परिवर्तन हुए हैं उनके अन्तर्गत संस्थापन और पूँजी में एवं अलिखित समझौता हो गया है तथा इस अपवित्र गठवधन के फलस्वरूप साधनहीनों का शोषण हो रहा है।”^२ ‘उखड़े हुए लोग’ में लेखक ने समाज के दस पन्द्रह वर्षों में होने वाले आमूल परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए वर्तमान प्रवृत्तियों का विवेचन किया है। आज के उपन्यासों में पात्रों की घन में प्रबल आसक्ति दिखाई गई है, जो उनकी चरित्र-विकृति का मूल आधार होता है। आजकल के उपन्यासकार भावना तथा वासना का द्वन्द्व

१ हिन्दी उपन्यास साहित्य का एक अध्ययन—डॉ० कृष्णन, ६२

२. हिन्दी उपन्यास . एक सर्वेक्षण—महेन्द्र जनुवेंदी, २०६

भी दिग्राही हैं। साम ही उनके आदर्शपक्ष व यथार्थपक्ष का उत्प्रेष भी करते हैं। निम्न मध्यवर्ग की कूटियों, उनके जीवन के खोखलेपन, उनके मिथ्याचारों व झूठी नैतिकता तथा जीवन में व्याप्त निराशा का निरूपण नवीन उपन्यासों में हुआ। संक्षेप में, इस युग के उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं—मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति, समाजपरिष्कार व व्यक्तिपरिष्कार की प्रवृत्ति, समाजवादी प्रवृत्ति, आधुनिक प्रवृत्ति, यौन कूट के युग प्रदर्शनों की प्रवृत्ति आदि। बहिष्कृत अन्य उत्प्रेषनीय प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं

श्रमिक वर्ग पर औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रभाव का चित्रण

औद्योगिक विकास यन्त्रीकरण पर निर्भर करता है। यन्त्रीकरण व यन्त्रीकरण का विकास वैज्ञानिक विकास कहलाता है। पहले हथि का कार्य किसान, घमड़े का कार्य खेती आदि करते थे, व अकेले ही छान उठाकर तथा जूते बनाकर उह धात्रा में बेचता था व कार्य करते व परन्तु अब व्यक्ति प्रवृत्ति पर आधारित न रहकर मशीन पर आधारित रहता है। औद्योगीकरण के द्वारा विशेषीकरण की प्रक्रिया नियोजित हो जाती है। इसी प्रकार यन्त्रीकरण के परिणामस्वरूप सामाजिक समूहों में अद्विष्टता आती जा रही है। यन्त्रीकरण ने ग्रामीण समुदायों विशेषकर श्रमिक वर्गों को बहुत प्रभावित किया। अब ऐसी के लिए पुराने ढंग का प्रयोग उचित नहीं समझा जाता। औद्योगिक विकास ने मानव समाज के सामने अनेक मशीनों को साकार करा कर दिया "औद्योगिकी के प्रत्यक्ष परिणाम हैं—श्रम का नवीन समूह, सामाजिक सम्बन्धों की सीमा का विस्तार, कार्य का विशेषीकरण तथा ग्रामीण जीवन पर नगरीय प्रभाव।" औद्योगिकी का श्रमिक वर्ग पर अच्छा प्रभाव भी पड़ा है तो प्रतिकूल भी। औद्योगिकी व कारण बेकारी की वृद्धि तथा प्रतियोगिता की चरम सीमा के साथ साथ पारिवारिक आश्रितता में वृद्धि हुई है। औद्योगिकी के कारण समाज में प्रतिस्पर्धा का महत्व बढ़ा है। पूँजीवादी समाज में 'गल्लारट प्रतियोगिता' का विकास २०वीं सदी में ही हुआ है। औद्योगीकरण के कारण अब श्रमिक तथा पूँजी के बीच सम्बन्ध की प्रक्रिया कार्यशील है। श्रमिक जो अभी तक उत्पादन प्रणाली में महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। अब उनका स्थान पूँजी ने ले लिया है। ऐसी स्थिति में श्रमिक वर्ग भी विभिन्न प्रकार के सघा का निर्माण इसलिए कर रहे हैं ताकि वे उद्योगपति के उन कार्यों के विरुद्ध कार्य कर सकें, जिनको वे उचित समझते हैं।^१

औद्योगिक विकास व वैज्ञानिक प्रगति का जनमानस पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा है। विशेष कर श्रमिक वर्ग को संघर्ष करके अपने अधिकार प्राप्त करने की एक दिशा प्राप्त हुई। शोषण वर्ग भी अपने भ्रष्टाचारी तरीकों से पैसा जुटाने में लगे हुए थे, उनके पुत्र, भाई अब इस नवचेतना के कारण, उनका ही विरोध करने लगे हैं। “विश्वास मान केसू, अब तेरी पढ़ाई के रूपों में किसानों के रक्त की गंध नहीं आयेगी।” “दुनिया की मान्यताएँ बड़ी तेजी से बदल रही हैं, हमारे भविष्य का रूप क्या होगा, यह नहीं कहा जा सकता।” भारत में औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग तथा उसकी समस्याओं में निरन्तर वृद्धि हुई तथा मावसंबादी चेतना का प्रसार हुआ। प्रारम्भ में मजदूर नेता सुधारक तो थे किन्तु जातिकारी नहीं थे। किन्तु २०वीं शताब्दी में नये जातिकारी नेतृत्व के कारण मजदूर वर्ग पूजीपति वर्ग का शोषण समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हुआ। इनका प्रमुख कार्य पूजीपतियों के विरुद्ध हड़ताल करना रहा। ‘देशद्रोही’ उपन्यास में पूजीपति तथा मजदूर वर्ग का संघर्ष चित्रित है। मजदूरों की हड़ताल के विरुद्ध मालिक तालाबन्दी का मार्ग अपनाते हैं “मालिक-मजदूर की ऐसी हिंसा को दूर रखकर यदि उनमें प्रेमभाव हो, मालिक अपने को मजदूर का रक्षक और पिता समझे तो उनमें द्वेष न होकर प्रेम होगा।” मजदूर वर्ग औद्योगिक उत्पादन के सदर्थ में अपने वर्गहित पहचानने लगे थे। ‘बलचनमा’ उपन्यास में जमींदारों ने जब मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि पान की मा-बहन की इज्जत पर हाथ डालने का प्रयत्न किया तब उसने कहा, ‘मैं गरीब हूँ, तेरे पास अपार सम्पदा है, कुल है, खानदान है, बाप-दादे का नाम है, अड़ोस पड़ोस की पहचान है, जिला-जवार में मान है और मेरे पास कुछ नहीं है। मगर आखिरी दम तक मैं तेरे खिलाफ बटा रहूँगा। अपनी सारी ताकत को तेरे विरोध में लगा दूँगा। मा और बहन को जहर दे दूँगा, लेकिन उन्हें तू अपनी रखैल बनाने का सपना कभी पूरा न कर सकेगा।’ मशीनों के आविष्कार के कारण बेकार हुए मजदूर अपना हित-अहित पहचानने लगे। ‘कोहबर की शर्त’ उपन्यास में मल्लाह, पीताम्बर साल से बिगड़ उठता है, “थोप चोप करोगे तो आकर पानी में उलट दूँगा, मल्लाह जैसे इनके बाप का नौकर है।” खेवाई दिया है रामपुर में उतरने की, वहाँ से पैदल पिपरीटा चले जाइयेगा।” मजदूरों की मुरोवत कौसी ? ‘दुख

१ पानी के प्राचीर—रामदरश मिश्र, पृ० २८६

२ झूले बिसरे चित्र—ममवतीवरण वर्मा पृ० ७२३

३ देशद्रोही—मगपाल पृ० ७६

४ बलचनमा—नागार्जुन, पृ० ८३

५ कोहबर की शर्त—वेगवप्रसाद मिश्र, पृ० १४

मोचन' उपन्यास में यही भाव व्यक्त किए गये हैं। 'दुखमोचन' की मामी ठीक ही कहती हैं, "अब वे ६ आने माहवारी पर काम करना नहीं चाहती। जमाना तेजी से बदल रहा है बबुजन। और है भी तो यह पुराना रेट।" इस प्रकार उपन्यासों में सामान्यतः दर्शाया गया है कि औद्योगिक विकास के परिणाम-स्वरूप जहाँ मजदूरों में बेकारी की समस्या उभरी वहीं वे दूसरी ओर शोषण-विरोधी अभियान में भी तत्परता से सलग्न हुए।

मध्यवर्गीय समाज की जर्जर स्थिति

भारतवर्ष में मध्यवर्ग के उदय का दायित्व अंग्रेजी साम्राज्य पर है। प्रेमचन्द जी वास्तव में मध्यवर्ग के ही कलाकार हैं। "उन्होंने मध्यवर्ग का सबसे बड़ा शत्रु 'कुल की मर्यादा' को माना है। "निम्नवर्ग श्रमजीवी है, उसकी पारिवारिक इकाई में कोई किसी पर भारतुल्य नहीं होता, सब कामगार होते हैं। रोटी की समस्या के सामने कौलिन्य नगण्य है। उच्च वर्ग के पास आज की सबसे बड़ी शक्ति पैसा है। पैसे वाला न्याय, धर्म, मर्यादा, भक्ति तथा यहाँ तक कि ईश्वर को भी खरीद सकता है। 'मध्यवर्ग' की आन्तरिक स्थिति बड़ी खोखली होती है।" यही मध्यवर्ग समाज में जर्जर स्थिति उत्पन्न करता है। प्रत्येक जाति का प्रभाव मध्यवर्ग पर ही होता है क्योंकि उच्चवर्ग 'कुंवरदेव' की अर्चना कर पुनः लाभान्वित हो जाता है। तथा निम्न वर्ग इतने दमित होते हैं कि वह रोटी से ऊपर सोचने में असमर्थ रहते हैं। केवल मध्यवर्ग ही वर्तमान स्थितियों से परिचित, सामाजिक समस्याओं से ग्रसित तथा कुल-मर्यादा तथा गौरव की खादर ओढ़कर अपनी 'जर्जर स्थिति' का सामना करते हैं। अन्य देशों के अनुरूप अपने असंतुलित फैलाव के कारण मध्यवर्ग के सामाजिक और आर्थिक आयाम भी बदले हैं। "सम्पूर्ण विश्व के मध्यवर्ग के लोग अशान्त, आलोचक, और व्यक्ति-वादी हैं। ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति ढावाढोल है। लगातार आर्थिक संघर्ष उनके समस्त दृष्टिकोण पर प्रभाव डालता रहता है। मध्यवर्ग सन्तुष्ट नहीं रहता। वह प्रायः उद्विग्न, आत्म प्रदर्शनकारी तथा मुहफट हो जाता है।" इसी विद्रोही प्रवृत्ति तथा झूठी प्रदर्शनप्रियता ने मध्यवर्गीय समाज की स्थिति को जर्जर बना दिया। रुढ़िवादी परम्पराओं के प्रति मध्यवर्ग ने विद्रोह किया है। आर्थिक समस्याओं से आज़ात मध्यवर्ग स्वार्थमयी भावना से ओतप्रोत है। "हमारे समाज का नया मध्यवर्ग परिवार की मर्यादा और स्तर कायम रखने

१ इंडियन टैरिटेज—हुमायुन कबिर, पृ० ११७

२ दुखमोचन—नाथार्जुन, पृ० ७६

३. हिन्दी उपन्यास और मध्यवर्गवाद—त्रिभुवन मिश्र, पृ० १३१

वषा रोटी ममाने में ही सारी शक्ति लगा रहा है। इस धर्म की राष्ट्रीय चेतना के साथ ही उसकी नैतिक शक्ति भी क्षीण होने लगी है।” इस प्रकार नैतिक व आर्थिक दुर्व्यवस्था से आन्तरिक मध्यवर्गीय जीवन में अनेक समस्याएँ जन्म लेती हैं। “शिक्षा और बेकारी की समस्या उसे ईर्ष्यालु और अनुदार तथा कृपण बना देती है।” “मध्यवर्ग की स्वार्थी मनोवृत्ति भी उसकी स्थिति को विषम बनाती है। स्वार्थपरक नीति ही मध्यवर्गीय समाज की जर्जर स्थिति का प्रमुख कारण है। इस परिस्थिति में व्याप्त मध्यवर्ग असंतोष, आक्रोश, विवशता और घुटन में जी रहा है। मध्यवर्गीय समाज में दहेज का लेन देन, सस्कारवश अनेक रीति-रिवाज जैसे—मृत्यु-भोज, श्राद्ध, प्रायश्चित्त करना, शादी-विवाह पर भोज आदि ऐसी कुप्रथाएँ हैं जिनसे आज भी समाज मुक्त नहीं है तथा आज भी मध्यवर्गीय समाज की स्थिति जर्जर होती जा रही है। सक्षेप में मध्यवर्गीय समाज की जर्जर स्थिति के अनेक कारण हैं—आर्थिक विषमता, झूठी प्रतिष्ठा, समाज में प्रचलित कुप्रथाओं का समर्थन।

‘भूले-बिसरे चित्र’ उपन्यास में शिवलाल अर्जुनवीस है। युशामदी प्रवृत्ति के कारण वे अपने घेरे को नायब सहसीसदार बनाने में सफल होते हैं। शिवलाल निम्न मध्यवर्गीय आर्थिक विषमताओं में रहे हैं किन्तु उनका दृष्टिकोण अर्थलोलुप है। अतः मध्यवर्ग की स्वार्थी और अनैतिक मनोवृत्तियाँ ही मध्यवर्गीय समाज की टूटन का कारण बनी हैं। “ज्वाला बेटा, तुम्हारी किस्मत खुल गई। बहुत सगडा शिवार फँस गया है। अपने लिए जमीन और जायदाद इकट्ठी कर लो।” मध्यवर्गीय समाज जीवन-मूल्यों से टूटने के टूट रहा है। कोई मूल्यों को टूटते देखकर दुःखी है तो कोई उन्हें तोड़कर प्रसन्न है। यथा, “अब तो एक-दूसरे की जमीन लिखाने में, एक दूसरे का खेत बडकर जोत लेने में, एक दूसरे से बडकर सचय कर लेने में, स्वार्थ साधने में, अपकार करने में एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन पूरे बनिया हो गये हैं, कुली हो गये हैं। बनियागीरी और कुलीगीरी ही इनके जीवन का मूल्य बनती जा रही है.....हर आदमी अब अपने-अपने उत्सवों के कामों का धोखे अकेले कंधे पर उठाये छटपटाता है।” आज मध्यवर्ग का स्वार्थ ही उसका मूल्य और माप-दण्ड है और उसी के आधार पर अन्य सामाजिक, धार्मिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक सदमों से वह जुड़ना चाहता है। मध्यवर्ग की अधिकार-लिप्सा भी उसकी जर्जर

१ राष्ट्रीय साहित्य तथा धर्म निबन्ध—नन्दलाल वाजपेयी पृ० ११

२ हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग—डॉ० अजुनता मिश्र, पृ० १२

३ भूले-बिसरे चित्र—अध्यायीकरण वर्ग पृ० १२२

४ जल टूटना दृष्टा—समदरश मिश्र, पृ० ३४४

स्थिति के कारण सिद्ध हुई हैं। 'आधा गांव' उपन्यास में वह सोचती है, "बुढ़िया मरने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुजिया सम्भाले बैठी हुई थी और सक्कीना को एक एक पैसे का मुह देखना पड़ता था। एरुब बीबी ने जो पहना दिया पहनना पड़ा जो धिला दिया खाना पड़ा।"^१

मध्यवर्ग अभी भी नैतिकता तथा जातिवाद की भावना से व्याप्त है। 'रतिनाथ की चाची' में बुढ़ना कहती है, "बड़ी जात वालों की अपेक्षा छोटी जात वाले ही जिन्दगी के मूल्यों के समीप हैं, हमारी बिरादरी में किसी के पैर से आठ-आठ, नौ नौ महीने का बच्चा निवातकर जंगल में फेंकने का रिवाज नहीं है।"^२ मध्यवर्ग की बेकारी का प्रश्न भी उसकी जंजर स्थिति का एक उल्लेखनीय कारण है। 'अब देश में हजारों लाखों ऐसे मुक्क' हैं जो शिक्षित हैं, असम्पन्न हैं, बेकार हैं। यह जातिकारी आन्दोलन आखिर इसी बेकारी का अभिशाप है।"^३ "देश की चेतना जाग उठी है। यह जो मध्यवर्ग में बेकारी बुरी तरह बढ़ रही है, वह अपना रंग दिखायगी ही।"^४ इस प्रकार मध्यवर्गीय समाज की स्थिति बिगड़ने के मुख्य कारण हैं—बेकारी की समस्या, आर्थिक-नैतिक वैपश्य, बदलते नैतिक मूल्य, जनग्यापी अमताप, भ्रष्टाचार तथा मूल्यवृद्धि। समकालीन उपन्यासकारों ने इन सभी कारणों को व्यापक संदर्भों में रूपायित किया है।

आर्थिक नैतिक वैपश्य का स्वरूपांकन

समाज में जहाँ पहले नैतिकता पर बल दिया जाता है वहाँ इस युग में 'अर्थ' पर विशेष बल दिया जाता है। इस पर भी "प्रत्येक समाज में नैतिक मूल्यों की विशिष्ट परम्परा होती है। उच्चता, शील, अश्लील, पाप-पुण्यादि के अपने मापदण्ड होते हैं। समाज की उज्ज्वलता पर नैतिक मूल्यों का नियंत्रण रहता है। वर्तमान परिस्थितियों ने भारतीय समाज में परम्परागत नैतिक परम्पराओं को अस्वीकार करने की परम्परा अपनाई है।"^५ आर्थिक विपन्नता के कारण वास्तव्य का स्वरूप कुटित हो गया है। अब घर में शिशुओं का जन्म भारतुल्य लगता है। आचरण की पवित्रता के स्थान पर दैहिक सौन्दर्य को अधिक महत्त्व मिल रहा है। आर्थिक दबावों से घिरकर व्यक्ति स्वकेन्द्रित हो गया है परिणामतः प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, सेवा जैसे भावात्मक मूल्यों में

१ आधा गांव—राही माशूम रत्ना पृ० १३५

२ रतिनाथ की चाची—नागार्जुन, पृ० २३

३ भूले बिसरे चित्र—मनकतोचरण वर्मा पृ० ६६६

४ वही पृ० ६६८

५ स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास मूल्य संकलन—डॉ० हेमेश पातेरो, पृ० १३६

दिखावा आ गया है तथा कृत्रिमता व्याप्त हो गयी है। सबको पर सेक्स उभर रहा है। चुस्त वेशभूषा द्वारा अंग-प्रदर्शन तथा रोमांस भावना को युवा वर्ग में अत्यधिक प्रश्रय दिया जा रहा है। इस युग में 'क्षुधा' और 'काम' दोनों मुख्य विषय बन गए हैं। सेक्स केवल सेक्स के लिए ही है उसका सन्तति से कोई मतलब नहीं, यह भावना प्रबल हो रही है। पाप-पुण्य की परिभाषा अब बदलने लगी है। पाप-पुण्य का निर्णय धर्म के आधार पर नहीं बरन् सामाजिक आधार पर किया जाता है। नैतिकता के बदलते परिसद्वर्ग के साथ-साथ भी आर्थिक-नैतिक वैपम्य रहता है। निष्कर्षतः आर्थिक-नैतिक वैपम्य के प्रमुख कारण हैं— (१) समाज में वर्ग-भावना होना (२) आर्थिक असमानता होना (३) समाज में नयी पीढ़ी की बदलती धारणा (४) नैतिक तथा आर्थिक पक्ष में समाज के बदलते मूल्य (५) अर्थवादी प्रकृति (६) स्वेच्छाचारिता आदि।

समकालीन उपन्यासों में आर्थिक-नैतिक वैपम्य का चित्रण प्रभावशाली ढंग से हुआ है। आर्थिक विषमता की ओर दृष्टिपात करता हुआ 'जमींदार का बेटा' उपन्यास का नायक कहता है कि मजदूर द्वारा उच्च मजदूरी की मांग उचित तथा न्यायसंगत है। वह मजदूरों में आर्थिक चेतना का प्रादुर्भाव करता हुआ कहता है, "तब तक यह अत्याचार होता रहेगा, जब तक आप लोग सहते रहेंगे। स्वराज्य मिलना न मिलना बराबर है। यदि आप एक बार तैयार हो जाइये, एक बार कमर कस लीजिए फिर देखिए ये अंग्रेजों के सिखाये-पढाये आपको घूसने वाले आपके मालिक, भूतों, बाबू, सरकार सभी अपने-आप ठीक हो जायेंगे। इसमें बहुत विलम्ब की बात नहीं है।"^१ समाज में प्रचलित देवदासी प्रथा आर्थिक-नैतिक वैपम्य का ज्वलन्त उदाहरण है। आर्थिक वैपम्य के कारण ही 'इजोरिया' राधाकृष्ण की दासी बनने पर मजबूर की जाती है जहाँ वह नैतिकता को खो बैठी है। "मुझे बचाओ! इस पापी ने मेरा सत्यानाश कर दिया है। मैं कहीं की नहीं रही। मैं भाग भी नहीं सकती थी। दिन-रात मुझे कोठरी में बन्ध रखता था।"^२ आर्थिक-नैतिक वैपम्य के कारण ही "इम्सान इम्सानियत भूल गया है। तमाम लोग एक-दूसरे को अनजान की तरह देख रहे हैं। न किसी के दिल में मुहब्बत है और न मुरब्बत। सभी एक-दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं।"^३ "अब मनुष्य की शक्ति चाहे धन के रूप में हो, या विज्ञान के रूप में, या चालाकी के रूप में—कूटनीति के रूप में भी आप कह सकते हैं—

१. जमींदार का बेटा—इयानाथ झा, पृ० ६४

२. माटी की महक—गण्जिदानन्द धूमरेतु, पृ० ३५२

३. वही, पृ० ११

चेतना को बदलती है और मानव चेतना भौतिक शक्तियों को बदलती है। इस प्रकार भौतिक परिस्थितियों को बदलता हुआ मानव स्वयं को भी बदलता है।^१ विरोधी विचारधाराएँ भी आधुनिक मूल्य सफट का निमित्त बन गई हैं।

मूल्यों का मूल्यों से पारस्परिक सघर्ष इस नवीन दृष्टि का द्योतक है। जीवन के प्रत्येक क्षण में परस्पर-विरोधी मूल्य एक-दूसरे से टकरा-टकराकर टूट रहे हैं। 'जमींदार का बेटा' उपन्यास में दयानाथ झा गांव में भौतिकवादी अकेलापन भरने के कारण क्रुद्ध हुआ है। 'सती मैया का चौरा' में मन्ने के विचारों का भी मूल्यगत बदलाव प्रदर्शित किया, "उसके लिए नैतिकता, सचाई, ईमान-दारी, वर्त्तु, मानवीयता, आचार-विचार का कोई भी मूल्य नहीं रह गया है।"^२

'राग दरबारी' उपन्यास में सामाजिक मूल्य अवमूल्यन की स्थिति में पटुच गये हैं। 'माटी की महक' में भी कुछ ग्रामीण पात्र बदलते सामाजिक मूल्यों से असंतुष्ट प्रतीत होते हैं। गौरी बहती है, "गांव वालों के पास बचा हुआ है सिर्फ ईर्ष्या, द्वेष, गरीबी, आपसी वैमनस्य... और दुख से सवालब जीवन।"^३ आज गांव में तथा शहर में परम्परागत समाज-व्यवस्था के मूल्य निरर्थक प्रतीत होने लगे हैं। अतः अब व्यक्ति परम्परागत मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों को आत्मसात् करने लगा है। इस नवमूल्य परिग्रहण की प्रक्रिया में व्यक्ति के लिए सघर्ष एक आवश्यकता बन गया है। वस्तुतः यह समाज में नहीं बरन् मूल्यों का परम्परागत मूल्यों से सघर्ष है। इस मूल्य-सघर्ष में युगानुकूल मूल्य व्यक्ति का पूर्ण समर्थन पाकर स्थान बनात जा रहे हैं।^४ आज परिवार आर्थिक मज-दूरियों में इस तरह फँसे हैं कि उन्हें यह गलीज मयार्थ भी स्वीकार्य है। 'मैंला आबल' में 'रमजूदास' की पत्नी फूलिया की माँ से कहती है, "तुम लोगों को न तो लाज है और न शर्म। कब तक बेटी की बमाई पर लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी? आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूँ कि जवान बेवा बेटी दुधारू माँ के बराबर है। मगर इतना मत दूहो कि देह का खून भी सूख जाय।"^५ सामाजिक जीवन के इस परम्परानुमोदित ढाँचे में मह-सक्रमण आधुनिक बोधन का प्रतिफल है। अतः उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों

१. नावेल एण्ड दी पीपुल—रैल्फ फाकर, पृ० १०५

२. सती मैया का चौरा—भैरवप्रसाद गुप्त, पृ० ५८०

३. माटी की महक—सन्निदानन्द धूमनेतु, पृ० ३३६

४. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में व्यक्ति-प्रतिष्ठा ('प्राप्तोपना' सैमासिक जुलाई-सितम्बर, १९७२, लेख—डा० हेमन्त पातेरी, पृ० ६०)

५. मैंला आबल—फणीश्वर नाथ 'रेणु', पृ० ६२

हिंदी उपन्यास उद्भव, विकास और प्रवृत्तियाँ : . ६७

में मूल्यगन घात-प्रतिघातो का, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वर्णन किया है तथा मूल्य-सम्भरण द्वारा बदलती मान्यताओं से परिचित कराया है।

जनव्यापी असतोष की स्थितियाँ

आज समाज में बदलती धारणाओं के कारण जनव्यापी असतोष दृष्टिगत होता है। 'आधुनिक युग में समानता, न्यायपरता, निष्पक्षता, निपुणता तथा आर्थिक कल्याण जैसे मूल्य समाज के अच्छे मान जाते हैं तथा जाति प्रथा, सामाजिक असमानता, प्रशासकीय व राजनीतिक घूस डोरी व भ्रष्टता के आधार पर भेदभाव ऐसे मूल्यों का उत्लघन जनमाधारण चाहता है।' परन्तु समाज की स्थिति नयी व पुरानी मान्यताओं के आधार पर झूल रही है। वह अपना पुराना बोला उतारना नहीं चाहती तथा नय बोले की धारणा का स्वागत भरती है। यही जनव्यापी असतोष का प्रमुख कारण है। आर्थिक असमानता, मूल्य-वृद्धि, बेरोजगारी आदि जनव्यापी असतोष के प्रमुख कारण हैं। यौन कूठाओं के कारण मनोव्यवस्थाओं का तथा वासना के स्वतन्त्र-प्रदर्शन द्वारा आत्मपीडा या आन्तरिक पीडा, मानसिक सघर्ष, भविष्य की असुरक्षा आदि सभी जनव्यापी असतोष के कारण हैं।

'नई पीढ़' उपन्यास में बिसेसरी की शादी एक बूढ़े से होने के कारण युवक वर्ग उसका विरोध करते हैं तथा बूढ़े दूल्हा को साफ-साफ कहते हैं, 'आप यह गठ बाध लीजिए कि गांव का एक एव नौजवान पिटते पिटते बिछ जायेगा मगर वह ब्याह नहीं होना देगा।' 'दहेज प्रथा एव सामाजिक बुराई होते हुए भी जनव्यापी असतोष का कारण बनी हुई है। 'जो लड़का जितना ही पढ़ा-लिखा होता है, उसका भाव उतना ही तेज। लगता है आज के समाज के लोगों की शिक्षा और प्रतिष्ठा केवल दहेज लेने तक ही सीमित है।' 'आज के जीवन में 'अर्थ' ही सामाजिक विपमता व जनव्यापी असतोष का कारण बना हुआ है। फलतः वर्ग चेतना तथा 'वर्ग-सघर्ष' प्रतिध्वनित हुआ है। बेकारी तथा मशीनीकरण भी जनव्यापी असतोष फैलाती है। "अपने ही मालिक को देख लो न कोन-सी मशीन उन्होंने मगवाई है। बिना बैल के चलती और सेत जोतती है। खाली उसमें तेल डालते हैं लोग और मड-मड की आवाज होती है। चेतो का काम इतना आसान हो गया है कि अब जन-भजूरी से भी पेट न भरेगा।" "यदि पैदा की हुई चीजों और पैदावार के साधनों—बल-बारखानों पर—समाज

१. सामाजिक समस्याएँ और सामाजिक परिवर्तन—राम धाह्या, पृ० १२३

२. नई पीढ़—नागार्जुन, पृ० ७१

३. जल टूटता हुआ—रामदरश मिश्र, पृ० ३३

४. नदी फिर बह गयी—हिमांशु जीवातक, पृ० २१२

का, जनता का सामूहिक अधिकार होता तो वे अपनी पैदा की हुई बीजों को नष्ट करने के बजाय उनका पुनरुत्पन्न उपयोग व उपभोग करते और पैदावार को कम करने की मूर्खता न कर उसे खूब बढ़ाते। तब न यह भूख रह जाती, न यह विशाल बेकारी और न यह मृत्यु के भय का दारुण हाहाकार पैदा होता।”

भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार वैयक्तिक विषय का एक भयानक स्वरूप एक प्रतिमान है, जो समाज के उत्थान एवं कल्याण के लिए बनाये गए हैं। ‘भ्रष्टाचार’ की धारणा में वह सभी कार्य सम्मिलित हो जाते हैं, जो कानून के विरुद्ध तथा समाज द्वारा अस्वीकृत होते हैं। यह व्यक्तिगत स्वार्थ तथा लाभ की दृष्टि से रिश्वत लेना, सिफारिश करना, जातीयता तथा प्रांतीयता की भावना का प्रभावपूर्ण उपयोग करना आदि भ्रष्टाचार कहलाते हैं।

‘भ्रष्टाचार’ की अवधारणा

‘भ्रष्टाचार’ के अन्तर्गत निम्न सत्त्व सम्मिलित किए जाते हैं (१) कोई भी चेतनशील कार्य जो किसी कानून, नियम या व्यवस्था के विरुद्ध हो। (२) कोई भी कार्य जो न्याय तथा नैतिकता का पालन करता हो। (३) कोई भी कार्य जो दूसरों को उसके न्यायाचित एवं नैतिक लाभ से वंचित करने के लिए किया गया हो। (४) किसी सत्य या प्रपञ्च का जानबूझ कर दबा देना या प्रमाणा को मिथ्या-वादी बनाना। (५) वेईमानी तथा कानून-विरोधी कार्यों को करने में सहयोग प्रदान करना। (६) जानबूझकर गुमराह करने वाली गलत रिपोर्ट या सूचना देना। (७) किसी सार्वजनिक कार्य के पालन में पक्षपात दिखाना, आदि विकल्प ‘भ्रष्टाचार’ की अवधारणा का स्पष्टीकरण करते हैं।^१

‘भ्रष्टाचार’ के कारण

(१) सभी व्यक्ति जानबूझकर या स्वेच्छा से ‘भ्रष्टाचार’ नहीं करते वरन् अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहे कुछ भी अनुरोध करके को बाध्य होते हैं। (२) “अदृश्य तालसा का दमन अन्त्यापूर्ण आर्थिक विभाजन के कारण होता है। जिस व्यक्ति के पास परिवार हेतु उत्तम भोजन, वस्त्र तथा भूकान तक नहीं है उससे सदाचार की आशा करना व्यर्थ है। अतः निर्धनता तथा बेरोजगारी भारत में ‘भ्रष्टाचार’ के बहुत बड़े कारण हैं।”^२ अधिकार-लिप्सा, सातव, पक्षपात, प्रतिशोध

१ मुक्तावली—बलमद्र ठाकुर पृ० ३६२

२ भारतीय सामाजिक समस्याएँ—द्वारिकादाम गोयल, पृ० ५०३

३ वही पृ० ५०४

मुख भोगते हैं। नैतिकता के ठेकेदार इन पट्टेदारों से पूछिए कि छिप-छिपकर कौन-कौन क्या-क्या करता है।”^१

‘परती परिक्खा’ में परानपुर गांव में घूसखोरी, पक्षपात आदि सभी मन-माने ढंग से चलते हैं। इस कथन के द्वारा प्रतिनिधि भ्रष्टाचारियों का मुद्योत उतारने का प्रयत्न लेखक करता है। ‘मुझे ऐसा भी लगता है कि जानबूझकर ही आपको अघवार में रखा जाता है। क्योंकि आपकी दित्तवस्ती से उन्हें खतरा है।’^२ ‘इन कामों में आपका लगाव होना ही नौकरशाहों की मनमानी नहीं चलेगी। एक रुप चाय पीने के लिए तीन गैलन तेल जमाकर वह शहर तक नहीं जा सकेंगे। सीमेंट की खोरबाजारी नहीं कर सकेंगे। एक दिन के होने वाले काम में एक दिन की दरी नहीं लगा सकेंगे। नदियों पर बिना पुल बनाये ही वायज का एक पुल बनाकर बाढ़ में बाढ़ से पुनः बह जाने की रिपोर्ट वे नहीं दे सकेंगे।’^३ पुलिस की दलाली की चर्चा करते हुए भ्रष्टाचार का चित्रण ‘पानी के प्राचीर’ में किया गया है ‘बैजू, क्या बताऊँ, दारोगा किसी तरह मानता नहीं है, पचास रुपये से नीचे आ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से चालीस पर तै किया है। अब तुम लोग नहीं से इन्तजाम करो।’^४ इस प्रकार समकालीन उपन्यासों में भ्रष्टाचार का बहुविध चित्रण हुआ है।

दमित वासनाओं का खुला प्रदर्शन

यौन सबंध में आई नव्यताएँ निश्चित ही नवोन परिवर्धन की देन हैं जिनमें दमित वासनाओं का खुला प्रदर्शन होता है। यौन सबंध में शहरी सभ्यता का सश्रमण स्पष्ट दिखाई देता है। फणीश्वर नाथ रेणु की ‘परती-परिक्खा’ में यह प्रदर्शन खुले रूप में चित्रित हुआ है। इनके उपन्यास ‘जुलूस’ का उदाहरण प्रस्तुत है—“डूबकर पानी पिओ, एकादशी का बाप भी न जान। पहले तो एक साले-घर गोड का ही किस्सा मशहूर था कि बड़ी पतोहू से ‘साट-साट’ है। अब तो मैया-बहिन में भी शुरू हो गया।” यौन सबंधों की यह परिवर्धित स्थिति है। ग्रामजीवन में छोटी-बड़ी जाति के यौन सबंध वहाँ के परिवेश की परिवर्धित नैतिक मान्यताओं का उद्घाटन करते हैं। भैरवप्रसाद गुप्त ‘सती मैया का चोरा’ में यौन सबंधों के संघर्ष में छोटी बड़ी जातियों के अनुदान का उल्लेख करते हैं। “पियरी गाँव में दिन-दहाड़े तेलियान से गुजर रही चमार की बेटी कैलसिया की जब नन्दराम का सड़का जबरदस्ती उठाकर ले गया और बला-

१ सूखता हुआ तानाब—रामदरन मिश्र, पृ० ७

२ परती परिक्खा—फणीश्वर नाथ रेणु, पृ० १०८

३ पानी के प्राचीर—रामदरन मिश्र, पृ० १३

४ जुलूस—फणीश्वर नाथ रेणु, पृ० १०८

त्वार किया।^१ यौन सवध तथा तज्जनित नारी चेतना के स्वरो को रामदरश मिश्र ने बड़ी ही समीपता से पहचाना है। “पेंशन की दोड़ धूप, शहरी सभ्यता के सत्रमण एवं जीवन मूल्य की टूटन से यौन सवधी नैतिकता के नये प्रतिमान उभर रहे हैं।” इस प्रकार प्रारम्भिक अवस्था में वासनात्मक प्रवृत्ति का नैतिकता तथा धार्मिकता की आड़ में प्रतिबन्ध स्वरूप रोक जाता था। यौन सवध छिपा छिपी भी हो चलता रह परन्तु खुले प्रदर्शन का एक प्रकार से सामाजिक हेतु दृष्टि से देखा जाता था। बदलती परिस्थितियाँ तथा स्वच्छन्दता के कारण अब यौन सवधा का खुला प्रदर्शन समाज में परिलक्षित होने लगा है। “दमित वासनाओं के प्रदर्शन पर अब उत्तनी रोक टोक नहीं जो पूर्ववस्था में थी।” ‘समर्पण’ तथा ‘गर्भपात’ आज के समाज की दमित वासनाओं के प्रदर्शन का प्रतिफल है। अबदमित वासनाओं का खुला प्रदर्शन राजकमल चौधरी के ‘मछली मरी हुई’ उपन्यास के एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत होता है। ‘बल्याणी निर्मल के सम्पर्क में आती है। इसमें पूर्व उसे कभी किसी स्त्री का प्यार नहीं मिला था। वह बल्याणी को अपनाता है। बल्याणी खुलकर सेराने की आदी हो चुकी है। उस मनोबल नहीं कि लोग दरवाजा बन्द करके छिपकर सेलें।’^२ यह निर्मल को दरवाजा बन्द नहीं करने देती इगकी क्या जरूरत है? पर्दे के पीछे क्या होता है यहाँ कोई झाँककर नहीं देखता।’^३ इसी प्रकार का एक उदाहरण और प्रस्तुत है। निर्मल शरीर का उत्तेजित करता है, कपड़े उतारता है तो शरीर चीखती है। आते क्या नहीं? देर क्यों करते हो? — फिर निर्मल रतिक्रिया में व्यस्त गीघ्र ही ठण्डा पड़ जाता है। शरीर की प्रतिक्रिया इस प्रकार उसके शब्दों में परिलक्षित होती है। ‘सिर्फ इतना ही चाहते थे, मुझे मार क्यों नहीं डालते।’ वासनाओं के खुले प्रदर्शन से होने लगे हैं परन्तु उन्हें अभी पूर्णतः नैतिकता में यथाए नहीं प्राप्त है। बड़ी चम्पा छोटी चम्पा’ में लक्ष्मीनारायण लाल ने एक उद्धरण द्वारा इसका स्पष्टीकरण किया है। “गंगा बेनी उर्फ बड़ी चम्पा ने कहा, फूँ ब्याहूँ पति क्या है? मुद्दाग किसे कहते हैं? मृग क्या चाहते हो? शरीर, वह तो तुम्हें सराय में मिल चुका है। जब शरीर दिया तब तुम दिल माँगा और जब दिल दिया तब मुझे बदशक्ल कहा।’^४ “छोटी चम्पा न भी दमित वासनाओं के प्रदर्शन में प्राप्त आत्मपीडा का परिपक्व इस प्रकार दिया, ‘माँ, यह दुनिया जगल नहीं पिजरा है, जहाँ जाती हूँ, मृगें ब्रह्म

१ सती मैया का पौरा—मैरवप्रसाद गुप्त पृ० १६१

२ हिन्दी उपन्यासों में प्रेम और जीवन—डा० शांति भारद्वाज पृ० २७१

३ मछली मरी हुई—राजकमल चौधरी पृ० ७०

४ वही पृ० ७०

५ बड़ी चम्पा छोटी चम्पा—लक्ष्मीनारायण लाल, पृ० १३१

‘सोखें बंध लेते हैं। वही मोहभ्रत के नाम पर, कही इन्सानियत के नाम पर, कही समाज के नाम पर, कही जज्जवात के नाम पर, मैं वहाँ उड़ जाऊँ, कही मुझे छुला आसमान नहीं दिखाई पड़ता।’^१ इस प्रकार आज अनेक उपन्यासों में दमित घासनाओं का गुने रूप में चित्रण हुआ है।

निष्कर्ष

इस प्रकार हिन्दी उपन्यास के विकासक्रम में विभिन्न युगों की औपन्यासिक श्रुतियों का प्रवृत्तिमूलक अध्ययन में पश्चात् हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचें हैं कि प्रेमचन्द-पूर्ववर्ती उपन्यासों का प्रवृत्तिमूलक अवन मुधारवादी दृष्टिकोण से हुआ है। इस युग के लेखक सनातन धर्म पर विश्वास करते हुए हिन्दूवादी धर्म के प्रति आस्था रखते थे। आज के प्रगतिशील युग में वे सभी विचार ऋद्धिप्रस्त तथा अनुदार प्रतीत होते हैं। इस युग के उपन्यासकारों ने अनेक युगीन समस्याओं को अपनी रचनाओं में उठाया है। उन्होंने न केवल प्रश्न उठाये हैं वरन् उनको युगीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है। मुख्य रूप से पर्दाप्रथा, दहजप्रथा, सतीप्रथा, दाम्पत्य जीवन की विसंगतियों, नारी स्वातन्त्र्य, जातिवाद की विडम्बना तथा सांस्कृतिक चेतना के ह्रास आदि प्रसंगों पर बल देते हुए उनका यथार्थ रूप में अंकन किया है। वृत्तिपर उपन्यासों में विरोधात्मक दृष्टिकोण रखते हुए भी स्पष्ट विरोध नहीं कर पाये हैं।

प्रेमचन्द युगीन उपन्यासों में मध्यवर्गीय दुर्बलताओं, आदशवादी तथा मुधारवादी भावनाओं का चित्रण करते हुए लेखकों ने सामाजिक व राष्ट्रीय चेतना का भी स्थापन किया है। प्रेमचन्द के उपन्यासों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक किसी भी समस्या को छोड़ा नहीं गया है। इस काल के उपन्यासों में नवीन नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा भी हुई है। संपुक्त परिवार का विघटन, अर्बुद प्रेम अछूतोंद्वारा तथा अन्तर्जातीय विवाह जैसी समस्याओं का विस्तृत रूप में चित्रण हुआ है। प्रस्तुत प्रसंग में डॉ० रामविलास शर्मा का यह कथन सर्वथा सार्थक प्रतीत होता है कि ‘प्रेमचन्द एक यथार्थवादी कलाकार थे। वह जीवन की सच्चाई आकना चाहते थे, जीवन के भ्रमों का खंडन करना चाहते थे। प्रेमचन्द का साहित्य बीसवीं सदी के हिन्दुस्तान का सच्चा इतिहास है।’^२ अतः प्रेमचन्द के उपन्यास प्रेमचन्दयुगीन उपन्यासों की युगवाणी है। सभी उपन्यासों में सन् असत् की यथार्थ विवेचना का आग्रह है।

१. बड़ी चप्पा छोटी चप्पा—सम्भोनारायण साहू, पृ० १४६

२. प्रेमचन्द और उनका युग—डॉ० रामविलास शर्मा, पृ० १५८

प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों में हम पाते हैं कि जीवन की प्रत्येक समस्या 'अर्थ' से जुड़ी हुई है। इस काल में 'अर्थ' के आधार पर शोषण करने वाले वर्गों तथा—पूजोपति, सामन्तों का विशद विवेचन किया गया है। मध्य तथा श्रमिक वर्गों की शोषण से जर्जरित स्थितियों का भी मार्मिक चित्रण हुआ है। जीवन की सघर्षमूलक परिस्थितियों से उलझे हुए पात्र अपनी मुक्ति-का'ना के लिए छटपटाते दिखाई देते हैं। इस युग के उपन्यासकारों के समक्ष 'रोटी और मीन' दो समस्याएँ ही प्रमुख रही हैं। वर्तमान के प्रति द्योभ प्रस्तुत करते हुए उपन्यासकारों ने भविष्य के प्रति दिशा-निर्देश किया है। इस युग के उपन्यासकारों ने वर्गविहीन समाज के निर्माण की महती कल्पना सदैव ही अपनी उपन्यास-कृतियों में सजोई है तथा सामाजिक व्यवस्था के बढते प्रभाव के कारण वर्ग-वैषम्य तथा वर्गगत चेतना के माध्यम से 'वर्ग सघर्ष' का आह्वान किया है। मनोवृत्ति, कुठा, संज्ञास, अनास्था तथा पलायन आदि वृत्तियों की खुलकर विवेचना की गई है। समकालीन उपन्यासों में मूल्यगत संक्रमण, आर्थिक नैतिक वैषम्य, जनश्रमपी असन्तोष तथा शमित वासनाओं का उन्मुक्त चित्रण हुआ है। साथ ही युग-जीवन की ज्वलत समस्याओं का भी जीवन्त चित्रण हुआ है। वर्तमान सामाजिक जीवन की जटिलताएँ मूलतः अर्थमूलक हैं। देश के बहुआयामी विकास को ध्यान में रखते हुए इन जटिलताओं को सुलझाने का प्रयास इस काल में उपन्यासकारों ने किया है।

माक्सवादी चेतना के हिन्दी उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष

माक्सवादी चेतना के उपन्यासों की सृजनात्मक प्रेरणाएँ

प्रकृति की दूसरी शक्तियों की भाँति मनुष्य की सृजनात्मक प्रवृत्ति भी एक शक्ति है। प्रकृति की दुर्दमनीय शक्तियों यथा—जल, वायु, बिजली आदि को मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए बद्ध में कर लिया है तो क्या वह अपनी सृजन शक्ति को स्वाभाविक मार्ग देकर अपने जीवन के आनन्द के स्रोत को सड़क का कारण बनने से नहीं बचा सकता ? यह प्रश्न प्रत्येक ऐसे कथाकार के समक्ष मौजूद है, जो व्यष्टि से समष्टि की ओर उन्मुख है। इस प्रश्न के साथ सृजन काल की अनेक प्रेरणाएँ तथा प्रवृत्तियाँ भी कथाप्रकृति के साथ जुड़ी रहती हैं। जिनसे विमुक्त होकर कथाकार एक कदम भी साहित्य जगत् में आगे नहीं बढ़ पाता। “प्रेमचन्द के बाद गांधीवादी राजनीतिक चेतना के स्थान पर हिन्दी साहित्य में माक्सवादी चेतना की एकदम बाढ़-सी आ गई।” माक्सवादी चिन्तन पद्धति के अनुसार मनुष्य अपने इतिहास तथा भाग्य का स्वयं ही नियामक है तथा उत्पादन के साधनों के अनुसार ही प्रत्येक काल में सामाजिक चेतना विकसित हुई है और तदनुसृत ही तत्कालीन समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। जब सामाजिक चेतनता तथा उत्पादन की शक्तियों में असामंजस्य उत्पन्न हो जाता है, तब संघर्ष की स्थिति जन्म लेती है। परिणामस्वरूप आर्थिक आधार बदल जाते हैं। परस्पर विरोध तथा द्वन्द्व के कारण सामाजिक विचार भी परिवर्तित हो जाते हैं। पुनः नयी समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं, जिनका तत्कालीन लेखक अपनी कृति में उल्लेख करते हैं, ‘परन्तु यह अनिवार्य नहीं कि जिन सामाजिक संघर्षों का चित्रण लेखक कर रहा है, उनका बना-बनाया भावी समाधान भी

दे।^१ “मार्क्सवादी दर्शन भौतिक जीवन में आस्था रखते हुए उसकी व्याख्या करता है। इतिहास को सुसम्बद्ध क्रमिक विवास के रूप में देखता है। इस विकास-क्रम को स्पष्ट करने के लिए दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रकाश में उसकी व्याख्या करता है तथा भावी योजनाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार मार्क्सवादी दर्शन वह जीवन-सूत्र है जो समाज के ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक से लेकर सांस्कृतिक व साहित्यिक पक्षों तक में एक ऐसी सूत्रला रचापित कर देता है, जिसे हम अलग करके नहीं देख सकते।” “मार्क्सवाद से प्रभावित विचारधाराओं ने मनुष्य के आन्तरिक जगत् की अवहेमना करके उसकी समस्त प्रवृत्तियों की प्रेरणाओं को सामाजिक सम्बन्धों में ढूँढा है।” मार्क्सवादी चेतना से “समाज को ऐसी विविध प्रवृत्तियाँ प्राप्त रहती हैं, जिनके माध्यम से समाजवादी रूप विधान की स्थापना कर शोषण, वर्ग-वैषम्य, आर्थिक असमानता तथा सामाजिक अत्याचार की स्थापना की जा सकती है।”^२ मार्क्सवादी चेतना में प्रभावित होकर जिन कवियों ने उसे अपनी रचना में स्थान दिया उनमें से प्रमुख हैं— यशपाल, रागेय राघव, अमृतराय, भैरवप्रसाद गुप्त, अमृतनाथ नागर, राजेन्द्र यादव, रामेश्वर शुक्ल ‘अचल’ आदि। इन रचनाकारों की सृजनात्मक प्रेरणाएँ इस प्रकार हैं—

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् रूसी क्रान्ति द्वारा भारत में मार्क्सवादी चेतना का प्रसार

‘विपमता पूँजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है। यह विपमता ही अनक रूपों में व्यक्त होकर युद्ध और कलह को जन्म देती है। लोहे के घने हुए शरीर में अतृप्त धनलाभ की आत्मा को धारण किए यह पूँजीवाद का विक-राल दैत्य जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ युद्ध तथा हिंसा की विभीषिका अनिवार्य रूप से प्रेतछाया के समान उसके साथ चलती है।’^३ अतः प्रथम युद्ध का कारण यही व्यवस्था थी, पूँजीवादी शक्तियों के बीच संसार के पुनर्विभाजन की समस्या ही इस युद्ध का मूल कारण थी।^४ जिस समय पूँजीवादी वर्गों काजार में सोना ढटोर रहा था, उस समय भारत की सामान्य जनता विशेषकर मजदूर, किसान और निम्न मध्य वर्ग के लोग गरीबी और भुखमरी का सामना कर रहे थे।

१ हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद—विजयशंकर मल्ल, पृ० १२१

२ हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना—डॉ० जनेश्वर शर्मा, पृ० १

३ हिन्दी उपन्यास साहित्य का एक अध्ययन—डॉ० कपोतन, पृ० ४२६

४ हिन्दी उपन्यास कृत्य और प्रवृत्तियाँ—डॉ० सुरेश त्रिहा, पृ० १२०

५ हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना—डॉ० जनेश्वर शर्मा, पृ० २१२

६ सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास—एम० रामविलास शर्मा, पृ० १७३

उस समय इस की जनता को सफलता प्राप्त हुई, जिसका कारण वहाँ पहले से ही सजग सर्वहारा वर्ग की एक मुख्द प्रान्तिकारी पार्टी का विद्यमान कार्यक्रम था।^१ अतः भारतीय मजदूर जो असतोष की अग्नि में जल रहे थे, इसी प्रान्ति की सफलता ने उनमें भी आशा तथा सफलता का उत्साह भर दिया। फलतः १९१८ से भारतीय मजदूर आन्दोलन एक नई चेतना लेकर जाग उठा और हड़तालों का देशव्यापी क्रम आरम्भ हो गया।^२ “मन्यमनाय मुक्त देश के स्वतन्त्रता-समर्पण के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण प्रान्तिकारी आन्दोलन से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे हैं, उनके पास पूँजी के रूप में जीवन के अनुभवों का समृद्ध भंडार है।”^३ इसी इसी प्रान्ति से प्रभावित होकर “यशपाल ने अपने उपन्यास में मूलतः दो प्रश्नों को उठाया—क्या प्रान्ति समाजवाद से होगी या आतंकवाद से? यानी क्या छिप-छिपकर लूट-मार धून-खरावा करते रहने वाले आतंकवादियों का कार्य सामाजिक निर्माण के लिए उपयोगी है या जनता के बीच अपार लगन और धर्म से भगठन करने वाले जनसेवियों के कार्य?”^४ अतः यशपाल जी ने जनवादी चेतना को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना चाहा, क्योंकि देश पराधीन था तथा पराधीनता न केवल विदेशी शासनजन्य थी बल्कि स्वदेशी-विदेशी जीवन-पद्धति से भी पैदा हुई थी। “दादा कामरेड’ के दादा पहले आतंकवादियों के नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं तथा अन्त में कामरेड बनकर साम्यवादी जीवन-दर्शन की विजय को घोषित करते हैं। ‘दादा कामरेड’ उपन्यास की रचना साम्यवाद तथा आतंकवाद से प्रभावित रही है। ‘दादा कामरेड’ सशक्त प्रान्ति के पक्ष में हैं। वे कहते हैं, “स्टडी और नये टेक्निक (अध्ययन और नई प्रणाली) की नई-नई बातें मैं न जानता हूँ तथा न मुझे इनसे मतलब है। इतने समय तक मैंने लड़कर निभाया है तथा आगे भी लड़ता रहूँगा।”^५ वे कहते हैं, हमारा उद्देश्य तो इस देश की जनता का शोषण समाप्त कर उनके लिए आत्म-निर्णय का अधिकार प्राप्त कराना है।

देदा में मार्क्सवादी साहित्य का प्रसार-प्रचार

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद लोगों के मन में मार्क्सवाद के प्रति जिज्ञासा व्याप्त हो गई थी और ब्रिटिश सरकार हर संभव उपाय द्वारा मार्क्सवादी विचारों के प्रवेश और प्रसार को रोकने का प्रयत्न कर रही थी। सन् १९१८ के बाद भारत में मार्क्सवाद की चर्चा पत्र-पत्रिकाओं ने माध्यम से आरम्भ हुई।

१ Trade Union Movement in India—A S Mathur, P. 16

२ हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण—महेन्द्र चतुर्वेदी, पृ० १७१

३ हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण—डॉ० रामदेव मिश्र, पृ० ११६

४ दादा कामरेड (सातवाँ संस्करण)—यशपाल, पृ० ४३

‘नवयुग’ वगैरह का दैनिक समाचार पत्र था, जिसके सस्थापक मुजफ्फर अहमद तथा नज्म-उल-इस्लाम थे। लाहौर में ‘इन्वलाव’ पत्र का प्रसार हुआ। श्रीपाद अमृत ठाकुर का नाम विचारधारा के साथ प्रमुखता से जोड़ा जाता है। “क्योंकि इन्होंने ‘गांधी और लेनिन’ पुस्तक लिखकर लेनिन पक्ष का समर्थन किया।”^१ “सन् १९२२ में इन्हीं के सम्पादन में ‘सोशलिस्ट’ अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन आरम्भ हुआ।”^२ इसके अतिरिक्त इन्हीं माक्सवाद की सैद्धान्तिक पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित करने का भारत में प्रथम श्रेय प्राप्त था। हिन्दी जगत में माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित प्रथम निबन्ध ‘हमारे गरीब किसान और मजदूर’ जनार्दन भट्ट ने लिखा। इसके अतिरिक्त इनाहाबाद की ‘मर्यादा’ तथा जवहरपुर की ‘श्रीशारदा’, बानपुर की ‘प्रभा’ और ‘सत्तार’ नामक माक्सवादी विचार विश्लेषण की मासिक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुईं। इन सभी पत्रिकाओं तथा निबन्धों के प्रसार द्वारा माक्सवादी चेतना प्रबल हुई तथा हिन्दी उपन्यासकारों का ध्यान भी इस ओर प्रेरित हुआ। वर्ग-वैषम्य, पूँजीवाद की व्यवस्था, श्रान्तिकारी प्रवृत्ति, शोषण की प्रवृत्ति, आर्थिक विषमता आदि प्रवृत्तियों ने उपन्यासकारों का इस विचारधारा से सन्दर्भित उपन्यास लिखने की प्रेरणा प्रदान की।^३ अब हम प्रथम प्रवृत्तियों के उल्लेख में विचार करेंगे कि माक्सवादी चेतना को उपन्यासों में किस प्रकार चित्रित किया गया।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विचार-दर्शन

डॉ० सुपमा धवन ने लिखा है ‘माक्स का यह भौतिकवाद अन्य भौतिकवादों की परम्परा से भिन्न है। अन्य भौतिकवादों का दृष्टिकोण यांत्रिक था। इसीलिए माक्स के भौतिकवाद को द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की संज्ञा दी है। द्वन्द्वात्मक विकास से आशय है कि विश्व स्थिर नहीं गतिशील है।”^४ वह द्वन्द्व तथा संयोग से निरन्तर बदलता रहता है। द्वन्द्वात्मक विचारधारा से प्रभावित लेखकों ने ‘आर्थिक वैषम्य के शिकार सर्वहारा वर्ग की दयनीय स्थितियों एवं वर्ग चिन्तों का प्रस्तुत करते हुए वर्ग-सघर्ष की उभरती हुई चेतना को रेखांकित करने का प्रयत्न किया है।”^५ “भौतिक शक्तियाँ मानव चेतना को बदलती हैं तथा मानव चेतना भौतिक शक्तियों का बदलती है। इस प्रकार भौतिक परिस्थितियों को बदलता हुआ मानव स्वयं को बदलता है।”^६ अतः माक्सवादी जीवन-

१ हिन्दी कान्फे में माक्सवादी चेतना—डॉ० जगेश्वर वर्मा, पृ० २२३

२ वही, पृ० २२-२२६

३ हिन्दी उपन्यास—डॉ० सुपमा धवन, पृ० २८३

४ हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण—महेन्द्र चतुर्वेदी पृ० १११

५ नावल एण्ड पीपल—रैल्फ फाब्र, पृ० १०३

दर्शन के अनुसार भौतिक जगत् का अस्तित्व मनुष्य के चिन्तन से स्वतन्त्र है।^१ अतः मार्क्स की इस प्रेरणा से प्रभावित होकर उपन्यासकारों ने द्रष्टात्मक जीवन का विश्लेषण किया। इनमें दो श्रेणियों के उपन्यासकार हैं—जिन्होंने परम्परा की प्रबल अवरोधक शक्तियों से सघर्ष का स्वरूप दिखाया है, जैसे रामेश्वर शुक्ल 'अचल' भी इसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में मार्क्सवादी दृष्टि से कुछ समस्याओं का अध्ययन किया है। आर्थिक संकट, विषम परिस्थितियों का सघर्ष, जीवन-व्यापी संस्कारों का घात-प्रतिघात दिखाना ही उनका ध्येय रहा है। अमृतलाल नागर का 'महाबाल' तथा रामेय राघव का 'विपाद मठ' इसी श्रेणी में आते हैं। भगवतीचरण वर्मा का 'आखिरी दाव' भी इसी प्रकार का उपन्यास है।

आर्थिक शोषण के प्रति विद्रोह

इतिहास के प्रत्येक चरण में धार्मिक वर्ग आर्थिक विपन्नता से परिपूर्ण रहा है। चाहे वह सामन्तवादी व्यवस्था हो अथवा पूँजीवादी। मार्क्सवाद की ओर आरुपित होने वाले कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं में सी० आर० दास, नेहरू तथा डॉ० सम्पूर्णानन्द थे। 'सी० आर० दास मानवतावादी मनोवृत्ति के कांग्रेसी नेता थे, जिनके हृदय में भारत की दरिद्रता-ग्रस्त जनता के लिए सच्ची सहानुभूति विद्यमान थी।'^२ 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित उनके शब्द इस व्याख्या को स्पष्ट करते हैं, "मैं ऐसा स्वराज्य नहीं चाहता जो केवल मध्यम श्रेणी के लिए होगा। मैं वर्गों के लिए नहीं, आम जनता के लिए स्वराज्य चाहता हूँ। मुझे पूँजीवादिया की परवाह नहीं, वे हैं ही कितने।"^३ सम्पूर्णानन्द एक क्रांतिकारी के रूप में इस जगत् में उतरे। अतः आतिथारी तथा मानवतावादी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर भी उपन्यासों की रचना की गई। यशपात आर्थिक शोषण का विरोध करते हुए मजदूर वर्ग के माध्यम से कहलाते हैं, "जब साम्राज्यवादी देश परस्पर युद्ध में भिड़ें, एक-दूसरे देश के पूँजीपति शासक श्रेणियों की व्यवस्था को निर्बल कर रहे हों, मेहनत करने वाली श्रेणी के लिए अपने देश में शक्ति हथियाने का स्वर्ण समय है।"^४ इसी प्रकार 'जय मूरज ने आँखें खोली' की महाजन पात्र विन्दो द्वारा शोषण की प्रक्रिया बताई है जो जाति में ब्राह्मण तथा धन्या महाजनों का करती थी। "विन्दो की नीमत दुरस्त नहीं थी। उसके पास वेशुमार पैसा था, फिर भी

१ हिन्दी उपन्यास—डॉ० सुवर्णा धवन, पृ० १८३

२ हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना — डॉ० जयेश्वर वर्मा, पृ० ११८

३ The Tribune (Lahore), Nov 4, 1922, P 3 (Quoted by Overstreet and Windmiller in Communism in India, P 47)

देशद्रोही (चतुर्थ संस्करण) — यशपात, पृ० १३१

उसका पेट नहीं भरता था। 'गौरी, अन्दर जाओ। अपना सामान और वच्चो को ले आओ। इस घर में हिन्दो का ताला पड़ेगा।' आर्थिक शोषण के कारण गौरी घर से बेघर कर दी गई तथा इस परिस्थिति का गाँव के किसी व्यक्ति ने विद्रोह नहीं किया, कारण था आर्थिक व्यवस्था की प्रधानता, गरीबी तथा महाजनी शोषण। यह शोषण की प्रक्रिया मार्क्सवादी चेतना द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक शोषण की प्रक्रिया का ही एक अंग थी। इस प्रकार के शोषण के प्रति विद्रोह का प्रकटीकरण 'मणाल' के 'क्रान्तिकारी पात्र शकूर' के द्वारा हुआ है "नहीं, सकीना, इसमें हमारी विस्मय का दोष नहीं है। दोष इस राज का है, जिसमें मेहनत करने वाले भूखो मरते हैं और हुकूमत करने वाले मरमायेदार और उनके एजेंट बैठे-बैठे मजे उड़ाते हैं। पर सकीना, अब जमाना करवट ले रहा है, दुनिया के मजदूर अब जाग गये हैं।"^१

राष्ट्रीय आन्दोलन और वर्ग-क्रान्ति की भूमिका

जारशाही के पतन और रूसी क्रान्ति के पाँच माह के अन्दर ही उसकी प्रतिक्रिया से भारत को बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने स्वायत्त शासन की संस्थाओं का विकास करना प्रारम्भ कर दिया तथा 'रौलट एक्ट' द्वारा दमनकारी कानून भी बनाने की योजना स्थापित की, जिसका सम्पूर्ण दश में विरोध हुआ। 'रौलट एक्ट' की प्रतिक्रिया इतनी गहरी होगी तथा सत्याग्रह व हड़ताल के लिए देश की जनता इतने जोर में उमड़ आयेगी, इससे लिए गांधीजी और सरकार दोनों ही तैयार नहीं थे, अतः आन्दोलन ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सुसंगठित रूप धारण कर लिया। "सन् १९२३ के बाद भारत में मार्क्सवादी विचारधारा के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी थी तथा कम्युनिस्ट पार्टी एक अखिल भारतीय मार्क्सवादी मन्था के रूप में विकसित होने लगी।"^२ अतः एक नवम्बर, १९२५ को बंगाल में नजरस डस्लाम के नेतृत्व में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजदूर पार्टी' के नाम से नयी संस्था का जन्म हुआ। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार असहयोग आन्दोलन व अन्य राष्ट्रीय आन्दोलनों में क्रान्तिकारी भूमिका में मजदूरों का योगदान किमानों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। मजदूरों में असन्तोष की भावना बढ़ गयी, तथा हित-रक्षा हेतु सघर्ष व हड़तालों की बाढ़ आ गयी जिनका वर्णन उपन्यासकारों ने सशक्त रूप में किया है।

अंग्रेजों द्वारा शोषण से मुक्ति पाने तथा पराधीनता की बेधियों से आजाद होने के लिए कांग्रेस आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। महात्मा गांधी के

१ अरुण गुरु ने पाँच शोरी—कमल अक्स, पृ. ६४ -

२ मणाल—मैरवप्रसाद गुप्त, १२२

३ हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना—डॉ० बनेन्द्र कर्मा, पृ. २६१

नेतृत्व में समस्त देश एक विशाल आन्दोलन की आधी लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया। "उन्होंने 'भारत छोड़ो' का सूफानी नारा लगाया। आन्दोलन ने क्रान्तिकारी रूप धारण किया। जनता ने अपने सामने आने वाली हर रकावट को दूर करने का बीड़ा उठाया।" यह समस्त कार्य वर्गगत चिंतन तथा वर्ग-भावना के परिणामस्वरूप हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण 'दादा-कामरेड' उपन्यास में भी किया गया है। इसमें मजदूर का पक्ष लेकर राष्ट्रीय चेतना की ओर संकेत है। इस उपन्यास में यशपाल मजदूर की क्रान्तिकारी भूमिका में मार्क्स के 'सर्वहारा वर्ग' द्वारा राज्य-स्थापना की कामना करते हैं। "मालिकों की दया में ही मजदूरों की अवस्था सुधर सकती है। हम तो मालिक-मजदूर का अन्तर ही मिटा देना चाहते हैं। हम मालिक को मालिक नहीं रखना चाहते तो फिर कार्मस की मालिक येणी हमें कैसे सहन कर सकती है।" रामप्रसाद मिश्र के विचार मार्क्सवादी विचारों से पूर्णतः मेल खाते हैं तथा सम्पूर्ण क्रान्ति में विश्वास करते हैं। "मैं भारतीय समाज, भारतीय राजनीति, भारतीय आर्थिक व्यवस्था सब में क्रान्ति चाहता हूँ। हमें ही क्रान्ति सच्ची क्रान्ति थी, क्योंकि उसने राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संघटन में आमूल-धूल परिवर्तन कर दिया। उस की क्रान्ति मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी क्रान्ति थी, जो अन्य अनेक महाक्रान्तियों को जन्म दे चुकी है, दे रही है और देती रहेगी।"

मार्क्सवादी चेतना के उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ

मार्क्सवादी चेतना के प्रतिनिधि कथाकारों में यशपाल, रागेय राधव, अमृतराय, भैरवप्रसाद गुप्त, अमृतसाल नागर, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय प्रभृति के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी कृतियों की सृजनात्मक प्रेरणाएँ किसी न किसी रूप में 'वर्ग संघर्ष' और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद से समबद्ध हैं। "यशपाल के उपन्यास आतंकवादी दल की क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का उद्घाटन करते हैं। 'दादा कामरेड', 'देशद्रोही', 'पार्टी कामरेड', 'मनुष्य के रूप', इनमें आतंकवादियों की रोचक और रहस्यमय प्रवृत्तियों का विस्तृत चित्रण मिलता है।" द्वन्द्वात्मक-विश्लेषणवादी प्रवृत्ति के परम्परागत उपन्यासों में 'बढ़ती धूप' में परम्परा की प्रबल अवरोधक शक्तियों से संघर्ष करते हुए जीवन की अग्रसर होते दिखाया गया है। अचलजी के दोनों उपन्यासों में मार्क्सवादी दृष्टि से कुछ समस्याओं का

१ दबंग, पृ० २४२-२४३

२ दादा कामरेड—यशपाल, पृ० १२४

३ कहाँ या क्यों—रामप्रसाद मिश्र, पृ० १६१

४. हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन—डॉ० गणेशन, पृ० २२३

अध्ययन किया गया है। "उठती हुई बौद्धिक चेतना और पीढ़ियों से चले आ रहे संघर्ष, जीवनव्यापी संस्कारों का पारस्परिक घात प्रतिघात और संघर्ष दिखाना उसका ध्येय है।" मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित प्रगतिवादी चिन्तन केवल रामेश्वर शुक्ल अचल के उपन्यासों में मिलता है। इसी प्रकार अन्य उपन्यासों में भी मार्क्सवादी चेतना से सम्पृक्त प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत होती हैं।

समाज-व्यवस्था के प्रति असंतोष की प्रवृत्ति

रूस की साम्यवादी चेतना ने मार्क्सवादी चेतना का प्रादुर्भाव किया। जार शासन-काल में रूस की समाज-व्यवस्था अत्यन्त दयनीय थी। सम्पूर्ण देश उसकी एकतन्त्रीय शासन-व्यवस्था में पीड़ित था। 'वहाँ एक ऐसी क्रान्ति की आवश्यकता थी जो शासन-व्यवस्था को बदलकर साम्यवादी समाज को जन्म दे सके। कार्ल मार्क्स तथा लेनिन ने विचारों में इस क्रान्ति के बीज बोने लिये तथा एक दिन आया जब शासन के दमन की प्रतिनिया के रूप में रूसी जनता में—जिनमें अधिकांश श्रमिक, कृषक तथा शोषित वर्गों के ही लोग थे—एक महान् क्रान्ति का उदय हुआ। हमारे देश की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति भी रूस से भिन्न नहीं थी। जहाँ वहाँ देश अंग्रेजी शासन की शोषण-नीति से पीड़ित था, वहाँ उसे घमं और समाज-व्यवस्था के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों, अन्ध-विश्वास, उच्चवर्गीय दमन और शोषण भी बुरी तरह जर्जर कर रहे थे।" जहाँ हमारे देशवासी भी एक ऐसी क्रान्ति की कामना कर रहे थे जो इस विश्व को एक नवीन रूप में परिवर्तित कर दे। विश्व साम्राज्यवाद और पूँजीवाद से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। भारत की तरह अन्य देशों की जनता भी अनेक प्रकार की विषमताओं और अत्याचारों में पीड़ित थी। अतः अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रान्तिवारी संघर्ष हुआ किन्तु राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होने के उपरान्त भी आज हमारा देश आर्थिक पराधीनता से मुक्त नहीं है। समाज में शोषण का क्रम पूर्ववत् ही बना हुआ है।

सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष, 'महाल' के पात्र शकूर में है जो समाजवादी विचारधारा में प्रेरित है। मजूर समझता है—“हमने यह दुनिया बनाई है, दुनिया की हर चीज हमारी ताकत में बनी है। दुनिया की हर चीज हमारी है। लेकिन दुनिया के चन्द सरमायेदारों ने इन चीजों पर अपना नाजायज हक जमा रखा है, हमें बेवकूफ बनाकर। वे हमसे गुलामों की तरह काम कराते हैं और हमारी मेहनत की कमाई पर गुलछरें उड़ाते हैं।" इसी

१. चतुर्थी घूर (चुमिका), पृ० ५

२. प्रगतिवादी काव्य साहित्य—डॉ० इच्छनाथ हल, पृ० ११७

३. महाल—मैरव्यसाहस, पृ० १०८-१०९

प्रकार 'आखरी दांव' में 'चमेली', जो फिल्म की हिरोइन बनकर हजारों रुपये के वाग-न्यारे करती है, अपने पति से कहती है, "इस पान की दुकान से काम न चलेगा, जीवन की धारा बदल चुकी है। हम लोगों को धनपिशाच न जाने कहाँ का कहाँ से आया। उसकी मयानक पकड़ में आ चुके हैं हम दोनों, उस पकड़ से बचना गैरमुमकिन है।" पूँजीवादी वर्ग-चेतना से प्रेरित स्वार्थवृत्ति का 'गंगादेवी' को अच्छा ज्ञान था। 'सबहि नचावत राम गुसाई' में गंगादेवी ने पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था पर असतोष प्रकट किया है। गंगादेवी को पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का अच्छा-खासा ज्ञान था। उन्होंने कहा, "इसका मुनाफा पहले तो मजदूरों और कार्यकर्ताओं को मिलेगा बानस के रूप में, फिर सरकार को मिलेगा विभिन्न करों तथा इन्कमटैक्स के रूप में, इन सबसे जो कुछ बचेगा वह हम लोगों को मिलेगा।" इसी प्रकार पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में व्यापारी तथा महाजनों की दोहरी नीति द्वारा समाज में असतोष व्याप्त दिखाया गया है, डॉ० लक्ष्मीनारायणलाल के उपन्यास 'रुपाजीवा' में। "गोरेमल का विश्वास था, हम बड़े व्यापारी और महाजन हैं तो क्या ठलवार के दिनों में बैठे-बैठे अपना खाएँ ? नहीं। इन दिनों जब अपनी दुकान के काम में फुरसत मिले तो अपने आदमियाँ और अपनी मेहनत से बस्ती के चार-छ बकील, मुख्तार, डॉक्टर, हुकीम, मास्टर, प्रोफेसर, थाना पुलिस, डाकखाना तार, स्टेशन, तहसीलदार, एस० डी० ओ०, मुन्सिफ और रजिस्ट्रार आदि को धी, गेहूँ, दाल, चावल, सफ़ाई करो। व्यापार का व्यापार और ऊपर से मन-भर का अह्मान। जाने किसका कौन अह्मान और जान पहचान किस दिन, किस घड़ी काम आये।" १

मार्क्सवादी सिद्धान्तों के प्रचार और प्रतिफलन की आकांक्षा

आज के समाज का प्रमुख आधार मार्क्स का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद है, जिसने अन्तर्गत वर्ग संघर्ष का प्रमुख स्थान है। हमारे देश में भी रूस की भाँति शासक और जनता, अमीर तथा गरीब, मालिक तथा श्रमिक, उच्च वर्ग व निम्न वर्ग का द्वन्द्व चल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार "मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रचार व प्रतिफलन ही इस संघर्ष और विषमता के अन्त का अमोघ उपचार था।" २ 'मार्क्सवाद' के वैज्ञानिक विचार-दर्शन को उपन्यास कला में डालने

१ आखरी दांव—मनमोहन वर्मा, पृ० १०४

२ सबहि नचावत राम गुसाई—मनमोहन वर्मा, पृ० १६१

३ रुपाजीवा—डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, पृ० ४५-४६

४ प्रगतिवादी साहित्य-डॉ० कृष्णलाल हल, पृ० ११८

को प्रथम प्रयास यशपाल ने किया है।^१ उपन्यासकार यशपाल ने अपनी कृति 'देशद्रोही' द्वारा भी साम्यवाद के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त करते हुए 'मार्क्सवाद' का प्रचार किया है। "मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रचार उनके साहित्य के प्रमुख उद्देश्यों में से है। 'मनुष्य के रूप' उपन्यास मार्क्स के आर्थिक सिद्धान्तों के अनुरूप मनुष्य के बदलते हुए रूप का 'एलबम' है।"^२ इस प्रकार अन्य उपन्यासकारों ने भी अपने उपन्यासों के माध्यम द्वारा मार्क्सवादी सिद्धान्तों का प्रचार किया है। इनमें से प्रमुख उपन्यासकार अमृतराय, रागेय राघव, भैरवप्रसाद गुप्त तथा विश्वम्भरनाथ उपाध्याय आदि हैं।

'सर्वाह नचावत राम गुसाई' में भगवतीचरण बर्मा ने गंगादेवी, मार्तण्ड तथा कामरेड रवीन्द्र के माध्यम से मार्क्सवादी चिन्तन प्रस्तुत किया है। मार्तण्ड जी ने व्यक्त किया, 'जो अपराध तो उन किमानों से हुआ है, जिनकी जमीनें हथियाई जा रही है।' गंगादेवी बोली, "जमीन तो राष्ट्र और देश की है, आदमी तो पैदा होता है और मर जाता है। यह जमीन पहले जमींदारों की थी, राष्ट्र ने यह जमीन उनसे लेकर किसानों को दे दी तथा अब राष्ट्र को अपने विकास के लिए इस जमीन की आवश्यकता है, इसीलिए राष्ट्र यह जमीन किसानों से लेकर कृषि अनुसन्धानशाला और ट्रैक्टर फैक्टरी की स्थापना करना चाहती है।" एकाएक कामरेड रवीन्द्र बोल उठे, 'देवी जी, यह ट्रैक्टर फैक्टरी सरकार खोल रही है या सेठ राघवेश्याम खोल रहे हैं? अब सवाल यह है कि इस फैक्टरी में कुछ मुनाफा तो होगा ही, तो मुनाफा किसको मिलेगा? सरकार को या आप लोगों को?'^३ इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धान्त का प्रतिफलन—बदलती सामाजिक व्यवस्थाओं के रूप में वर्णित हुआ, जिसका आधार धन तथा शोषण ही रहा है। सामन्तवादी व्यवस्था में नारी पर होन वाले अत्याचारों पर उपन्यासकार ने कठोर प्रहार किया है। "खडिया के मोटे-मोटे रस्से काटना कोई आसान बात नहीं है। पुराने सत्कारों का अनुमरण सामन्ती जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग इनका सामना करते हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं।"^४ "भैरवप्रसाद गुप्त का 'गंगा मैया' समाजवादी चिन्तन से प्रेरित माना जाता है।"^५ "इस उपन्यास की रचना के पहले वह 'मशाल' (१९५१) में श्रमिक वर्ग के संघर्ष का चित्रण सैद्धान्तिक स्तर पर कर चुके

१ घासोचना, बनबरी १९५७, पृ० ८८

२ हिन्दी के साहित्यिक उपन्यासों का धर्मशाला—वज्रमूर्धन सिंह 'मासिक', पृ० २०८

३ सर्वाह नचावत राम गुसाई—भगवतीचरण बर्मा, पृ० १६०-१६१

४ शीत—अमृतराय, पृ० २१७

५ हिन्दी उपन्यास—डी० सुषमा प्रधान, पृ० ३०६

थे।" "लेकिन नरेन को उस रात नींद नहीं आयी। वह रात-भर मजदूरो के इस सघर्ष के बारे में सोचता रहा। निहत्थे गरीब, भूखे-कमजोर मजदूरो का कितना बड़ा दिल है, जो ये मिल मालिकों, हाकिमों और पुलिस की ताकत से इस तरह भिड़ने का जोर रखते हैं।" मजदूरो की शक्ति अजेय है तथा वर्ग-चेतना के फलस्वरूप उनमें सघर्ष के 'बीज' पनप रहे हैं।

सामयिक समस्याओं के प्रति जागरूकता

मार्क्सवादी दृष्टि के अनुसार सामयिक समस्याओं में आर्थिक समस्या ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मार्क्सवादी विचार से सामयिक समस्याओं से तात्पर्य भौतिक परिस्थितियों और उन परिस्थितियों में उत्पन्न जनजीवन की समस्याओं से यशपाल द्वारा व्यक्त प्रमुख समस्या आर्थिक ही है। "सत्तार की समस्या विपन्नताओं की जड़ 'अर्थ' है। आज की अर्थ-प्रधान व्यवस्था में आर्थिक समस्या ही सबसे प्रधान है। अर्थ ही पूंजीवादी विपन्नता की जड़ है। समाज के एक छोर पर है शोषक वर्ग (जिन्हें पूंजीपति कहा जाता है) तो दूसरे छोर पर है शोषित वर्ग (सर्वहारा)। बीच में बेचारा मध्य वर्ग आ फसता है।" "नयी पीढ़ी के उपन्यासकारों ने गृहस्थ सभ्यता की समस्या को राजनीतिक पृष्ठभूमि में रखकर अंकित किया है। इस प्रकार समस्याओं का सामना आज का मध्यम वर्ग निरन्तर करता रहा है।" वस्तुतः सामयिक समस्याओं में आर्थिक समस्या ही प्रमुख समस्या थी, जिसके माध्यम से शोषण की प्रक्रिया चल रही थी। ठाकुर परदुमन सिंह जमींदारी व्यवस्था का ज्वलन्त उदाहरण है। "आस-पास के सौ-पचास गांवों में ठाकुर परदुमनसिंह का बड़ा दबदबा था। उनके गुस्से से लोग घर-घर कापते थे और इतना ही नहीं, जितना बुरा उनका गुस्सा था उतनी ही बुरी, यन्कि उममें भी बुरी उनकी निगाह थी। ठाकुर साहब पुराने जमींदार थे, यह सारा इलाका उन्हीं का था। ठाकुर साहब से लोग मन ही मन कापते थे कि न जाने कब किसके घर में दाग लग जाय—इस बदजात का क्या ठिकाना।" १

साम्राज्यवाद, सामन्तवाद तथा पूंजीवाद के प्रति विद्रोह की प्रवृत्ति

मार्क्सवादी चिन्तन तत्त्वण साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और पूंजीवाद का विरोधी है। इस विचारधारा के अनुसार सभी 'वाद' समाजवाद के विरोधी हैं।

१. यात्रा का हिन्दी उपन्यास—इन्द्रनाथ मशान, पृ० १११

२. मशान—भारतप्रभात, मुम्बई, पृ० २०६

३. यशपाल का शीत-समयिक चिन्तन—प्रो० प्रवीण वायक, पृ० ३३

४. यात्रा का हिन्दी साहित्य—प्रकाशचन्द्र शुक्ल, पृ० २२

५. हाथी के दाँत—सम्वत्सरा, पृ० २४

परन्तु भारत में भारतीय जनजीवन और समाज में साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और पूंजीवाद का शोषण चक्र एकसाथ चलता रहा। देश के सामन्तवादी, जागीरदार, जमींदार, मालगुजार तथा पूंजीपति शासक के सहायक बनकर श्रमिकों तथा कृषकों व सामान्य जनता के शोषण में रत थे। राजा-महाराजा भी अपने वैभव और विलासपूर्ण जीवन की सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए जनता के शोषण में रत थे। इस प्रकार भारतीय जनता दुहरे तिहरे शोषण का शिकार बनी, जीवन यापन करने को विवश थी। राजा साहब को —“जब हाथी खरीदना होता है, घोड़ा खरीदना होता है या मोटर, तब चन्दा लिया जाता है।”^१

पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद का विद्रोह ‘कहाँ या क्यों’ में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। “प्रतिक्रियावादी पूँजीवाद ससार की सृष्टि को नष्ट करने पर तुल है। साम्राज्यवाद पूँजीवाद का बच्चा है। इन चाप-खेटों ने ससार को नर्क बना दिया है। किन्तु अब पूँजीवाद के दिन लद गए, मुँह में जान डालने की असफल चेष्टा में पूँजीवाद साम्यवाद को आमन्त्रित कर रहा है, अपनी कन्न स्वयं खोद रहा है।”^२ “आज के युग की सारी अशान्ति का सम्पूर्ण श्रेय अत्याचारी साम्राज्यवादियों तथा शोषणकारी पूँजीवादियों का है। साम्राज्यवाद, पूँजीवाद अथवा शोषणवाद अपनी कन्न स्वयं खोद रहा है।”^३ ‘शहीद और शोहदे’ उपन्यास में भी पात्र अमरीक सिंह साम्राज्यवाद का पुर्जा मात्र बताया गया है “वह अब मनुष्य नहीं रहा था, वह अत्यन्त क्रूर, इतिहास में शायद सबसे क्रूर पद्धति ब्रिटिश साम्राज्यवाद का रक्त-पिपासु पुर्जा मात्र था। वह केवल एक पुर्जा था, गुलाम था, अब ऐसा गुलाम जो यह प्रमाणित करने के लिए सालावित था कि वह बहुत अच्छा विश्वास-पात्र और कर्मवीर गुलाम है।”^४

शोषितों के प्रति सहानुभूति की प्रवृत्ति

माक्सवादी चेतना के उपन्यासों में मजदूर और किसान ही विशेष रूप से शोषित बतलाए गये हैं। माक्सवादी साहित्य में तो जबकि ‘मजदूर’ को ही विशिष्ट स्थान है। ‘शोषित एवं श्रमिकवर्ग के प्रति महानुभूति, शोषण एवं अत्याचार का विरोध, श्रेणी-मजमता तथा शोषण वर्ग के प्रति घृणा एवं विद्रोह की भावना, जनशक्ति में आस्था, विजय में विश्वास, अत्याचार और अनीति और विषमता को मिटाकर साम्य के आधार पर समाज के नव निर्माण के

१ सघर्ष—विश्वनाथ कौतिक, पृ० २७

२ ‘कहाँ या क्यों’—सामग्रवाद विषय, पृ० १२३

३ वही, पृ० २१२

४. शहीद और शोहदे—सामग्रवाद मुद्र, पृ० २५

लिए शान्ति का आह्वान था ।^१ उपन्यास 'कहाँ या क्यों ?' में मजदूरों की जाग्रत अवस्था का वर्णन किया गया है । "मजदूर भाइयों, पादरी साहब और शास्त्रीजी ने देश-विदेश, धर्म-अधर्म आदि सब पर तो प्रकाश डाल दिया, लेकिन बोनस की समस्या तो दूर रही, बोनस शब्द तक इनकी जवान पर न आया । आखिर ऐसा क्यों है ?"^२ "भारत में औद्योगिक विवाद विधेयक के सन् १९४७ में पास हो जाने के बाद श्रमिकों ने 'बोनस' को एक अधिकार के रूप में मांगना शुरू कर दिया । उनका कहना था कि उद्योग के मुनाफे में श्रम और पूँजी दोनों का ही अधिकार होना चाहिए ।" शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति का उपन्यास-कारों ने मात्र चित्रण ही नहीं किया है अपितु उन मौलिक कारणों का भी निरूपण किया है जो शोषण के लिये उत्तरदायी हैं ।

आर्थिक विपत्तियों के चित्रण की प्रवृत्ति

"'विपत्तियाँ' पूँजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप हैं । यह विपत्तियाँ ही अनेक रूपों में व्यक्त होकर युद्ध और कलह को जन्म देती हैं । लोहे की मशीनों के बने हुए शरीर में अतृप्त धन लाभ की आत्मा को धारण किए हुए, पूँजीवाद का यह विकराल दैत्य जहाँ बही जाता है, वहाँ युद्ध और हिंसा की विभीषिका भी अनिवार्य घट-छाया के समान उसके साथ चलती है ।"^३ इसी विपत्तियों की प्रवृत्ति के कारण प्रथम विश्वयुद्ध हुआ । 'पूँजीवादी शक्तियों के बीच सत्ता के पुनर्विभाजन की समस्या ही इस युद्ध का मूल कारण थी ।'^४ युद्ध की प्रतिश्रिया सत्ता के समस्त देशों की जनता पर लगभग एक जैसी हुई, क्योंकि युद्धजन्य गरीबी और तबाही का न्यूनाधिक मात्रा में सभी ने अनुभव किया था । इसी शान्ति ने यह निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया कि पूँजीवाद की शक्ति अपराजेय नहीं है । समाजवादी शान्ति पूँजीवादी शोषण से मुक्ति पाने का एक 'अमाय' साधन है । इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हो आर्थिक विपत्तियों का साग पहले से ही अनुभव कर रहे थे । आर्थिक विपत्तियाँ उत्पन्न करने में सठ-साहूवार, जो 'पूँजीपति वर्ग' का ही प्रतिनिधित्व करते थे, पूर्ण सहयोग दे रहे थे । 'महाकाल' तथा 'विषाद भठ' दोनों उपन्यास बंगाल के दुर्भिक्ष पर लिखे गये हैं, जिनमें अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक विपत्तियों का वर्णन किया गया है । किसानों को फसल बेचे

१ हिन्दी काव्य ॥ मार्क्सवादी चेतना—डॉ० जनेश्वर वर्मा, पृ० २३२

२ 'कहाँ या क्यों ?'—रामप्रसाद मिश्र, पृ० १४४

३ भारतीय मजदूर की समस्याएँ—सत्य प्रकाश मिश्र, पृ० १२२

४ हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना—डॉ० जनेश्वर वर्मा, पृ० २१३

५ सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास, पृ० १७१

लगभग डेढ़ माह हो चुका था। हाथ का थोड़ा-बहुत पैसा भी खर्च हो गया था। चावल का दाम आसमान पर चढ़ गया था। हाथ की पूँजी उस भाव पर चावल कितने दिन खरीद सकती थी। जो भी मिलता वह मानो दलाला की अपराजित कृपा थी। बड़े-बड़े व्यापारियों की दया से सारा चटगाव अकाल के दाँता के बीच धरा था।^१ इसी प्रकार की आर्थिक विपन्नता का वर्णन महाकाल में भी मिलता है। “घर-घर में चूल्हे ठंडे हैं। क्या कुलीन और क्या, अकुलीन— एक मोनाई और दयाल जमींदार तथा उनके जैसे दस-पाँच को छोड़कर अब किसके यहाँ चूल्हे में बराबर आग दिखाई देती है।”^२

आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों का चित्रण

“‘बंगाल का अकाल’, नाविक विद्रोह १९४२ की शान्ति, साम्प्रदायिक दंगे, भारत छोड़ो आन्दोलन ने सघर्ष की निरन्तरता को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश स्वार्थों के साथ भारतीय सुविधाओं तथा हिता की जो सघर्ष-भूमि थी, उसमें भी भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण को प्रथम प्रदान किया।”^३ मार्क्सवादी चेतना के उपन्यासकारों में यशपाल जी अग्रणी हैं। ‘राजनीतिक पृष्ठभूमि में जनजीवन, सामाजिक संघर्ष और राष्ट्रीय जागृति का चित्रण मार्क्सवादी दृष्टिकोण से करने के कारण उन्हें जनवादी उपन्यासकार माना जाता है।’^४ ‘दादा कामरेड’ में यशपाल का क्रान्तिकारी आन्दोलन की असफलता तथा कम्युनिस्ट पार्टी के ‘मजदूर-आन्दोलन’ की सफलता दिखाना अभीष्ट था। हरीश मजदूरों को संगठित करके आन्दोलन का नेता बनता है। “मजदूर लोग यदि हम ठग पर नहीं चलेंगे तो उनका रुख ‘राजनैतिक’ नहीं हो सकेगा और उनका आन्दोलन विलुप्त संकुचन हो जाएगा।”^५ मजदूर आन्दोलन अपने हुका की बदस्तूर वनाय रखने के लिए पूँजीपति व उद्योगपति के विरुद्ध कृतसंकल्प था। अर्थ प्रधान व्यवस्था में अर्थ पूँजीवादी विपन्नता की जड़ है तथा संघर्ष का कारण। ‘समाज के एक छोर पर शोषण वर्ग है (जिन्हें पूँजीपति कहा जाता है) तो दूसरे छोर पर शोषित वर्ग (सर्वहारा)।’^६ इस प्रकार भावमैत्री चेतना के उपन्यासों की विभिन्न शिल्पगत एवं कथ्यमूलक प्रवृत्तियों में मार्क्सवादी चिन्तन, चेतना और विचारदर्शन की संशक्त अभिव्यक्ति ही प्रमुख प्रवृत्ति नहीं जा सकती है।

१ दिवाव मंड—राजेश राय, पृ० ४७

२ महाकाल—समयवाक्य नामक, पृ० २६-२७

३ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० रमेश तिवारी पृ० २०६-२०७

४ हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुसंधान—डॉ० बलभूषण सिंह, पृ० १८६-१८७

५ दादा कामरेड—समयवाक्य पृ० ११४

६ समयवाक्य का सांस्कृतिक विश्लेषण—प्रवीण नायक, पृ० ७३

‘वर्ग-संघर्ष’ की उद्भावना के कारण

“रूम में हुई १९१७ की महान् भ्रान्ति ने सम्पूर्ण विश्व में पूँजीवाद से समाजवाद के रूप में भ्रान्तिकारी सत्रमण के युग का सूत्रपात किया। यह सत्रमण ‘वर्ग-संघर्ष’ के पक्षस्वरूप हो रहा है।”^१ अन्तिम शोषणकारी व्यवस्था संघर्ष के बिना आत्मसमर्पण नहीं कर रही थी, अतः संघर्ष करना अनिवार्य हो गया। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ‘वर्ग-संघर्ष’ की उद्भावना के कारण और कुछ भिन्न रहे हैं। इनमें से प्रमुख हम प्रकार हैं

अभिशापित वर्ण-व्यवस्था

प्रायः ‘वर्ण’ और ‘जाति’ शब्दों को एक-दूसरे का पर्यायवाची मान लिया गया है, किन्तु वास्तव में दोनों एक-दूसरे के भिन्न हैं। आर्यों ने ‘वर्ण’ शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में ‘आर्य वर्ण’ और ‘दास वर्ण’ के भेदीकरण के लिए किया था। जब तब ‘वर्ण सिद्धान्त’ के आधार पर व्यवसाय चुने जाते थे, तब तब उपदेशक और अध्यापक ग्राहण, प्रशासक और योद्धा क्षत्री, ऋषिक, व्यवसायी और साहूवार वैश्य, श्रमिक तथा निम्न कार्य करने वाले शूद्र बंधे जाते थे। ये व्यवसाय योग्यता और स्तर के आधार पर लोगों द्वारा ग्रहण किये जाते थे। सामाजिक दृष्टि से ‘वर्ण’ शब्द वर्ण या व्यवस्था को घेरेपित करता है। तब तब व्यवस्था-संघर्ष की स्थिति उत्तनी तीव्र नहीं थी। वास्तव में जब तक ‘वर्ण-व्यवस्था’ शुद्ध रूप में बनी रही, इसके गुण अपना प्रभाव दिखाते रहे। पर शनै-शनै चार वर्ण सैकड़ों-हजारों वर्गों में बँट गये और ‘जातिप्रथा’ का अभिशाप भारत को मिला। इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था अभिशापित घेरेपित कर दी गई। इसके कारण हिन्दू समाज छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित हो गया तथा इस ‘अभिशापित वर्ण व्यवस्था’ ने केन्द्रित राष्ट्रीय शक्ति छिन्न-भिन्न कर दी और सामाजिक एकता के रास्ते अवन्द कर दिए। “इसके कारण राजनीतिक तथा आर्थिक एकता की भीषण आघात पहुँचा। समाज में सर्वत्र सकुचित विचार-धारा का प्रसार हुआ। जाति-व्यवस्था द्वारा भारतीय समाज को इतना कमजोर कर दिया गया कि मुट्ठी भर यवनो और विदेशी अशान्ताओं ने सदा ही भारत को पददलित किया तथा छिन्न-भिन्न कर दिया।”^२ अतः निश्चय ही संघर्ष की स्थिति वर्णों की अभिशापित अवस्था द्वारा उत्पन्न हुई थी। “भारतीय ‘वर्ण-व्यवस्था’ पर अन्तिम चोट यूरोपीय संस्कृति की पड़ी। अठारहवीं शताब्दी से विशेषकर यूरोपीय देशों के सम्पर्क द्वारा अनेक ईसाई फिरकों ने भारत की

१ राजनीतिक ज्ञान में बुनियादी सिद्धान्त—बी०पी० कुडिन, पृ० ८०

२ भारतीय सामाजिक संस्थाएँ—धर्मप्रकाश बोशी, पृ० २६३

जनता को ईसाई बनाने का प्रयत्न किया, परन्तु वे उच्चवर्णीय को छू न सके। अंग्रेजी सभ्यता ने अपनी राजनीतिक मान्यताओं द्वारा भारत को अवश्य प्रभावित किया। इससे 'वर्ण-व्यवस्था', जो अभी तक स्वयं काफी जर्जर हो चुकी थी, भली प्रकार ढोली हो गई।^१ इस प्रकार व्यवस्था में सघर्ष की स्थिति तीव्रतम हो उठी। "भारतीय 'वर्णाश्रम व्यवस्था' के आधार पर चले आने वाले 'भेदोपभेद' मनुष्य को मनुष्य का शोषण करने, उनसे धृष्टा करने तथा उन पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित करते थे।" इसी प्रकार निम्न तथा मध्यम वर्गों की प्रतिक्रिया में 'सामन्त' एवं 'पूँजीवादी' मूल्यों को विभूषित कर 'वर्ग-सघर्ष' को जन्म दिया। 'वर्ण-व्यवस्था' की 'अभिशाप्त अवस्था' ने ही भारत में सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रगतिशील आन्दोलनों को जन्म दिया। अस्तु, वर्ग-सघर्ष की उद्भावना के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं

रूढ़िवादिता

सामाजिक रूढ़ियों की स्थापना लोक-प्रचलित विश्वासों के आधार पर की जाती है। इन लोक विश्वासों का कोई दृढ़ आधार नहीं होता, किन्तु दैनन्दिन जीवन तथा कार्य-व्यापारा में लोक विश्वास अर्थात् 'रूढ़ सत्य' एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। ग्रहणों की अपेक्षा ग्रामों में रूढ़ सत्त्वों की अधिक बल मिलता है। इस 'रूढ़ सत्य' के आधार पर ही 'ग्रामीण सघर्ष' आधारित रहता है। ग्राम में प्रचलित प्रथाओं, रीति रिवाजों, जनरीतियों और रूढ़ियों का पालन करना एक ग्रामीण का पहला कर्तव्य है। ग्राम का कोई भी निवासी उसे तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। ग्राम के शब्दों में "साधारण कार्य करने के लिए महत्त्वपूर्ण सामान्य रीतियाँ रूढ़ियाँ होती हैं, जो जनरीतियों की अपेक्षा अधिक निश्चयपूर्वक, सही व उचित समझी जाती हैं तथा उसका उल्लंघन करने पर बख़्त दण्ड दितवाती हैं।"^२ अतः रूढ़ि = जनरीति + समूह कल्याण भावना, उपयोगिता का दृष्टिकोण, समूह की अधिक अभिमति। वस्तुतः रूढ़ियाँ व्यवहार की प्रतिमान हैं। सभ्यता के विकास के साथ-साथ 'रूढ़िगत' मान्यताओं में अविश्वास होने लगता है। बदलती मान्यताओं ने दो वर्गों का निर्माण किया। एक वर्ग रूढ़ियों में आस्था रखता है तदनुसार व्यवहार करता है, दूसरा वर्ग सभ्यता द्वारा विकास की उस ओर पर पहुँच गया है, जिसे वह सब अधविश्वास तथा दबोसला समझता है। अतः दोनों वर्गों

१ भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण—अनन्तशरण उपन्यास, पृ० १०६-१२०

२ दो ही नये विश्व—डॉ० कमलेश्वर पृ० १४०

3 Sociology—Green, P. 76

में संघर्ष 'रूढ़िवादिता' के कारण उत्पन्न हो जाता है। रूढ़ियों में औचित्य-प्रदर्शन व समूह नृत्याण पर दृष्टिपान करते हुए एक निश्चित धारणा का निर्माण हो जाता है तथा लोक-विश्वासों में उसकी परिणति हो जाती है। नयी जीवन-दृष्टि भी प्राचीन मान्यताओं को समाप्त करने में निरन्तर संघर्षरत रहती है। एक ओर ये भूमूर्त रूढ़ियाँ अधिक बल से अपने अस्तित्व हेतु संघर्षरत हैं, दूसरी ओर धर्म, राजनीति, अर्थ तथा व्यक्तिगत जीवन के अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों ने नवीन तथा प्राचीन मान्यताओं के मध्य गहन संघर्ष उत्पन्न कर दिया है।

सामन्तवादी व्यवस्था

इस व्यवस्था ने 'भूदास' वर्ग का जन्म दिया। शुरु में उत्पादन-सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों के अनुरूप थे। 'भूदास' का अपन काम के परिणाम में विलचस्पी थी, क्योंकि फसल का एक हिस्सा उसे भी मिलता था। इसलिए वह अधिक दक्षता और उत्पाद से काम करता था। किन्तु बाद में सामन्तवादी व्यवस्था में किसानों को घाटा होने लगा। ग्रामवासियों के सामुदायिक अधिकार अनुदानभोगियों को दिए जाने लगे। बहुत से अनुदात ग्रामों की सीमाएँ निर्धारित नहीं की जाती थी, जिससे लाभ उठाकर अनुदानभोगी निजी जामदाद की अपनी सीमा बड़े मजे में बढ़ा सकते थे। दूसरा घाटे का कारण यह था कि "इन अनुदानभोगियों को 'परती जमीन', जंगल, झाड़, चरागाहों आदि पर अधिकार दे दिए जाते थे, उनका उपयोग भी किसान बिना कर दिये नहीं कर सकते थे। अतः ग्राम में जिन साधनों का उपयोग ग्रामीण समाज करता था, इस व्यवस्था में ग्रामीण किसानों की बहुत सी सुविधाओं और अधिकारों का अन्त कर दिया गया।" इस व्यवस्था में राजा व धार्मिक या गृहस्थ अनुदान भागी अपने लाभ के लिए किसानों से तरह-तरह की सेवाएँ प्राप्त करते थे। इस सबके परिणामस्वरूप किसान आर्थिक दृष्टि से पराधीन हो गए एवं इस स्थिति से छुटकारा पाने का उनके पास कोई मार्ग नहीं था। इस व्यवस्था में किसानों की प्रतिक्रिया दो रूपों में प्रकट होती है—“एक रूप तो यह था कि किसान गांव छोड़कर चले जाया करते थे। यह बात बहुत पुराने जमान से चली आ रही है, जिसका उल्लेख हमें जासको में मिलता है।”^१ शोषण के खिलाफ किसानों की दूसरी प्रतिक्रिया यह हो सकती थी कि वे विद्रोह कर दें। यही प्रतिक्रिया वर्ग-संघर्ष का कारण बनी।

१ भारतीय सामन्त—डॉ० रामचरण वर्मा, पृ० २७४ २७५

२ वही, पृ० २७५

आर्थिक नीति में परिवर्तन

भारत की परतन्त्रता का कारण भारत में अंग्रेजों का आगमन तथा आर्थिक नीति में परिवर्तन था। भारत के अन्य विदेशी विजेताओं की भांति अंग्रेज भारतीय आर्थिक व्यवस्था के प्रति तटस्थ नहीं रहे। वह व्यापारी के रूप में भारत में आये थे, किन्तु शासन-सूत्र हाथ में लेते ही उन्होंने अपने हित-साधन की दृष्टि से नवीन कानून बनाये। भारत में जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती रह गई थी। देशी उद्योग धन्धों के नष्ट होने पर भारत निरन्तर आर्थिक विपन्नता की ओर अग्रसर होता रहा। परतन्त्रता के समय राज्य का स्पष्ट लक्ष्य था, स्वार्थवश अपने पिट्टुओं का पोषण देशीय आन्दोलनों का दलन कर अपने राष्ट्र की सुदृढ़ता, भारत का आर्थिक शोषण तथा राष्ट्र के विभिन्न सम्प्रदायों में पारस्परिक द्वेष का बीजारोपण।^१ इन्हीं परिस्थितियों ने 'वर्ग-सघर्ष' को प्रकट किया।

मशीनीकरण

पूँजीवादी समाज में मशीनें शोषितों के खिलाफ शोषकों के सघर्ष का अस्त्र बन जाती हैं। उनकी सहायता से पूँजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं। वे बढ़ते हुए शोषण के विरुद्ध उनके प्रतिरोध को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। "मशीनों के उपयोग से पूँजीवादी समाज में गहरे तथा तीव्र अन्तर्विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। जब तक पूँजीवादी व्यवस्था कायम है तब तक अन्तर्विरोध भी नहीं मिट सकेगा।"^२ माक्स की भांति मशीनीकरण में शोषण का विरोध गांधीजी ने भी किया हालांकि उनका मार्ग दूसरा था। "वे मशीनों के उस रूप के खिलाफ थे, जिसमें वे जनता के शोषण का साधन बनती हैं और लाखों, करोड़ों नर-नारियों को काम-धन्धों से उखाड़कर उनके श्रमफल को पूँजीपतियों की ओर बहा ले जाती हैं।"^३ पूँजीवाद के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में मशीनों के इस्तेमाल का मजदूरों ने अत्यन्त उग्रता से विरोध किया था। मशीनों में हाथ से काम करने वाले मजदूरों के भारी समुदायों से उनकी रोजी छीन ली है और भूखों मरने के लिए उन्हें धूरे पर फँस दिया। मजदूरों के प्रथम विरोध न मशीनों की तोड़-फोड़ करने का रूप लिया था। १९वीं शताब्दी के आरम्भ में बड़े पैमाने पर मशीनों का लगना जब पहले पहल शुरू हुआ तो ब्रिटेन में 'मशीन तोड़ने वालों' (लुड्हाइट्स) का एक व्यापक आन्दोलन

१ सामग्र्यवाद — रामप्रसाद मिश्र, पृ० १६४

२ मार्क्सवादी धर्मशास्त्र के सिद्धान्त — एनसिमोन्तीव, पृ० ८६

३ भारतीय धर्म और सभ्यता — डॉ० बृहद् प्रकाश, पृ० १८०

उठ खड़ा हुआ था। बाद में दूसरे देशों में भी, जहाँ मशीनों पर आधारित पूँजीवादी उद्योग-धन्धों के विकास के पक्षस्वरूप धर्मजीवी जनता के मिर पर गरीबी और तबाहियों के पहाड़ टूटने लगे थे, इसी तरह के आन्दोलन तेजी से उठ खड़े हुए थे।^१ सघर्षोपरान्त मजदूर वर्ग ने महसूस किया कि मजदूर वर्ग की शत्रु वास्तव में मशीनें नहीं हैं, बल्कि उसका वास्तविक दुश्मन उनको हस्तेमाल करने का पूँजीवादी तरीका है। मजदूर वर्ग को जो भयकर यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं, उनका कारण स्वयं मशीनें नहीं हैं बल्कि पूँजीवादी ढंग से किया जाने वाला उनका उपयोग है।

आर्थिक विषमता

आज में ठाई हजार वर्ष पूर्व समाज की आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। कोई व्यक्ति चाहे जितना धन अर्जित कर सकता था। उस समय आर्थिक विषमता के प्रति सामाजिक दृष्टि से कोई चिन्तन विकसित नहीं हुआ था। सामान्य जनता का दृष्टिकोण कर्मवादी था, इसी आधार पर अमीरी तथा गरीबी को आका जाता था। अर्जन के माधनों की शुद्धि, परिग्रह की सीमा तथा उपभोग के समय द्वारा आर्थिक समानता की स्थिति कायम थी किन्तु आज आर्थिक विषमता प्रमुख समस्या बनकर सामने खड़ी है। संसार की समस्त विषमताओं की जड़ 'अर्थ' है। आज की अर्थप्रधान व्यवस्था में आर्थिक समस्या ही प्रधान समस्या है। "अर्थ ही पूँजीवादी विषमता की जड़ है। समाज के एक छोर पर है शोषक वर्ग (जिन्हें पूँजीपति कहा जाता है)। तो दूसरे छोर पर है शोषित वर्ग (सर्वहारा)।"^२ आर्थिक विषमता से मुक्ति पान के लिए यशपाल 'देशद्रोही' उपन्यास में स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता को आवश्यक समझते हैं। यशपाल के विचार से आर्थिक विषमतास्वरूप उत्पन्न अनेक सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति दिलान में यह स्वतन्त्रता सहायक होगी। प्रेमचन्द-परवर्ती युग में संयुक्त परिवार के स्थान पर व्यक्ति का अपना सीमित परिवार रह गया। बढ़ती हुई आर्थिक विषमता का वहन करने के लिए नारी-जीवन में भी आर्थिक सघर्ष प्रारम्भ हुआ। 'उसे भी आर्थिक दृष्टि से अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाने की आवश्यकता अनुभव होन लगी। इसके साथ ही परिवार के बढ़ते हुए आर्थिक बोझ को वहन करने के लिए भी उसे जीवन-सघर्ष में सामने आना पड़ा।"^३ अतः आर्थिक विषमता की खाई को पाटने के लिए नारी और नौकरी प्रमुख

१ मार्क्सवादी प्रणालि के मूल सिद्धान्त—एलसियो टीव, पृ० ८८

२ यशपाल का धर्मन्यायिक सिद्धांत—श्री० प्रवीण नायक, पृ० ३५

३ हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग—डॉ० मञ्जुमता सिंह, पृ० २५

समस्या बन गई। 'झूठी प्रतिष्ठा' प्रदर्शन ने आर्थिक विपमता उत्पन्न की है। अभिजात वर्ग की तरह मध्य, निम्न वर्ग आर्थिक अभाव के कारण खोखला प्रदर्शन करते हैं। घर में घन न हो परन्तु बर्ज लेकर वे अपनी ऊपरी शान-शोक्त बनाए रखते हैं। परिणामस्वरूप धीरे-धीरे आर्थिक विपमताओं का गिनार बन जाते हैं। 'महाकाल' उपन्यास का प्रत्येक पात्र आर्थिक विपमता के कारण अपनी आवरू से मेलता है। शोबु अपनी पत्नी को नूरुद्दीन को बेचता है। शोबु की माँ गिड़गिड़ाती है—“बेटा, मरी जान ले ले, मरी आवरू न ले।” इस उपन्यास में दुर्भिक्ष के कारण अनक आर्थिक विपमताएँ दर्शायी गयी हैं। 'विषाद मठ' में भी आर्थिक विपमताओं का सजीव चित्रण हुआ है। “मेहनत करके दूसरो को भरपेट खिलाने वाले आज भूखा मर रहे हैं। जिसका खाना, जमींदार, पुजारी, महाजन और सरकार ने खाया था, दबलाओ न जिसकी गध लेकर समस्त शक्ति का लूट लिया था, आज वह मजदूर-किसान इस भयानक भुखमरी में मिट्टी में गड़े पड़े हैं।” सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सबलों में निर्बलों का दबा लिया है। श्रेणियाँ बनी और विपमता का जन्म हुआ। “यह श्रेणी-भेद और आर्थिक विपमता वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी।” आर्थिक विपमता का प्रमुख कारण गरीबी-अमीरी का भेदभाव है। दोनों वर्गों में आर्थिक विपमता की खाई पटने में नहीं आती। 'एक और मुख्यमन्त्री' उपन्यास के लेखक का विश्वास है कि 'दुनिया के मजदूरों एक किसानों, एक हो —दानी सस्था एक दिन अर्थ विपमता को मिटाकर विश्व में मजदूरों एक किसानों की सावैभौमिक सत्ता स्थापित करने में अवश्य सफल होगी।”

शिक्षा

शिक्षा के कारण सर्वहारा वर्ग का प्रत्यक्ष शोषण किया जाता रहा है। शिक्षा के प्रचार ने उनमें चेतना का उदय किया तथा अपनी परिस्थितियों से सघर्ष करते हुए, अपने अधिकारों को पाने के लिए सचेष्ट किया। भारत में नारी भी शोषित सर्वहारा वर्ग की प्रतीक रही है। 'तीस चानोस पचास' में उपन्यासकार ने बताया है, “गाँव की औरतें अब भी पढ़ें में हैं, वे पढ़ी-लिखी नहीं हैं। चूल्हे-चक्की से बँधी रहती हैं। उन्हें और भी समाशोपयोगी बनाना

१ महाकाल — धर्मलाल माधव, पृ० ६३

२ विषाद मठ—रविश राधक, पृ० ६

३ हिंदी काव्य में माक्सवादी चेतना—डॉ० अनेश्वर शर्मा, पृ० २१८

४ एक और मुख्यमन्त्री—सादवेन्द्र शर्मा बहल, पृ० ८२

पड़ेगा।”^१ इसी प्रकार ‘एक और मुख्यमन्त्री’ में “जब नक्कू ने पहली बार पचपन साल की उम्र में अपना नाम लिखा तब वह खुशी से भर-भर आया। अपने अधुओं को घोछकर उसने पिछले स्तर में कहा ‘बाबा, क्या मेरा बेटा पटवारी बन सकता है?’ ‘यदि वह पड़ेगा तो पटवारी क्यों, क्लकटर भी बन सकता है।’”^२ इस प्रकार अशिक्षा की व्याप्तता का एक दृश्य प्रस्तुत करने का लेखक ने प्रयत्न किया है। अशिक्षा के कारण ही भारतीय समाज में रुढ़िवादी सत्कार तथा जातिवाद पनपा। अशिक्षा के कारण ही मजदूर, श्रमिक, नारी आदि वर्गों का शोषण होता रहा। वर्ग-चेतना का अभाव भी अशिक्षा के ही कारण था। अशिक्षा के परिणामस्वरूप ही वर्गात्मक भ्रमण दुर्भिक्ष भोगना पड़ा, जो प्रकृतिदत्त न होकर मानवीकृत था। “लेखक इस परिस्थिति के लिए पूँजीवादी व्यवस्था तथा पूँजीपतियों को दोषी ठहराता है। जिसने मनुष्य के प्राणों का कोई मूल्य नहीं रहने दिया।”^३ अशिक्षा के कारण जमींदार, सामन्त, महाजन, पूँजीपति द्वारा निम्न (सर्वहारा) वर्ग का निरन्तर शोषण होता रहा है। शिक्षा के अभाव में सर्वहारा वर्ग इतना चेतनायुक्त नहीं था, क्योंकि वह मानसिक गुलाम बना दिया गया था। आज आर्थिक शोषण की विषमता व प्रचुरता ने इस वर्ग में चेतनता ला दी है। आज मजदूर व श्रमिक वर्ग भी शिक्षित एवं वर्गगत चेतना से सम्पन्न हो वर्ग-संघर्ष के लिए निरन्तर सत्पर है। वह शोषण में मुक्ति चाहता है तथा समान अधिकार की अपेक्षा रखता है।

मार्क्सवादी चेतना के अनुसार वर्ग-विवेचन

मार्क्सवादी चेतना के आधार पर वर्गों के दो रूप दिखाई देते हैं—पूँजीपति वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग। पूँजीपति वर्ग की सदैव शोषक वृत्ति रहती है। इस वर्ग के अन्तर्गत जमींदार, साहूकार, सरदार-सामन्त, जागीरदार, वामदार, सघन्वादी, राजनेता आदि आते हैं, जो समय-समय पर सम्पत्ति अथवा पूँजी के आधार पर निम्न वर्ग का शोषण करते हैं। सर्वहारा शोषित वर्ग के अन्तर्गत दास, सेवक, किसान व कारीगर आदि आते हैं। वर्ग-चेतना के परस्पर रूप इनमें संघर्ष की स्थिति सदैव बनी रहती है। पूँजीपतियों में प्रत्येक वर्ग का उद्देश्य येनवेन प्रकारेण अपनी सम्पत्ति को बढ़ाना रहता है। मार्क्स ने वर्गगत शोषण का आधार आर्थिक माना है तथा वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना द्वारा पुराने मूल्यों पर नवीन मूल्यों की स्थापना द्वारा ही समाज-व्यवस्था की प्रगति का उल्लेख किया

१ तीस बालीस पचास—प्रभाकर साधने, पृ० १३१

२ एक और मुख्यमन्त्री—मादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, पृ० २०५

३ हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण—महेन्द्र अशुबेदी, पृ० १५६

है। माक्स का मत है—“जितना ही अधिक ‘वर्ग-सघर्ष’ होगा, उतना ही पुराने मूल्यों के बीच नये मूल्य स्थापित होंगे और इस प्रकार समाज की व्यवस्था में प्रगति आयेगी।”^१ माक्स की यह दृढ़ मान्यता है कि ‘वर्ग युक्त समाज में दो तरह की सत्सृष्टि होती है, एक मेहनत करने वालों की, दूसरी उससे लाभ उठाने वालों की।’^२ अस्तु “वर्ग-चेतना का मूल आधार आर्थिक ही है।”^३ इस आर्थिक आधार पर समाज की विभिन्न अवस्थाओं में शोषण की निरन्तरता बनी रही है।

माक्सवादी चेतना के उपन्यासों में निरूपित शोषक वर्ग

पूँजीपति वर्ग

“आधुनिक भारत में औद्योगिक विकास के फलस्वरूप इस वर्ग की उत्पत्ति मानी जाती है।”^४ पूँजीपति वर्ग थमको का शोषण करता है। पूँजीपति वर्ग “जमींदारों की भाँति शोषितों को प्रत्यक्ष रूप से कोई शारीरिक कष्ट नहीं देता, बल्कि वह उसको जोक की तरह चूसता रहता है तथा उसके हृदय को धीरे-धीरे खोखला बनाता रहता है। वह शोषित व्यक्तियों को मनुष्य तो समझता ही नहीं।”^५ माक्सवादी चेतना के उपन्यासों में ‘पार्टी कामरेड’ में सेठ पद्मलाल भावरिया पूँजीपति वर्ग का प्रतीक है। “यह बम्बई शहर का एक छोटा हुआ बंदमण है, जुआ खेलना, सट्टा करना और नई लड़कियाँ पर जाल फैकना ही उसका ध्येय है।”^६ ‘देशद्रोही’ में बज्जीरियों को शोषक वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। “बज्जीरी लोग लूट में आये माल का लेखा-जोखा करने में व्यस्त थे। कैम्प के हस्पताल से सारे गये कम्बलों, चादरों, दूसरे कपड़ों का तथा रसद का ढेर अलग-अलग कर रहे थे।”^७ बनिया मोनाई ‘गिपाद मठ’ में तथा सेठ गोरेमल ‘रूपाजीवा’ में शोषक वर्ग के प्रतीक हैं। गोरेमल कहता है—“विजनेसमेन का इन पार्टियों और सस्थाओं से क्या मतलब। बस दूर से तमाशा देखो, राम झरोखे बैठके—राम झरोखे में इसलिए कि कोई भाई का साल भाँप भी न सके।”^८ अतः सेठ-साहूकारों की वृत्ति केवल स्वार्थ पर

१ मार्क्सिस्ट फिलोसोफी—पद्मानसेक, पृ० १५१

२ प्रगतिशील साहित्य की समरपाएँ—डॉ० रामबिलास शर्मा, पृ० ७१

३ महाव्योमोत्तर हिन्दी उपन्यास और साम चेतना—डॉ० ज्ञानचन्द गुप्त, पृ० ११२

४ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—रमेश त्रिपाठी, पृ० २०८

५ हिन्दी उपन्यास में वर्ग जाबना—प्रताप नारायण टंडन, पृ० १११

६ महाव्योम का औपन्यासिक जिल्द—प्रो० प्रवीण नायक, पृ० ६६

७ देशद्रोही—महाव्योम, पृ० १५

८ रूपाजीवा—डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा, पृ० ८६

आधारित रहती है। 'आखरी दाव' उपन्यास के सेठ शीतल प्रसाद तथा सेठ शिव-कुमार की वृत्ति भी इसी प्रकार की है। वह सट्टे में हारी टूई रखन वृत्ति के लिए 'चमेली' को दाव पर लगाता है। "चमेली रानी, हमें जिन्दगी में सफल बनने के लिए बहुत-सी बातें करनी पड़ती हैं, जो हम अच्छी नहीं लगती। अच्छे और बुरे की परख बहुत मुश्किल है। चमेली रानी, तुम्हारे बहा चलने में मेरा-बोडा-सा स्वार्थ है।" इस प्रकार विभिन्न उपन्यासों में पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि करन वाले पात्रों में स्वार्थी वृत्ति तथा धन के बल पर निर्भर शोषण दर्शाया गया है।

महाजन वर्ग

शोषक वर्ग के अन्तर्गत ही इस वर्ग की भी गणना की गई है। महाजनी मनोवृत्ति का परिचय अनवरत उपन्यासकारों द्वारा दिया गया है। मेती से सम्बन्ध रखन वाले सभी वर्ग उमीदार, मालिक, किसान आदि ही होते हैं। इन्हीं के मध्य महाजनी शोषण की प्रक्रिया घूमती है। "गाँवा में पूँजीवाद आरम्भ होने के साथ ही महाजनी शोषण का प्रभुत्व बढ़ गया था।" महाजना के शोषण को सरकारी संरक्षण भी प्राप्त था। महाजना के यहाँ सूद का व्यापार महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें शोषण की चरम स्थिति पाई जाती है। जब सूरज ने 'आखें खोली' उपन्यास की बिन्दो तथा 'विषाद भठ' का मोताई इसी प्रकार के पात्र है। "मुमम्मन बिन्दा मगर की महाजन थी। उसका हृदय पत्थर का था तथा स्वभाव क्रूर। उसकी बोली, वाणी और कार्य सभी जघन्य थे। वह बसकर सूद लेती, तनिक भी रियायत नहीं करती। बेचारे मियाँ-बीबी दोनों उसकी बेगार करते।" इसी प्रकार 'सर्वाहि नचावत राम गुसाई' में भगवती-चरण वर्मा ने मेवालाल का महाजनी पात्र घोषित किया है। 'मेवालाल का महाजनी धन्धा अब बेतरह फैल रहा था। उन्होंने अपने यहाँ तीन मुनीम रख लिए थे, एक जाली बही खाते और दस्तावेज बनाता था, दूसरा व्याज का हिसाब-किताब रखता था और तीसरा मुनीम दिन-भर कचहरी में रहकर मुकदमों-बाजी करता था।" इस प्रकार शोषण की प्रक्रिया महाजन वर्ग में चलती रहती थी। गाँवा में पूँजीवादी शोषण के साथ-साथ 'महाजना' का प्रभुत्व बढ़ गया था। "महाजना के इस शोषण में सरकारी कानून व संरक्षण भी उन्हें प्राप्त था, अतः यह शोषण अधिक बढ़ता गया। महाजनो के यहाँ सूद का व्यापार

१ आखरी दाव—भगवतीचरण वर्मा, पृ० १४३

२ मेरी कहानी—पंडित नेहरू, पृ० ४१८

३ अब सूरज ने आँखें खोली—कमल शुक्ल, पृ० ११

४ सर्वाहि नचावत राम गुसाई—भगवतीचरण वर्मा, पृ० १३-२४

महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें शोषण की चरम स्थिति पाई जाती है। किसान अगर किसी से कर्ज लेता है तो जिन्दगी-भर उसकी तबाही केवल सूद भरने में ही हो जाती है।” महाजनी सभ्यता के परिणामस्वरूप ही मजदूर तथा पूँजीपति वर्ग बने।

जमींदार वर्ग

हिन्दी उपन्यास के लेखक, विशेष रूप से प्रेमचन्दोत्तर युग के लेखक, सामंतों तथा जमींदारों की दुहरी चाल से पूर्णतः अवगत हो चुके थे। उन्होंने यथार्थ-वादी शैली में जमींदार वर्ग के काले व्यवसायों का अवन किया है। बगाल में अकाल की स्थिति जमींदारों के कारण ही उत्पन्न हुई, जिसमें लगभग तीस लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ‘विपाद मठ’ में चट्टोपाध्याय की दुहरी चाल का एक उदाहरण द्रष्टव्य है—“चट्टोपाध्याय स्वयं चौरवाजारी करके अकाल की स्थिति लाता है। लेकिन अपने अत्याचारों को छिपाने के लिए सांप्रदायिकता की आड़ लेकर सारी जिम्मेदारी मुस्लिम सरकार पर ढाल देता है।”^१ इसी प्रकार अमृतलाल नागर ने सामन्तवादी व्यवस्था के प्रजापालकों पर तीखा व्यंग किया है—“दयाल जमींदार का शराब की एक बूंद तउपा रही थी और दयाल की प्रजा को चावल की कमी। कैसा विचित्र साम्य था।”^२ “आधुनिक भारतीय समाज में नारी हठिगत मान्यताओं तथा सामन्ती मस्कारों से अधिक ग्रस्त होने के कारण जमींदारों के शोषण की शिकार रही है। ‘देशद्रोही’ की राज, चन्दा, यमुना नगिम, गुलशन सभी सामन्ती युग की देन है।”^३ ‘रीछ’ उपन्यास में ब्राह्मण जमींदार का समर्थन छोटी जात के लोगों को ठण्डा करने के लिए किया गया है। “ब्राह्मण जहाँ जमींदार हो वहाँ ऊपरी आतक कम रहता है। लेकिन छोटी जात को कूटनीति से ऐसा बना दिया जाता है कि उसमें दम नहीं रह जाता, अगर छोटी जात को ठण्डा करना है तो ब्राह्मण को जमींदार बना दो।”^४ “मानव-दानव” उपन्यास में भी जमींदारों के अत्याचार का निरूपण हुआ है। “जमींदार से किसी ने कह दिया कि मेरी पत्नी बहुत खूब-सूरत है, वस उसने उसे जबरदस्ती पकड़कर मगवा लिया, उसी दिन से मैं डाकू हो गया। पहले तो मैंने गडामे से जमींदार और उनके दो कारतुनों को खत्म किया,

१. हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—रमेश तिवारी, पृ० २१२

२. विपाद मठ—राजेश रायच, पृ० १४

३. महाकाव्य—अमृतलाल नागर, पृ० ८६

४. हिन्दी उपन्यास—डॉ० शुभषा घबन, पृ० २६४

५. रीछ—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० ११

इसके बाद मैं ढाकू बन गया।” इसी प्रकार ‘गंगा मैया’ उपन्यास में मटरू जमींदार वर्ग के प्रति सचेत करते हुए कहता है कि—“यह याद रखो कि एक बार अगर जमींदारों को तुमने चस्का लगा दिया, तो तुम्हीं नहीं, तुम्हारे बाल-बच्चे भी हमेशा के लिए उनसे शिकरे में पस जायेंगे। उनकी सोभ की जीभ मुरसा की तरह बढ़ती जायेगी और एक दिन सबका निगल जायेगी।”^१

प्रधिनायक वर्ग

इस वर्ग के अन्तर्गत भ्रष्ट और शोषण राजनीतिज्ञ आते हैं। राजेन्द्र यादव के ‘उछड़े हुए लोग’ उपन्यास में इस वर्ग का चित्रण हुआ है। ‘देशबन्धु जी उर्फ ‘नेता भैया’ उन महान व्यक्तियों में से हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी मिलें हैं। जिनमें गरीबों मजदूरों के रक्त तब का शोषण होता है, जिनके पास मजदूरों के उत्तर के रूप में गोशिया की बौछारें हैं, जिनकी बामुव भावनाओं की पूर्ति के लिए ऐसे ऐसे प्रकोष्ठ विद्यमान हैं, जहाँ अवसाए ज़रदस्ती ठूस दी जाती है।”^२ एक स्थान पर मजदूर की आन्ध्रपूर्ण ध्वनि शोषण की प्रतिक्रिया के रूप में इस प्रकार गूजती है—“रोओ मत रोओ मत। हमारी विस्मय में यही बड़ा है। जिन्दा रहोगे तो तुम्हारा खून मिलो में निबोड़ा जायेगा, हम बायलरों में जल-जलकर मरेंगे और बैसे मरने से इन्कार कर दोगे तो नतीजा सामने है। जब तक यह खदर के दूध के धुसे बोये राक्षस तुम्हारी हमारी छाती पर राजनीतिज्ञ है, हमारी विस्मय यही है ...।”^३ कुटिल वर्ग का वर्णन ‘एक और मुख्यमंत्री’ में इस प्रकार किया गया है। “नेता को उतना ही घतुर होना चाहिए, जितना कि बीवा होता है कि बार करने के लिए शिकारी के हाथ को उठे हुए देखकर उठ जाय, इतना सजग जितना कुत्ता, जो आहट मिलते ही जग जाय, इतना भ्रष्टभाषी जितना कोयल कि सब पर अपने सम्मोहन का जादू डाल सके।”^४ नेता वर्ग की ‘राजनीतिक’ बातों का वर्णन ‘मशाल’ उपन्यास में भी हुआ है। ‘काली आँधी’ में जगगी बाबू अपनी पत्नी मालती से कहते हैं—“राजनीति की तुम्हारी दुनिया के क्या-क्या उमूल हैं, मुझे तो मालूम नहीं, ये खून खोला देने वाले तनाव... .. दिमाग खराब कर देने वाली बमिनी हरकतें... .. ये नीचता की हद तक सदाँध में उतार लेने वाली तुम लोगों की मजबूरियाँ और ये उठा-पटक, छोना झपटी यह सब मेरी दुनिया

१. मानव-दानव—मन्मथनाथ मुन्त, पृ० २३२

२. गंगा मैया—भैरवप्रसाद मुन्त, पृ० ३२

३. हिन्दी उपन्यास और वार्थवाद—विभूवनसिंह, पृ० २६६

४. उछड़े हुए लोग—राजेन्द्र यादव, पृ० २७१

५. एक और मुख्यमंत्री—मन्मथनाथ मुन्त, पृ० ८८

नहीं है।”^१ ‘काँचघर’ उपन्यास का मुकुन्दराव भी नेता वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। मारोती उसे समझाता है—“मर्द हो, धीरज से काम लेना सीखो। फिर राजनीति-बूटनीति तुम्हारा धर्म है और इस धर्म में सब जायज है। कभी-कभी जहर भी चुपचाप पी लेना होता है।”^२

महतो ताल्लुकेदार तथा जिलेदार वर्ग

‘महतो’ का भी ग्राम में एक वर्ग होता था जो मामूली इलाज करके ग्राम-वासियों का शोषण करते थे। श्री कमल शुक्ल के एक उपन्यास में महतो मगरू की टाँग टूटने पर गौरी की याचना द्वारा वे उसके इलाज के लिए भाये तथा रुपये के बदले में गौरी के यौवन से खेलने का विचार रखते थे। ‘जब सूरज ने आँखें खोलीं’ में गौरी ‘महतो’ से कहती है—“तेरे पास बंदू ? मैं हरजाई नहीं हूँ, ब्याहता हूँ ब्याहता। नरम चारा पाकर तू मेरी इज्जत से खेलने आया है। खून उतर आया है मेरी आँखों में। मैं झूठी पत्तल चाटने वाली कुतिया नहीं हूँ जो गली-गली छुछुआती फिरे।” महतो धप्पड़ खाकर भी हसता रहा, ‘तुम चाहे एक नहीं बीस धप्पड़ मारो लेकिन मैं बुरा नहीं मानूँगा। दुधारू गाय की चार सातें भी सही जाती है और औरत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती मर्द का, वह तो खिलौना होती है।”^३ यह वर्ग भी सदैव शोषक वर्ग रहा है तथा सघर्ष की स्थिति का प्रेरक बना रहा है। ‘घरती की आँखें’ उपन्यास में राजकुमार विजय तथा उसके तीन साथियों की योजना यह थी, यदि ताल्लुकेदारी टूट जाती है, तो नौकर-चाकर, भजदूरो को किस प्रकार पजे में रखा जाए तथा उनका शोषण किस प्रकार किया जाय। ‘ताल्लुकेदारी टूट जाने से पहले ही हर राजा और अच्छे-अच्छे ताल्लुकेदारों को चाहिए कि वे अपनी वर्तमान पूँजी से एक बड़ी से बड़ी शराब की फैक्ट्री खोल लें, ताकि कम से कम राज्य की रियायत, नौकर-चाकर, भजदूर आदि उनके पजे में तो रहे। दिन-भर दमाएँ और शाम को कमाई का चौथाई भाग राजा को भेंट देते जायें और जब पैसा न हो तब कर्ज पर, सूद पर, और कुछ पर। इस तरह भारत के राजे, ताल्लुकेदारों की जमींदारी, उनके सारे आराम वही नहीं जा सकते।”^४ इसी प्रकार ‘सघर्ष’ उपन्यास का शिवसहाय जिलेदार वर्ग का प्रतीक पात्र है, जो शोषण के साथ-साथ खेलने का प्रयत्न करता है। “यह शिवसहाय जिलेदार बड़ा पाजी आदमी है सरकार। जरा-जरा सी बात में आवहूँ लेने

१. आली घाँघी—कमलेश्वर, पृ० ६०

२. काँचघर—रामकुमार प्रसाद, पृ० १०६

३. जब सूरज ने आँखें खोलीं—कमल शुक्ल, पृ० ४२-४३

४. घरती की आँखें—सहमीनादास, पृ० १२४

पर उताह हो जाता है। आप जानो रुपया हर समय किसान के पास नहीं होता, रप्यता कोई है नहीं, दो-चार दिन आये-पीछे सब दे देते हैं। लेकिन यह ऐसा पाजी है कि एब-दो दिन भी मोहसत बड़ी बठिनता से देता है। जरा-जरा-सी बात में गाली दे बँधता है, कोई कुछ बोले तो पिटवा देता है। नजर-बेगार अलग लेता है। गाँव में दारू बनवाता है। खुद भी पीता है और बिबवाता भी है।”^१

अफसरशाही वर्ग

सरकारी महकमों में ये अफसरशाही वृत्ति के लोग सदैव जनता के सम्पर्क से दूर रहकर उनका शोषण करते हैं। कुछ खुशामदपरस्त लोग जैसा चाहते हैं वैसा कार्य उनसे करवाकर शोषण को महनतम बना देते हैं। “आई० सी० एस० वाले अच्छे नौकरशाह थे। पर राष्ट्रीय आन्दोलन जिस धारणा को लेकर चला था, वे उनसे थोसो दूर थे। जनता से वे सम्पूर्ण रूप से बटे हुए थे, यही नहीं वे जनता के शत्रु थे।”^२ खुशामदपरस्त लोगों का चित्रण ‘रीछ’ तथा ‘दबदबा’ उपन्यासों में किया गया है। ‘दबदबा’ में ‘मैं’ का छिदमत करता हूँ अफसरों की। इसीलिए माद कर लेते हैं वे। अब आपकी भातहती में आपकी जो छिदमत कर रहा हूँ तो इसे क्या आप कभी भूल जायेंगे? बड़े लोग अपने खादिमों को कभी नहीं भूलते।”^३ ‘रीछ’ उपन्यास में ‘खुशामदपरस्त वर्ग’ को ‘रीछ’ की उपाधि से सम्बोधित किया गया है। “सुनो, तुम भी रीछा के खान-दान के हो जो पैरों के तलवे चाट-चाटकर प्राण पीच लेते हैं।”^४ लेकिन ये रीछ किसी को माफ नहीं करते। जब तक तुम किसी चक्कर में नहीं पड़ते, तब तक ये तुम्हारे साथ है, लेकिन जिस दिन किसी मुसीबत में पड़े, इन्होंने गोत सगवाना शुरू किया।”^५ इस प्रकार इस वर्ग के लोग भी जनशोषक रहे हैं।

उद्योगपति वर्ग

इस वर्ग में मुनाफापोर ध्यापारी, साहूवार, ठेकेदार और मिल मालिक सभी सम्मिलित हैं। मशीनीकरण के प्रचार से मजदूर बेकार होने लगे। उन्हें मजदूरी कम मिलने लगी तथा उनका प्रत्यक्ष महन शोषण होन लगा। इस शोषण के फलस्वरूप मजदूर में वर्गचेतना उत्पन्न हुई तथा अपने हितों के

१. सवर्ष—विश्वम्भरनाथ कौशिक, पृ० २२२

२. गहोट घोर शोददे—म मधनाथ गुप्त पृ० ४

३. दबदबा—महदत्त शर्मा पृ० १८७

४. रीछ—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० ७६

५. वही, पृ० १६८-१६९

सरक्षण हेतु उन्होंने 'उद्योगपति वर्ग' के विरुद्ध भी सघर्ष किया। मिलों और कारखाना के साथ ही व्यापारी बाजार अधिक विस्तृत होता गया तथा शोषण भी जम कर होने लगा। 'नया इन्सान उपन्यास' में अमृत के विचार सेठ-साहूकारों के प्रति वृत्त कटु थे। "यदि ये सेठ-साहूकार जरा भी उदारता तथा बुद्धिमानी से काम लें तो वह देश का काफी हित कर सकते हैं। लेकिन यह मेठ कौम इतनी व्यक्तिवादी बन गई है कि उन्हें दूसरों के हित का कोई ध्यान ही नहीं। इस कौम का हर जानवर सबको पर नहीं, अपितु ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं या बगलों में रहता है, जहाँ वह जन-जन को अपने हिंस्र जवड़ों के बीच दबोचकर उनका खून चूसा करता है।" "रीछ" उपन्यास में भी इस वर्ग का चित्रण किया गया है। "अरे भाई, ये सेठ सन् ४७ के पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और अब कांग्रेस के नेता हैं। इस घनश्याम गुप्ता ने गवर्नर को चाँदी से तौला था और अब बगुलाभगत बना हुआ है।" "अष्ट व्यापारी वर्ग का वर्णन 'रूपा-जीवा' में इस प्रकार किया है, "अरे, जमाने की तबज पकड़ो। हर आदमी को सूँघकर चलो, सब व्यापार चलता है, गद्दी पर बैठने में कुछ नहीं होता।" व्यापार द्वारा शोषण का बीजमन्त्र गोरेलाल चेताराम को बताते हैं। 'जुलाई-अगस्त' में भाव दो चार आने ऊपर चढ़ेंगे, पूरी उम्मीद थी कि पूर्वी जिला तथा बिहार-आसाम में बाढ़ आयेगी। चेताराम ने गोरेलाल के इन मन्त्रों को मन की तिजोरी में बन्द कर लिया था और उसी प्रकाश में वह मई के महीने का व्यापार चला रहा था।" "गोरेलाल की व्यापारिक दोहरी नीति इस प्रकार थी — "हम बड़े व्यापारी और महाजन हैं तो क्या ठलवार के दिनों में बैठे-बैठे अपना खामें ? नहीं, इन दिनों जब अपनी दुकान के काम से फुरसत मिल तो अपने आदमी और अपनी मेहनत से बस्ती के चार छ बकील, मुस्तार, डाक्टर, हकीम, मास्टर, प्रोफेसर, घाना पुलिस, डाकखाना, तार, स्टेशन, तहसील-दार, एस० डी० ओ०, मुन्सिफ और रजिस्ट्रार आदि को धी, गेहूँ, दाल, चावल सप्लाई करो। व्यापार का व्यापार ऊपर से मन-भर अहसान।" "दादा कामरेड" में इन्जीनियर तथा ठेकेदारों द्वारा शोषण की आख्यायिका प्रस्तुत की गई है। जावर ठेकेदार के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक इन्जीनियर, दूसरा साला ये कश्मीरी तथा तीसरा वह हरामी जावर। इनके मारे सारी लाइन बरबाद है। यह जावर हरेक मजदूर से महीनों दुजल्ती रुपया लिये जाता है।

१ नया इन्सान—बाबूवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० ६१

२ रीछ—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० ३२६-४००

३ रूपाजीवा—ताम्रनाथरायण साल, पृ० ८२

४ बही, पृ० २६

५ बही, पृ० ४१-४६

साले ने अपना साहूबारा अलग खोल रखा है। आना रगमा रोज का मूद लेता है।”^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि भावसंवादी चेतना ने हिन्दी उपन्यासों में विभिन्न प्रकार के शोषक वर्गों का यथार्थपरक चित्रण हुआ है जो सदैव पूँजी के आधार पर शोषण करता रहा है तथा शोषित वर्ग में अपने हितों की टकराहट के कारण संघर्ष के लिए सन्नद्ध हुआ है। शोषिता म वर्गगत चेतना के परिणामस्वरूप ‘वर्ग-संघर्ष’ अनिवार्य हो जाता है। इस संदर्भ में यशपाल का दृष्टिकोण है—“प्रेमभाव की नीति मानिकों के हित की नीति है। मानिकों के पास यदि धन की शक्ति है, तो मजदूरों के पास भी संगठन की शक्ति है। इसी संगठन की शक्ति के बल पर मजदूर हड़ताल कराते हैं। शोषण की जो भयकरता होती है, संघर्ष और हड़ताल उसमें परिवर्तन लाते हैं।”^२

भावसंवादी चेतना के उपन्यासों में निरूपित शोषित वर्ग

सर्वहारा वर्ग

आधुनिक युग में अर्थ-वैपश्य और मशीनीकरण के परिणामस्वरूप धर्म की प्रतिष्ठा घट गयी है। इससे कारण धर्मजीवी वर्ग का भी पराभव हुआ है। भारत के श्रमिक तथा कृषक वर्ग या तो परमुखापेशी है या व्यवस्था-विद्रोही। इन वर्गों के जीवन में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का अभाव रहता है तथा आर्थिक विपन्नता के कारण इनका जीवन मात्र बिडम्बना बन जाता है। जनवादी प्रगतिशील चेतना से अनुप्राणित हिन्दी उपन्यासकारों ने सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उनकी विषम स्थितियों का चित्रण किया है और उन्हें शक्ति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। इस वर्ग के लोगों को आर्थिक विपन्नता के परिणामस्वरूप हुई दुर्दशा, विवशता तथा जीवन की विभीषिका का यथार्थ चित्रण युगीन उपन्यासों में किया गया है। इन उपन्यासों में मानवतावादी जीवन-दृष्टि प्रमुख रही है तथा सामाजिक पुनर्व्यवस्था का सक्ल प्रकट हुआ है, जो वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रिया का प्रतिफलन है। वर्ग-चेतना से प्रेरित सर्वहारा वर्ग कभी अर्थभाव के कारण सामाजिक अपराधों में अवलिप्त दिखाई देता है तो कभी यौनाचार की स्वच्छन्दता की ओर उत्प्रेरित दिखाई देता है। इस वर्ग की नारियाँ भी यातनापूर्ण कुठाग्रस्त, अमानुषिक एवं नृशंस व्यवहार को सहन करती हुई उपन्यासकारों द्वारा चित्रित की गयी है।

‘दादा कामरेड’ की शैलवाला यद्यपि अभिजात परिवार की है, किन्तु वह

१ दादा कामरेड—यशपाल, पृ० ६२-६३

२ हिन्दी उपन्यासों का सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० रमेश तिवारी, पृ० २३०

शान्तिकारी विचारधारा की सवाहक है। विवाह के पश्चात् एक पुरुष से वंश जाना वह स्त्री की गुलामी मानती है। वह हरीश से कहती है—“पुरुष कभी भी स्त्री के दृष्टिकोण से समस्या को नहीं देख सकता। स्त्री की सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि उसे सन्तान पैदा करनी है। इसीलिए पुरुष जमीन के टुकड़े की तरह उस पर मिल्कियत जमाने के लिए व्याकुल रहता है।”^१ “यशपाल जी के नारी चरित्रों में स्त्री-स्वातन्त्र्य का सघर्ष अपेक्षाकृत अधिक तीव्र देखा जाता है।”^२ ये नारियाँ दुहरे सघर्ष में लगी रहती हैं—एक तो उन्हें पुरानी जर्जर रूढ़ियों से मुक्त होना है, दूसरे उन्हें पूँजीवादी शोषण तथा साम्राज्यवादी शासन को समाप्त करना है। ‘देशद्रोही’ उपन्यास में डॉ० खन्ना चन्दा से कहते हैं—“जब तक स्त्री आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती वह स्वतंत्र नहीं हो सकेगी। तुमने अपने-आपको वसिदान कर सब सहा, अब उसके प्रति विद्रोह भी करो-तो क्या कर सकती हो, जब तक जीवन के सघर्ष में अपने पैरों पर खड़े होना का साधन तुम्हारे पास न हो।”^३ डॉ० खन्ना भी सर्वहारा वर्ग की चेतना से प्रेरित होकर सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन में विश्वास रखता है। ‘जब तक हम पूँजीवादी व्यवस्था को बदल नहीं देते, हम उसके नियमों तथा सत्कारों की उपेक्षा नहीं कर सकते। पूँजीवादी व्यवस्था में रहकर समाजवादी धारणा के अनुसार स्वतन्त्रता चाहोगे तो झगड़ होगा ही।’^४ इस प्रकार वे वर्ग-सघर्ष की प्रेरणा देते हुए वर्गगत चिन्तन की ओर अनुप्रेरित करते हैं।

श्रमिक वर्ग

जब किसानों की दशा अत्यधिक दयनीय हो गई तो अधिकांश किसान सम्पत्तिहीन होकर मजदूर बनने पर बाध्य किए गये। मजदूरों का संगठन शक्ति तथा वर्गगत चेतना का परिचय भैरवप्रसाद गुप्त ने ‘मशाल’ उपन्यास में दिया है। “शकूर, जो समाजवादी चेतना से अनुप्राणित है, का दृढ़ विश्वास है कि हंस की राह जिन्दगी की राह है।” मजूर समझता है, ‘हमने यह दुनिया बनाई है। दुनिया की हर चीज हमारी ताकत से बनी है। दुनिया के सरमाया-दारा न इन चीजों पर अपना नाजायज हक जमा रखा है, हम बेवकूफ बनाकर। वे हमसे गुलामों की तरह काम कराते हैं और हमारी मेहनत की कमाई पर

१ दादा कामरेड—यशपाल, पृ० २८

२ हिन्दी उपन्यास का सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० रमेश तिवारी, पृ० १७४

३ देशद्रोही—यशपाल, पृ० २६३

४ वही, पृ० २१३

गुलछरें उड़ते हैं।”^१ वर्गगत चेतना के सम्बन्ध में प्रस्तुत उपन्यास की भूमिका में भैरवप्रसाद गुप्त ने लिखा है कि—“आठ मजदूर शहीदों और सत्तर घायलों मजदूरों ने जो जमीन एकता और प्रान्तिकारी समुक्त मोर्चे की मशाल जलाई है, वह अभी न बुझेगी, उसकी लाल रोशनी धीरे-धीरे सारे हिन्दुस्तान में फैल जायेगी।”^२ श्रमिक वर्ग की चेतना की अभिव्यक्ति ‘रीछ’ उपन्यास में भी हुई है। “सेठ की कोठी के चारों ओर मजदूरों का विराट समूह एकत्र था। सहानुभूतिवश अन्य मिला के मजदूर और अन्य लोग आ मिले थे। मजदूर जोर-जोर से नारे लग रहे थे। अन्त में मजदूरों की ओर से एक मांग-पत्र लेकर कुछ लोग सेठ के पास उसकी कोठी में गये। पता चला सेठ मजदूरों के डर के कारण कोतवाली में बैठे हुए हैं। मजदूर हमने लगे—भाग गया सेठ का बच्चा।”^३ इसी प्रकार “कहाँ या क्यों?” उपन्यास में मजदूरों ने सगठन की आवाज बुलन्द करते हुए कहा है—“मजदूर भाइयो, पादरी माहब और शास्त्रीजी ने देश-विदेश, धर्म-अधर्म आदि पर तो प्रकाश डाल दिया, लेकिन बोनस की समस्या तो दूर रही, बोनस दान्द तब इनकी जवान पर न आया। आखिर ऐसा क्यों है?”^४ शोपण के प्रति जागरूक हो अन्तर कहता है—“मजदूरों की इस शक्ति को, जो आकाश में गरजने वाली बिजली की भाँति दुर्दमनीय है, किस प्रकार के सगठन द्वारा प्रान्ति के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है?”^५ प्रस्तुत सन्दर्भ में रूसी श्रमिक वर्ग के प्रयास उल्लेखनीय हैं। “रूस में गरीब किसानों और मजदूरों ने वहाँ के सरमायादारों की ताकत से पहली बार टक्कर ली और दुनिया में एक नये इन्कलाब की कामयाब बनाया तथा दुनिया के सारे गरीबों, किसानों, मजदूरों को एक नयी राह दिखायी। आज दुनिया का मजदूर उसी राह पर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है।”^६ निश्चय ही वहाँ शोपण की भीषणता तथा ‘वर्ग-चेतना’ के फलस्वरूप मजदूर एक हो गये। ‘मशाल’ उपन्यास में इस भावना को चित्रित किया गया है—वहाँ कई मजदूर एक साथ बैठे खा रहे थे। मजदूर जब उनके पास पहुँचा तो एक ने कहा, “आओ भाई, तुम भी कुछ खा लो, सरमाने की जरूरत नहीं। बस तुम कुछ लाना तो हमें भी खिलाना। पहली दफा मालूम हुआ, कितना भाईचारा है मजदूरों में।”^७

१ मशाल—भैरवप्रसाद गुप्त, पृ० १०८

२ वही, भूमिका से उद्धृत।

३ रीछ—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० ३४६-३४७

४ कहीं या क्यों?—रामप्रसाद बिस्मिल, पृ० १४४

५ दादा कामरेड—सहपात, पृ० ६९

६ मशाल—भैरवप्रसाद गुप्त, पृ० १०६

७ वही, पृ० ६७

कृषक वर्ग

“कृषि-प्रधान देश होते हुए भी भारतीय किसान ब्रिटिश शासनकाल में सदैव उपेक्षित रहे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी हीन होती गई कि वे अन्ततः घर-बार बेचकर मजदूर बनने के लिए बाध्य हुए। किसानों की दयनीय स्थिति का कारण दुहरा शोषण था। अंग्रेज सरकार के राज्याधिकारी कर्मचारी उनका शोषण तो करते ही थे लेकिन जमींदार का शोषण-चक्र अत्यन्त भयानक था।”^१ कृषक-शोषण का दूसरा कारण यह था कि वे राजनीतिक कुचक्रों से अपरिचित थे। वे जमींदारी शोषण से मुक्ति तथा सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त करने के लिए सदैव क्रियाशील रहे। ‘स्वतन्त्र प्रयासों के परिणामस्वरूप ही किसानों ने अपना मुक्ति आन्दोलन संगठित किया तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में सहयोग दिया।’^२ किसानों की इन स्थितियों का वर्णन ‘महाकाल’ उपन्यास में हुआ है। “दो-तीन उपास करना या आधे पेट रहकर जिन्दगी गुजार देना—इसकी आदत तो हमारे देश के हर किसान को जन्म से होती है। पेट की ओर से तो यह प्रायः उदासीन हो चुका है लेकिन रुपया। अरे वह तो सपने की चीज है। लक्ष्मी का सुख तो सदा से बड़े आदमियों के भाग में रहा है।”^३ निरन्तर शोषणचक्र में पिसते हुए ‘रीछ’ का एक किसान बुद्धिभाई अपने मित्र विमल से शोषण की निर्ममता के सम्बन्ध में कहता है—क्या बताएँ धार, गरीबी है। नहीं तो घमसानपुर के लठैत अभी मर नहीं गये हैं। इस गाँव में मैंने खेत दिन दहाड़े कटवा लिया था। तब ताकत थी बदन में।^४ ‘गाँव में जमींदारी खत्म हो चुकी है। ऐसे जुरमाने जमींदार बसूला करते थे और खुद बही काम करते थे। मेरी समझ में यह जुरमाना गलत है और जुरमाना करना ही है तो रजम कम कर दी जाय और रुपया ग्राम सभा में जमा करा दिया जाय, ताकि सारे गाँव के काम आ सक। आखिर अब सब बराबर है। दण्ड देने का अधिकार ग्राम सभा को होना चाहिए।^५ वस्तुस्थिति यह है कि किसान वर्ग सचेत होते हुए भी अन्धकार के गर्त में डूबा रहता है, क्योंकि भारतीय किसान अशिक्षित है, अतः राजनीतिक दाव-पेच तथा सिद्धान्तों का उसे ज्ञान नहीं।’^६ इस प्रकार अशिक्षित किसान का शोषण बहुविध किया

१ हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विश्लेषण—डॉ० पण्डीप्रसाद जोशी, पृ० २११

२ हिन्दी उपन्यास का सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० रमेश तिवारी, पृ० २२२

३ महाकाल—प्रमथलाल नागर, पृ० २३-२४

४ रीछ—विश्वेश्वरनाथ उपाध्याय, पृ० ६७४

५ वही, पृ० ६७७

६ हिन्दी उपन्यास समाज शास्त्रीय विश्लेषण—पण्डीप्रसाद जोशी पृ० २१३-२१४

जाता है। कांग्रेस द्वारा लगानबन्दी आन्दोलन के प्रथम के साथ किसान का संघर्ष ब्रिटिश सरकार से निरन्तर चलता रहा जो अन्त तक बना रहा। 'शोषण' का रूप परिवर्तित होता रहा, किन्तु उसे शोषण से मुक्ति कभी नहीं मिली।

निम्न तथा अधीनस्थ वर्ग

"उच्चता और निम्नता की भावना जिस वर्गगत संघर्ष को जन्म देती है, उनका चित्रण अनेक उपन्यासों में हुआ है।"^१ 'एक और मुख्यमंत्री' में उच्च वर्ग की कुप्रवृत्तियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण चित्रित किया गया है। "सेठ रतनलाल ऐसा व्यक्ति है जो अर्द्ध पिशाच बनकर गरीबों की हत्या करता है।"^२ "शोषण के चक्र में अनवरत पिसते रहकर आज का 'निम्न वर्ग' दुरावस्था की उस सीमा तक पहुँच गया है, उनका जीवन अभिशाप बन गया है।"^३ निम्न वर्ग की वास्तविक स्थिति का वर्णन 'दादा कामरेड' में किया गया है। "कानपुर शहर के उस खास तग मोहल्ले में आवादी अधिकतर निम्न श्रेणी के लोगों की है। पुराने ढंग के उस भवान में, जिसमें सन् ३१ तक भी बिजली का तार न पहुँच सका था, बिचाह विलायती कच्चा के नहीं कदरी और पैजा के थे। छत पर खपरैल का छप्पर था।"^४ वस्तुतः निम्न श्रेणी के लोग सदैव उपेक्षित रहे हैं। 'रीछ' में कामरेड सुदर्शन निम्न वर्ग के समर्पक माने गये हैं। "नहीं कामरेड विमल, किसान सभा का सभापति कोई हरिजन ही होना चाहिए। हमें गाँव के 'बुर्जुवा वर्ग' की चिन्ता नहीं करनी चाहिए।"^५ इसी के साथ वे कांग्रेस को 'वर्ग स्वार्थ' में रत बताते हैं। वे कहते हैं "हम गरीबों का राज्य चाहते हैं और धनियों के शत्रु हैं।"^६ 'संघर्ष' में 'गुलाम वर्ग' का चित्रण किया गया है। "इन हिन्दुस्तानियों पर भी क्या फिटकार है। अंग्रेज बनने को मरे जाते हैं। अंग्रेज तो बनते नहीं, हिन्दुस्तानी भी नहीं रहते। दोनों दीन से जाते रहते हैं। यह दासता का परिणाम है। गुलाम की महत्वाकांक्षा यही रहती है कि वह भी अपने मालिक जैसा बन जाय।"^७

शिक्षित देशभक्त वर्ग को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—एक भाग तो ब्रिटिश सरकार के उन्मूलन में क्रियाशील था, जिसने राष्ट्रीय आन्दो-

१ हिन्दी उपन्यास रचना विद्यान और मुख-बोझ—वसन्ती पठ, पृ० १०२

२ एक और मुख्यमंत्री—दादरद्वेष्ट कर्मा 'बद', पृ० ३४३

३ वही, पृ० ११

४ दादा कामरेड—यसपाल, पृ० ३७

५ रीछ—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० ४६३

६ वही पृ० ४६८

७ संघर्ष—विश्वम्भरनाथ कर्मा 'कोलिक' पृ० २३२

लनों का संगठन किया तथा दूसरा प्रतिक्रियावादी तथा ब्रिटिश सरकार का समर्थक रहा। राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास बहुत कुछ पढ़े-लिखे तथा नौकरी पेशा लोगों के परस्पर विरोधी दलों का इतिहास है। 'देशद्रोही' में 'विश्वनाथ तथा डॉ० खन्ना समाजवादी तथा साम्यवादी दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉ० खन्ना मास्को ट्रेंड कम्युनिस्ट हैं, जहाँ उन्हें समाजवाद की शिक्षा मिली है। उनकी भावना श्रेणी-सघर्ष के माध्यम से पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग के द्वारा राज्य कायम करने की है।" 'पार्टी कामरेड' में शिक्षित देशभक्त गीता साम्यवादी विचारधारा द्वारा युग-चेतना को व्यक्त करती है। वह नारी समाज के दायरे से बाहर आकर विभिन्न दलों की, जो राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग ले रहे थे, आलोचना करती है। "पार्टी वाले ऐसे बदला नहीं लेते। हम कांग्रेस से लड़ेंगे तो अंग्रेजों से कौन लड़ेगा? यह तो अंग्रेजों के एजेण्ट पूँजीपति हैं जो कांग्रेस में घुसकर ऐसी हरकतें करते हैं। उन्होंने कांग्रेस को बहका रखा है। कांग्रेस तो देश की राष्ट्रीय संस्था है। देश की आजादी के लिए विदेशी सरकार से लड़ने वाली संस्था। हमारी पार्टी कांग्रेस से लड़ती नहीं, उन्हें समझाती है। भाई-भाई लड़ेंगे तो विदेशी लुटेरा राज्य करेगा।"^१

स्वयंसेवक, कामरेड तथा नारी वर्ग

यशपाल के 'मनुष्य के रूप' नामक उपन्यास में पुरुष द्वारा नारी शोषण का एक अन्य रूप मिलता है। "सुतली वाला अपनी शारीरिक अक्षमता जानते हुए भी मनोरमा से विवाह करता है। वह पत्नी के सुख-संतोष की चिन्ता किए बिना केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए गृहस्त्री खमाना चाहता था।"^२ सुतली वाला अर्थलाभ के लिए अपनी पत्नी को व्यभिचार के मार्ग पर ले जाने से भी नहीं हिचकता। 'अर्थ' के कारण नारी को गुलामी करनी पड़ती है। "एक किसान मजदूर श्रेणी की औरतें जो पति के बराबर काम करती हैं—और पति की गुलामी करती हैं—धाते में।"^३ वहीँ-वही स्त्री पुरुष वर्ग का विद्रोह भी दबी आवाज में करती है किन्तु फिर भी वह शोषित वर्ग में ही सम्मिलित है। "स्त्री पति को छोड़कर उसकी स्मृति के प्रति वफादार बनी रहे, यह पुरुष का गहरा है।"^४ आज का नवयुवक वर्ग भी सामाजिक स्वतन्त्रता की

१ देशद्रोही—यशपाल, पृ० २३३

२ पार्टी कामरेड—यशपाल, पृ०, ७३

३ मनुष्य के रूप—यशपाल, पृ० १२६

४ दादा कामरेड—यशपाल, पृ० १००

५ देशद्रोही—यशपाल, पृ० १०३

प्राप्ति के लिए संघर्षरत है। सामाजिक क्रूरियों को ठुकराने के साथ-साथ स्वस्थ जीवन मापन की प्रेरणा बदलते सामाजिक मूल्यों के आधार पर निर्मित करना चाहता है। 'मर प्रदीप' उपन्यास की शान्ति एवं विधवा स्त्री है। विमल उसे सामाजिक परम्पराओं से संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। "प्रत्येक नवयुवक आज के जाग्रत युग में सामाजिक स्वतन्त्रता के लिए साक्षर है। देश की विद्रोही शक्ति का अवतार है। तुमसे मेरा बारम्बार यही कहना है, न जाने कहा, किसके अमर मन्दिर में एक ऊँचा स्थान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।"^१

'सर्जहि नचावत राम गुसाई', 'पाटी कामरेड' तथा 'दादा कामरेड' उपन्यासों के रवीन्द्र, गीता, दादा सभी कामरेड हैं। साम्यवादी दल के कार्यकर्ता कामरेड कहलाते हैं। उनका पाटी अनुशासन उच्चकोटि का होता है। चूँकि वे सर्वहारा वर्ग का प्रतिपादन करते हैं। वे शोषित वर्गों की श्रेणी में ही आते हैं किन्तु अपने अधिकारों की भाव के लिए संघर्षरत व संगठित रहकर पूँजीपति वर्ग का विरोध करते हैं। कामरेड रवीन्द्र पूँजीपति वर्ग की महिला गंगादेवी से पूछ बैठे—“देवी जी। यह ट्रैक्टर फैक्टरी सरतार चोल रही है या मेठ राष्ट्रीयताम खोल रहे हैं? किसानों को क्या मिलेगा, जिनकी जमीन पर बन्ना बिना जा रहा है? यह किसान भूमिहीन और बिना घरबार वाले हो जायेंगे।”^२ जिसके उत्तर में पूँजीपति वर्ग निरुत्तर रहता है। “‘मनुष्य के रूप’ में कामरेड भूषण का जीवन साम्यवादी आदर्शों के अनुकूल रूपा हुआ दृष्टिगोचर होता है। शोषण के विरुद्ध वह अन्त तक संघर्ष करता है।”^३ कामरेड की आत्मिकारी विचार-धारा मजदूर पर से पूँजीपति वर्ग का शोषण समाप्त करने के लिए बटिबद्ध रही है। “इनका प्रेरणास्रोत समाजवादी देश रूस था, जहाँ मजदूरों का राज्य स्थापित हो गया था। पूँजीपतियों के विरुद्ध हड़ताल उनका प्रमुख कार्यक्रम बना।”^४ प्रेमचन्दोत्तर काल में ‘नारी वर्ग’ “जो सदियों से शोषित वर्ग की गहन-तम सीढ़ी पर उतर चुकी थी अब अपने स्वतन्त्र अस्तित्व के लिए चेतना-युक्त हो चुकी थी। परम्परागत मान्यताओं को मानने वाला पति हीलाकि उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहता।”^५ ‘दादा कामरेड’ की शैल ‘नारी वर्ग’ की चेतना का प्रतीक है जो संघर्ष की चुनौती समाज के समक्ष रखती है। “पति परमेश्वर जरूर है, परन्तु और भी बीसियों परमेश्वर हैं।

१ मर प्रदीप—रामेश्वर गुप्त ग्रन्थ, पृ० ४३

२ सर्जहि नचावत राम गुसाई—मनवतीचरण वर्मा, पृ० १६१

३ गंगाधर का शोषणवादी दृष्टि—प्रो० प्रवीण वायस, पृ० ६३

४ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—रमेश तिवारी, पृ० २२८

५ हिन्दी उपन्यासों में नारीवर्ग—मंजुलता सिंह, पृ० २३६

प्रत्येक को अपने-अपने स्थान पर रहने देना ठीक है।”^१ इसी प्रकार ‘मनुष्य के रूप’ में ‘नारी वर्ग’ निहित होकर मनोविश्लेषण द्वारा अपनी वर्ग-चेतना के द्वारा शोषण से मुक्ति का समाधान प्रस्तुत करता है। “जो मर्द-औरत एकसाथ रहना चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती दूर रखियेगा तो वे मिलने की चेष्टा में बद-माश बनेंगे ही। उन्हें एक साथ रहने दीजिए, बदमाशी खत्म हो जायेगी।”^२ यह ‘नारी वर्ग’ की शोषण के प्रति जागरूकता का दूसरा पहलू है। वह पुरानी मान्यताओं को तोड़ कर स्वतन्त्र व्यक्तित्व की उपलब्धि में सघर्षरत है। ‘महा-काल’ में प्रत्येक पात्र अपनी आबरू से खेलता है, नारी की सम्पत्ति मानता है। सम्पत्ति का उपयोग उदर-पूर्ति हेतु करता है। ‘नारी वर्ग’ के शोषण का यह गहनतम चित्रण है। “शोबु की माँ गिडगिडाती है—‘बेटा, मेरी जान ले ले, मेरी आबरू न ले’, परन्तु शोबु अपनी पत्नी को सम्पत्ति मानता है—‘यह मेरी सम्पत्ति है, मेरी वस्तु है, मैं इसे बेचूँगा, मुझे भूख लगी है, भूख। ला चावल ला’।”^३ और आधा सेर चावल के बदले में मूक पशु की भाँति बड़ी बहू एक मालिक से दूसरे मालिक के हाथों में चली जाती है। शोषण के प्रति विद्रोह को स्वीकार कर सत्यवान उपा को समझाता है—“पागल लडकी, खामखा अपने सर पर घूँस उछाल रही है, वह न होती तो कोई दूसरी नई रोशनी की लडकी इस घर में आती और उसके सग भी वही होता जो उपा के सग हुआ। यहाँ व्यक्तिगो की बात नहीं, दो युगों, दो दुनियाओं की टकराव है।”^४ इस प्रकार मार्क्सवादी चेतना की सवाहक औपन्यासिक कृतियों में शोषित वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न पात्रों का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इन पात्रों का जीवन कूटाप्रस्त, क्षणीय, उपेक्षित और निर्मम शोषण से सतप्त है। किन्तु उल्लेखनीय यह है कि इस वर्ग के पात्र जीवन की सगर मानकर परिस्थितियों से जूझते हुए दुर्जुवा वर्ग से लोहा लेते हैं।

वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रियाएँ

मार्क्सवादी चेतना के रचनाकार प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुद्ध प्रगति-कामो शक्तियाँ का चित्रण करते हैं। इस वर्ग के लेखक समाज में व्याप्त ‘वर्ग-संघर्ष’ तथा वर्गीय असमतियों का गहरा तथा सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। इस वर्ग का लेखक—“मविष्य के भ्रान्तिवारी रचनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पन्न तर्कसम्मत और ‘विज्ञान’ का मूर्तिकरण करता हुआ रचनाएँ लिखता

१ बाबा कापरेड—अज्ञान पृ० १७

२ मनुष्य के रूप—अज्ञान, पृ० ७४-७६

३ महाकाल—अज्ञान नामक, पृ० २४२

४ बीर—अज्ञान, पृ० २२४।

है।^१ इसीलिए, उपन्यास, सरचना का विश्लेषण करते हुए राफ फास ने उचित ही कहा है कि—“उपन्यास को आधुनिक ‘बुर्जुवा’ समाज का महाकाव्य कहा गया है।^२ “जिममें मनुष्य का पूर्ण चित्त अनित्य करने की तथा महत्त्वपूर्ण अन्तर्भूत को अभिव्यक्त करने की सुविधा प्राप्त है। युगजीवन का व्यापक चित्रण करने के कारण ‘उपन्यास को गद्य युग का महाकाव्य’ कहा गया है।^३ यही नहीं, “उपन्यास के महाकार में एक साथ व्यक्ति, समाज और युग के प्रयोग, परम्पराएँ और परिवेश को परिस्थितियों का सभाहार होता है।^४ मानव चिन्तन सम्ये समय तक असमानता के कारणों की खोज में लगा रहा। आश्चर्यजनक तथ्य है कि कुछ लोग जो जीवनपर्यन्त कार्य करते थे, अपमान सहते तथा भूलें मरते रहे तथा जिन्होंने जीवन-भर हाथ नहीं हिलामा, आराम की जिन्दगी बिताते रहे। ऐतिहासिक दृष्टि से सभी देशों के श्रेष्ठ विचारकों ने अपने विचार आदर्श समाज की कल्पना तथा न्याय की तोवप्रियता के अमूर्त ही व्यक्त किए। १९वीं शताब्दी में प्रकृति और समाज की व्यवस्थाओं के विकासक्रम की वैज्ञानिक व्याख्या का आधार स्थापित किया जा सका। “सबसे पहले यूरोप में, उन वर्गों के बीच जो पूँजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के नाम से जाने थे, ऐसे विरोध उत्पन्न हुए कि मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण करने का प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन गया।^५ “पूँजीवाद आर्थिक व्यवस्था कितनी ही विकसित क्यों न हो जाय परन्तु यह स्थायी नहीं हो सकती। अन्ततः उसका पतन अवश्यम्भावी है।^६

समाज में ‘वर्ग-संघर्ष’ निरन्तर एक चक्र में घूमते रहने की वजह, सदैव निम्नतर से उच्चतर मजिल की ओर, मार्ग की समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए, विकासमान रहता है। वस्तुतः यही सामाजिक प्रगति का मार्ग है। समाज में ‘वर्ग-संघर्ष’ निरन्तर बदलते रूपों में विद्यमान रहा है। मार्क्स के कथनानुसार समाज में, पूँजीवादी व्यवस्था में, सामाजिक भ्रान्ति व सर्वहारा वर्ग के आधिपत्य के द्वारा, समाजवादी व्यवस्था में ही ‘वर्ग-संघर्ष’ की समाप्ति होगी। समाजवादी व्यवस्था में ही वर्गविहीन व राज्यविहीन व्यवस्था लागू होने पर वर्गों के मध्य शोषण की भूमिका भी समाप्त हो जाती है। निजी सम्पत्ति, जिसके आधार पर पूँजीपति वर्ग अर्थतन्त्र पर अपना प्रभुत्व कायम करने

१. मालोचना (संभाषिक)—पृष्ठ २८, पृ० ३०

२. द नावल एण्ड द पीपुल—रेस्क फ़ास, पृ० ८०-८१

३. हिन्दी महाकाव्य - विद्यात घोर मूल्यांकन—डॉ० देवीप्रसाद मुख, पृ० ८१

४. साहित्य, विद्यात घोर मूल्यांकन—डॉ० देवीप्रसाद मुख, पृ० २१२

५. राजनीतिक शान के बुनियादी सिद्धांत—बी०पी० कुजिन, पृ० ६

६. हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना—डॉ० जनेश्वर वर्मा, पृ० १२१

और मजदूरों का शोषण करने तथा 'उसने' श्रम के फल को हड़प लेने में सक्षम 'रहता है'। श्रमिकों के सामाजिक संगठन व उस सम्पत्ति में अपेक्षित रूप से हिस्सा बंटाने में 'अन्तिम' तरीका ही 'निजी सम्पत्ति' को सार्वजनिक सम्पत्ति में परिवर्तित करता है। अतः दो वर्गों में (शोषक तथा शोषित) सघर्ष ही अनेक समस्याओं को उभारना है तथा विद्रोह की अवस्था में संगठित हो उस अवस्था का उन्मूलन करने में सक्षम रहता है। अस्तु वर्ग की प्रतिक्रियाएँ भी विविध रूपों में सामने आती हैं।

आर्थिक शोषण का कुचक्र

आर्थिक परिस्थितियाँ ही समाज में विभिन्न श्रेणियों और उनके सघर्षों के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। अतः इतिहास की व्याख्या के लिए आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित श्रेणी-सघर्ष की व्याख्या भी आवश्यक हो जाती है। इतिहास के अध्ययन द्वारा ही 'आर्थिक शोषण' की विभिन्न प्रक्रियाएँ उभरती हैं। 'दास प्रथा' से पूँजीवादी व्यवस्था तक निम्न वर्ग का शोषण आर्थिक आधार पर ही किया गया है। 'दास प्रथा' व 'सामन्तवादी प्रथा' में यह शोषण प्रत्यक्ष रूप में चलता है, जबकि पूँजीवादी व्यवस्था में छिपे-छुपे तौर पर चलता रहता है। "शोषण और दमन जब पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, तब विद्रोह हो जाता है। शोषित और दमित अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ 'करोँ या मरो' का सकल्प लेकर शोषकों और अत्याचारियों के विरुद्ध अन्तिम का शखनाद करने लगते हैं।" 'मार्क्सवाद' की समस्त चेतना सामाजिक व्यवस्था के आर्थिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित है। वस्तु उत्पादन शक्ति की न्यूनाधिकता के कारण ही समाज में आर्थिक विषमता देखी जाती है, जो वर्गवाद अथवा द्वन्द्वात्मक स्थिति की जन्मदात्री है। इस द्वन्द्व की स्थिति के चरम सीमा पर पहुँचते ही 'वर्ग-सघर्ष' का अन्त भी हो जाता है तथा वर्गविहीन समाज का जन्म होता है। अस्तु, स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था की विषमता ही 'वर्ग-सघर्ष' को जन्म देती है।

'वर्ग-सघर्ष' में समस्त मानव समाज को दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक वर्ग वस्तु उत्पादक का होता है तथा दूसरा उस वस्तु का उपभोक्ता होता है। प्रथम वर्ग सारी शक्ति लगाकर उत्पादन में वृद्धि करता है तथा दूसरा वर्ग उन वस्तुओं पर अधिकार करना चाहता है। द्वितीय वर्ग की अधिकार-लालसा और प्रथम वर्ग के हृदय में असंतोष उत्पन्न करता है तथा 'वर्ग-सघर्ष' शुरू हो जाता है। इस प्रकार 'अर्थ' के आधार पर सदैव शोषित

अथवा निम्न वर्ग का शोषण होता रहा है। 'महाकाल' उपन्यास में पाचू के विचार में दयाल जमींदार के द्वारा आतिथ्य-सत्कार व भुखमरो का निरीक्षण, एक दिखावा मात्र है। जमींदार के द्वारा आतिथ्य-सत्कार ही गरीबी का शोषण है तथा 'वर्ग-संघर्ष' का प्रेरक है। पाचू सोचने लगा—“वह भी इसी तरह का एक नागरिक नौकर होता। एस०डी०ओ० होकर वह भी शायद इसी तरह भुखमरो का निरीक्षण करने आता। दयाल जमींदार का आतिथ्य-ग्रहण वर स्काच की ह्लिस्की के जोर पर नवाबी प्लेटें हजम करता।” पाचू द्वारा शोषण की मयार्यपरक व्याख्या इस प्रकार की गई है—“इस गिलास में जितनी कीमत का पानी भरा है, उससे दस आदमियों का पेट भर सकता है। भुखमरो की मौत ही इस गिलास के मुंह से पानी में नशा बनकर हम लोगो को खुश कर रही है। आइये, हम हजारों की मौत का एक जाम पीयें।” अकाल एक प्राकृतिक विपदा है। अकाल के फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं का अभाव, पूजीपति वर्ग द्वारा वस्तु का संग्रह कर लेना ही निम्न वर्ग के शोषण का कारण व 'वर्ग-संघर्ष' का प्रेरक बनता है। 'विवाद मठ' उपन्यास में वसन्त का पिता गरीबी के कारण व उसके पुत्र की मृत्यु के कारण अर्धविक्षिप्त हो जाता है। अकाल के कारण बढ़ती आर्थिक विषमता से निम्न वर्ग जर्जरित हो गया है। अपनी जठराग्नि को शान्त करने के लिए जमीन तक को रहन रखना पड़ता है। यह 'आर्थिक शोषण' का प्रत्यक्ष रूप है। “जमीन रख दे। अगली फसल का आधा भाग इसी में काट देना। जमीन की जमीन बच जायेगी और तेरा काम भी हो जायेगा।” इस प्रकार कृषक वर्ग की वस्तु एकत्रीकरण नीति द्वारा जमीनो को भी उच्च वर्ग अथवा शोषक वर्ग हड़प कर जाता है। फलस्वरूप विद्रोह होता है तथा 'वर्ग-संघर्ष' की चेतना जाग्रत होती है। आज तो पैसा ही धर्म तथा देवता है। 'आखिरी दाव' में चमेसी सेठ शीतलप्रसाद की शोषक श्रुति को पहचान जाती है तथा व्यग्न कहते हुए कहती है, “पचास हजार के शेयर आप मेरे नाम खरीदेंगे, बड़ी मजेदार बात बही सेठ। मेरी कीमत बहुत अधिक लगा दी सेठ—पचास हजार रुपया।” इस प्रकार चमेसी शोषित वर्ग की रूपों की सरमराहट में यौवन की गरिमा लुटा देती है अथवा लुटा देने को बाध्य कर दी जाती है। निरपय ही आर्थिक शोषण का यह कुचक्र अत्यन्त घिनोना है। यह शोषण विभिन्न वर्गों द्वारा किया जाता है।

१ महाकाल—प्रमुत्तम नागर, पृ० ६

२ बड़ी, पृ० ११६

३ विवाद मठ—रमेश रायच, पृ० ३६

४ आखिरी दाव—नगवतीकरण वर्मा, पृ० १३४

सामन्त वर्ग द्वारा आर्थिक शोषण

‘सामन्त वर्ग’ शोषक वर्गों में सबसे प्रमुख है। “सामन्त वर्ग के अन्तर्गत स्वतंत्रता से पहले की देशी रियासतों के राजा-महाराजा और सम्पूर्ण भारत के जमींदार और जागीरदार आ जाते हैं।”^१ “मार्क्स के शब्दों में देशी राजा और अंग्रेजी शासन-व्यवस्था के दृढ़ स्तम्भ भारत की उन्नति के बाधक तत्त्व थे तथा इनका गहन शोषण भी उल्लेखनीय है।”^२ ‘महाकाल’ में एक प्रसंग है कि अच्छी फसल होने पर किसानों ने अपनी स्त्रियों के लिए गहने बनवा दिए हैं। पास पैसा होन पर वे बीरा-से गये हैं। किन्तु जमींदारी उधार-बसूली उनके स्वप्नों को ध्वस्त कर देती है। यह आर्थिक शोषण का एक भीषण पहलू है। अकाल घोषित स्थिति व उधार-बसूली प्रत्यक्ष शोषण है जो ‘वर्ग-सघर्ष’ का प्रेरक तत्त्व है। “दयाल और मोनार्ई की उधार-बसूली शुरू हुई। मोनार्ई की तरफ से, दयाल जमींदार की तरफ से, कचहरिया से सम्मन आने लगे। चार दिनों की चांदनी दिखाकर सुहागिनो के तन पर चमकते हुए सोने और चांदी के गहने उतर गये। पक्के मकान अब सुरंग में बनेंगे। दस का भाल दो में लुट गया।”^३ इस प्रकार कृषक वर्ग भूखों मरने लगा तथा वर्ग सगठित हो विद्रोह की आग उगलने लगा। इस प्रकार उधार-बसूली द्वारा ‘जमींदार वर्ग’ ‘वर्ग-सघर्ष’ की भूमिका तैयार करते हैं। अमृतराय के ‘हाथी के दाँत’ में सामन्ती जीवन पद्धति को लक्ष्य बनाकर, ‘शोषण’ की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ‘ठाकुर साहब को हुकूमत का बल था, अपने पैसों का बल था, पुस्तहापुस्त चले आते हुए अपने दब-दबे का बल था और अपने और दूसरे जागीरदारों के गुर्गों का बल था। ठाकुर-साहब से लोग भन ही-मन काँपते थे कि न जाने कब किसके घर दाग लग जाय।”^४ ‘आर्थिक शोषण’ के साथ-साथ वामना की दृष्टि से ठाकुर साहब नारी-सौन्दर्य के अद्वितीय जौहरी थे। ‘धनसम्पन्नता’ के आधार पर निम्न वर्ग की औरतों का शोषण करते थे। चन्द्रिका की मृत्यु तथा चम्पाकली के साथ सम्भोग उन्होंने आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर ही किया था। अर्थ के आधार पर इस प्रकार का शोषण सामन्तीय जीवन का ज्वलन्त उदाहरण है। वर्गगत चेतना के फलस्वरूप निम्नवर्ग की दशा-सुधार का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है ‘एक और मुख्यमंत्री’ में। उपन्यासकार के शब्दों में ‘सामन्तो द्वारा शोषित ये भूखे-नंगे लोग जिन्होंने सदियों से अच्छे वस्त्र नहीं पहने थे, वे धीरे-धीरे विकसित होने

१ हिन्दी की प्रगतिशील कविता—डॉ० रणधीर, पृ० १७७

२ भारत वर्तमान और भविष्य—रजनी पामवत, पृ० २३३ पर उद्धृत

३ महाकाल—अमृतराय नागर, पृ० २४

४ हाथी के दाँत—अमृतराय, पृ० ३१

लगे।" जमींदार के अत्याचार से 'वर्ग-संघर्ष' की प्रेरणा मिली 'मानव-दानव' के डाकू थे। "जमींदार को किसी ने बहू दिया, मेरी पत्नी बहुत सुन्दर है, वम उसने उसे जबरदस्ती पकड़कर मँगवा लिया, उगी दिन मैं डाकू हो गया। पहले तो मैंने गैडासे से जमींदार और उसके दो नारपुना को घृत्न किया, उसके बाद मैं डाकू बन गया।" "जब गुरज ने आँखें खोली" उपन्यास में मगर निम्न वर्ग का पात्र है। सरल स्वभाव का व्यक्ति है। "वह इतना सरल था कि कभी किसी काम के लिए इन्कार नहीं करता। तभी उसके महाजन उससे होली-दीवाली और तिथि-रथोहारों पर बेगार लेते। बदले में रुखी-सूखी रोटियाँ मिलती। बेगार में वह लोगो के घरों की दीवारें लपेता, फेंकिया करता, पोतता और चूतरे आदि लीपता था।"

इस प्रकार सामन्तवादी व्यवस्था बेगार प्रथा और शोषण का भयंकर अस्त्र बनी हुई थी। गाँव पार्वतीपुर में ऊँचे तबके के लोग करीब-करीब महाजन ही थे। जमींदारी उन्मूलन से पूर्व जमींदार "गरीबों से पैसा बेरहमी से वसूल करते, जो एक बार बर्ज ले लेता वह जीवन-पर्यन्त मुक्त नहीं हो पाता। वह नहीं उसकी औलाद भी बर्ज चुकाते-चुकाते बर्ज जाती और व्याज बढ़ता ही चलता।" निश्चय ही महाजनी एवं जमींदारी शोषण ऐसा भयंकर शोषण था कि जिससे उन्मूलन होना बहुत ही कठिन था। जब उधार माँगने पर बिन्दो गौरी को रुपया नहीं देती है तो गौरी में विद्रोहवृत्ति का उदय हो जाता है। वह कहती है—“दीदी, जिनका पेट भरा है उन्हें दिन में भी नींद आती है और जो भूने हैं उनकी रात एक युग की तरह हो जाती है। मेरा रतन भूखा है, घर में अन्न का दाना नहीं है। मगरू की टाँग टूट गई है। मुझे सेर-भर अनाज दे दो दीदी। बल मजदूरी पर जाऊँगी जो मिसेगा तुम्हें दे दूँगी।” लेकिन बिन्दो उसके साथ मारती है, घर से निकाल देती है तथा मदद करने से इन्कार कर देती है। पक्षतामा लियाकर उसके अकान पर दण्ड कर लेती है—“गौरी, अन्दर आओ। अपना सामान और बच्चों को ले जाओ। इस घर में बिन्दो का ताला बन्द होगा अभी और इसी समय मगरू न फैसला कर दिया है कि कर्ज के बदले बिन्दो को मगरू का मकान मिलना चाहिए।” बेगार प्रथा की ये परिस्थितियाँ 'वर्ग-संघर्ष' को पतपाती है।

१. एक और मुख्यमंत्री—यादवन्द्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० २७४

२. मानव दानव—म. मयनाथ शुक्ल, पृ० २३३

३. जब गुरज ने आँखें खोली—कमल शुक्ल, पृ० १३

४. वही, पृ० १३

५. वही, पृ० १७-१८

६. वही, पृ० ६४

पूँजीपति वर्ग द्वारा आर्थिक शोषण

भारत में 'पूँजीपति वर्ग' का उदय काफी पहले ही हो चुका था किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् भारतीय 'पूँजीपति वर्ग' एक शक्तिशाली वर्ग बन गया। सन् १९४७ के बाद तो भारतीय शासन की बागडोर ही इस वर्ग के हाथ में आ गई। 'नया इन्सान' उपन्यास में पूँजीवादी व्यवस्था का स्वरूप विवेचन इस प्रकार है—“इस पूँजीवादी युग के तीन वर्ग हैं—शोषक, शोषित एवं मध्यम वर्ग। इन मध्यम वर्ग के दो हिस्से हैं—उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। तुम निम्न मध्यम वर्ग में व्यक्ति हो जिसे सफेदपोश कहा है। तुम दिमागी तौर पर शोषक वर्ग यानी पूँजीपति की तरह के वर्ग के निरुद्ध ही होते हो।”^१ इस प्रकार निम्न मध्यम वर्ग कभी शोषित वर्ग में जा मिलता है तथा कभी पूँजीपति वर्ग में। समाज में मार्क्स ने केवल दो ही वर्गों को स्वीकारा है—पूँजीपति तथा सर्वहारा। पूँजीपति वर्ग द्वारा 'अर्थ' के आधार पर सर्वहारा वर्ग का अप्रत्यक्ष शोषण होता है। सब प्रकार के पदार्थ श्रम से ही उत्पन्न होते हैं फिर समाज में श्रम करने वालों की ही अवस्था सबसे बुरी क्यों है? इसका कारण है 'पूँजीपति वर्ग' द्वारा अतिरिक्त मुनाफा हड़प लेना। 'पार्टी कामरेड' में—“मजदूरों को पदार्थों को बनाने की मजदूरी कम मिलती है और बाजार में उस वस्तु का दाम काफी अधिक रहता है। यह अन्तर ही मालिक का मुनाफा तथा मजदूर का शोषण है।”^२ यह चिन्तन मार्क्स के 'अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत' का प्रतिफलन है तथा शोषक की वर्गस्वार्थ-की वृत्ति से परिपूर्ण है। यह चिन्तन 'मजदूर वर्ग' में वर्गगत चेतना का प्रादुर्भाव करता है। इस प्रकार “पूँजीवाद में आधार कुछ नहीं, उसका आधार केवल धन का सम्मान है।”^३ 'देश-द्रोही' में मालिक तथा मजदूर को एक-दूसरे का पूरक माना है। “मालिक पूँजी लगाते हैं, इसमें सन्देह नहीं परन्तु पूँजी के रूप में लगाया हुआ धन भी तो मजदूरों की सहायता से ही कमाया जाता है। इसलिए मालिक उस धन के सरक्षक हैं तथा मजदूरों के हित की चिन्ता करना भी उनका कर्तव्य है।”^४ निश्चयतः मजदूरों की वर्गगत चेतना व सघर्षपूर्ण स्थितियों ने ही उनके बारे में सोचने के लिए पूँजीपतियों को विवश किया, क्योंकि मालिक लोभ के कारण आवश्यकता से अधिक धन रखते हैं तथा मजदूरों को उनकी जरूरत से कम देते हैं, अतः वर्गगत विद्वेष बढ़ जाता है और इसका परिणाम होता है “मालिक-मजदूर में

१. नया इन्सान—माइकेल खर्ग 'चक्र', पृ० ६८

२. पार्टी कामरेड—यशपाल, पृ० १७

३. वही, पृ० २३

४. देशद्रोही—यशपाल, पृ० ६०-६१

निरन्तर विद्वेष बढ़ना तथा समाजवादी हिंसा। मजदूर अपने प्राण बचाने में देयर मिल, कारखाने व सम्पत्ति अपने हाथ में लेना चाहेंगे।” इस पूँजीवादी ध्येयस्था में पैसों का महत्त्व सर्वोपरि है—“इस ससार में सभी वन्धन पैसों के माध्यम से देखे जा रहे हैं।”^१ “इस समाज में किसी मनुष्य के गुण-विशेष का आदर नहीं है। आदर है पैसों का। जिसके पास जितना पैसा है वह उतना ही गुणी, चतुर और महान है। वह उतना ही आदर पाता है इस समाज में। गुण-ज्ञान और विद्या सब गीण है इस पैसों की रगड़नाती दुनिया में।”^२ आपसी दाँव में चमेली को धन का प्रलोभन देकर सेठ भीतलप्रसाद चमेली और रामेश्वर के मध्य सघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ‘सेठ’ तुम रामेश्वर को नहीं गिरफ्तार कर सकोगे—“चमेसी रानी रामेश्वर रहेगा जेल में और तुम रहोगी रानी बनकर मेरे घर में। तुम नहीं जानती, जो कुछ मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए।”^३ इस प्रकार सेठ भीतलप्रसाद निम्न वर्ग के प्रतिनिधि पात्र रामेश्वर, जो चमेसी का पति है, से उसकी पत्नी को छीनकर स्वयं भोग करने की कामना रखता है। एक बार वह चमेसी का शीलहरण करते पाया जाता है। चमेसी जो धन के कारण बिच चुकी थी, रामेश्वर उसे सेठ भीतलप्रसाद के साथ अध्यवस्थित अवस्था में देखकर ‘सघर्ष’ करने को विवश हो जाता है। वह स्पष्ट शब्दों में चमेसी से कहता है—‘हम सब पैसों के गुलाम हैं, धन ही हमारा ईश्वर है, हमारा अस्तित्व है। इस पैसों की दुनिया में न पाप है न पुण्य, न प्रेम है न भावना—जो कुछ है वह धन है। जिसके पास पैसा है वह सब-कुछ छोड़ सकता है रूप यौवन शरीर, आत्मा।’^४ डॉ० तिवारी के शब्दों में “प्रेमचन्द के बाद यानी सन् १९३६-३७ के बाद भारतीय राजनीतिक आर्थिक जीवन में पूँजीवाद एक शोषक के रूप में उभर कर सामने आता है।”^५ ‘दादा कामरेड’ में ‘बेटा, दान देना और दया करना एक बात है और अपनी जड़ काट लेना दूसरी बात है।’^६ ये विचार शील के पिता के हैं जो उच्च व्यापारी तथा पूँजीपति विचारों के प्रस्तोता हैं। ‘विपाद मठ’ तथा ‘महाकाल उपन्यासों में चन्द्रशेखर तथा मोनाई ऐसे व्यापारी हैं, जो चोरबाजारी करके अकाल की परिस्थिति उत्पन्न करने हैं। यही नहीं, वे मानवीय व सांस्कृतिक

१ देशद्रोही—यशपाल, पृ० ९३

२ एक मुख्यमंत्री—यादवेन्द्र शर्मा ‘चंद्र’, पृ० ८

३ वही पृ० १८

४ आपसी दाँव—सुबबतीकरण शर्मा, पृ० २०२

५ वही, पृ० १८१

६ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० रमेश तिवारी, पृ० २४

७ दादा कामरेड—यशपाल, पृ० १४७

मृत्यों की उपेक्षा करके नृशम अत्याचारों के बल पर पैसा कमात हुए पूंजीपति बन जाते हैं।

व्यापारों वर्ग द्वारा आर्थिक शोषण

अधिकांश श्री यशपाल जी के कहने में “इस बीम का हर जानवर सहारा पर नहीं, अपितु ऊँचो-ऊँची अट्टानियाँ या बेंगला में रहता है, जहाँ वह जन-जन को अपने हिंस्र जवड़ों के बीच दगोचकर उनका खून चूसा करता है।”^१ ‘रूपाजीबा’ में गोरेमल व्यापार के बीचमल चेताराम को देता है, “मुँघा इन अफवारों को, मज्ज पगडो भविष्य की और उनके इजारा पर काम करना शुरू कर दो। अरे चेताराम, हाथ को पारम पत्थर जैसा बना लो, जिसे छुओ वही मोना हो जाय। जिसके पाग मोना है उसी का सत्तार है।”^२ ‘जब सूरज ने आँखें खोली’ उपन्यास में व्यापारी वर्ग का प्रतीक है धूपचन्द। वह पूंजी के दम पर औरत की इज्जत लूट लेता है—“गौरी जैसे ही शपटी धूपचन्द पर, बीमे ही दो आदमी दौट पड़े। बान की बाग में उसने पैर बाँध दिये गये, मुँह में बपड़ा भरा गया और फिर मार पड़ी दोनों की। अजला बिल-बिला गई। पूंजी स्वरूप उसकी अस्मत् मिट्टी में मिन गई।”^३ इस प्रकार व्यापारी वर्ग द्वारा भी आर्थिक शोषण निरन्तर चलता रहा है तथा शोषित वर्ग के लिए सघर्ष का कारण मिश्र होता है। व्यापारी अपनी मुनाफाखोरी की नीति से सदैव इन्सान का गहन शोषण करता रहा है। “समाज और सत्तार का आरम्भ होता है व्यक्ति से। जब व्यक्ति अपने जीवन में स्वावट अनुभव करता है तभी वह सामाजिक सबोटों के प्रति चिन्ता अनुभव करने लगता है, व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकार की बात सोचने लगता है।”^४ यह चिन्तन ही व्यक्ति की सामाजिक चेतना का प्रतीक है, जो समष्टि रूप में शोषण के विरुद्ध सघर्ष की प्रेरणा प्रदान करता है।

जमींदार वर्ग द्वारा आर्थिक शोषण

जमींदारी प्रथा शोषण का भयानक प्रतिरूप है। इसने किसानों को निर्ममता-पूर्वक शोषण करके उनकी भावना को क्षयशोर दिया। परिणामस्वरूप वे सग-ठित होने लगे। उनमें वर्ग चेतन्य का उद्बोधन होने लगा। ‘गवा मंदा’ के किसान मट्टर की कठोर परिश्रम के कारण मेती अच्छी हाती है तथा दो-तीन साल में

१. तथा इन्सान—यादवेंद्र शर्मा ‘चन्द’, पृ० ६१

२. रूपाजीबा—डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, पृ० ८२-८३

३. जब सूरज ने आँखें खोली—कमल कुल, पृ० १२३

४. दादा कामरेड—यशपाल, पृ० ८३

ही उसकी झोपड़ी बड़ी हो जाती है। दुधारू गाय जमुना और पारी भैंस और एक जोड़ा बैल दरवाजे पर झूमने लगते हैं। "उसने गूब डटकर मेहनत की और मेहनत का पसीना सोने का पानी बनकर फमलों पर लहरा उठा।"^१ जमींदार के कानों में खबर पहुँची तो वे कुनमुनाए। तीरवाही के किसानों की भी जीभ से, छाती-छाती भर रखी की फसल देखकर, सार टपकने लगी। वे जमींदार के यहाँ पहुँचे और लम्बी-चोड़ी लगान देकर उन्होंने सेती की जमीन माँगी। जमींदारों को जैसे बेमिने हो वरदान मिले। उन्होंने दत्तादन दूनी-चौगुनी रखें सत्तामी से-राँवर किसानों के नाम जमीनें बन्दोस्त करनी शुरू की।"^२ जमींदार का बारिन्दा भटारू किसान को जमींदारों के जालिम शोषण व अत्याचार की चर्चा करते हुए सत्ताह देता है कि तुम जैसे किसान को उनसे उलझना ठीक नहीं। भटारू किसान वर्ग-चेतना का प्रतीक बनकर रहता है— "चले हैं अब जमींदारी का हथ जताने। आय न जरा हल बाँधे पर रखकर देखें, दिल्लगी है यहाँ सेती करना? भोले किसानों को बेवकूफ बनाकर उनसे रुपये ँँठ लिए। उनसे यह देना कि यहाँ गंगा मैया की अपसारी है। किसी ने पाँच बढ़ाये तो देखते हो न घारा। एक की भी जान न बचेगी।"^३ 'राग दरबारी' उपन्यास के कृपक गयाप्रसाद वर्ग-चेतना से युक्त क्रियाशील व्यक्ति हैं। जब वे जमींदारी उन्मूलन का संदेश देते हैं तो एकाएक लोग उसे नहीं स्वीकारते— "वे जब जमींदारी-विनाश की बात करते तो लोग जान जाते कि यह बिना लगान दिये साल पार कर जाना चाहता है।"^४ और संघर्ष के लिए आतुर हो उठते। "अर्द्ध गुलामी जमींदारों के द्वारा शोषण किसानों का तीव्रतर शोषण था। अर्द्ध गुलामी के अन्तर्गत उत्पादन का मुख्य आधार तमाम जमीन जमींदारों के अधिकार में होती थी। किसानों की अनकों पीढ़ियों द्वारा जोती और तैयार की हुई जमीन पर जमींदार अपना आधिपत्य कायम कर लेते थे। वे इतने से भी संतुष्ट नहीं होने थे, अतः वे अपनी राज्यशक्ति का प्रयोग करके किसानों को अर्द्ध गुलाम बना लेते थे।"^५ यही नहीं, हफ्ते में तीन-चार दिन अपने खेत पर किसानों से काम करवाकर, अन्य स्थानों में किसानों की उपज के अधिकाधिक भाग को जमींदार भूमि-कर के रूप में हड़प लेता था।"^६

इस प्रकार विश्व में किसानों के अनेक विद्रोह हुए जिन्हें जमींदारों और

१. गंगा मैया—मंदरप्रसाद गुप्त, पृ० ३१

२. वही, पृ० ३२

३. वही, पृ० ३७

४. राग दरबारी—भीलान गुप्त, पृ० ३६०

५. समाज का विकास—रमेश बिहारी, पृ० २०

६. वही, पृ० २१

सरकार ने निर्ममता से कुचल दिया। 'विपाद मठ' उपन्यास में जमींदारी अत्याचार पर धर्म की धुन्ध भी चढ़ी हुई है—“किसान सदा की भांति किस्मत को कोसते तथा ईश्वर के नाम पर अधिक व्यय करते। गरीब किसान को अपनी बहू की सुहाग की चूड़ियाँ बेचकर रुपया चुकाना पड़ा था, इसीलिए तभी से वह पागल हो उठा।”^१ वस्तुतः विभिन्न तरीकों से जमींदार वर्ग किसानों का शोषण करता रहा। किसानों से बेगार लेकर, लगान जमा करके, फसल में हिस्सा लेकर भारतीय मेहनती किसान को सदैव विपन्न रहने दिया जाता है। जमींदारों के नृशंस अत्याचारों से पीड़ित होकर भारतीय किसान विद्रोह से भर उठे और किसान आन्दोलन चला। अकाल में यही किसान मजदूर बनने लगे। 'विपाद मठ' उपन्यास के रुद्रमोहन ने जब श्यामपद किसान को कुल सवा दो सौ रुपये धमाये तो वह विचलित हो गया, “रुद्रमोहन ने पहले पुराने कर्जों, बँनामे और रसीदों चुकता करके श्यामपद को कुल सवा दो सौ रुपये धमा दिए, तब श्यामपद के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई और उसने कहा—‘मालिक, इससे कितने दिन काम चलेगा?’”^२

धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण

प्रेमचन्द-भुगीन उपन्यासों में भारतीय समाज में धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण का वृद्धत मार्मिक चित्रण हुआ है। पण्डे-पुरोहित धर्म के बहाने हजारों रुपये लूट लेते थे तथा भारत की जनता इनके शोषण का निरन्तर शिकार होती रही थी। आज के उपन्यासों में इस प्रकार का शोषण मदा-कदा ही देखने को मिलता है। माक्सवादी चेतना से अनुप्रेरित मानवीय चिन्तन अनीश्वरवादी है। भारतीय उपन्यासों में वनिया, जमींदार, पण्डे, पुरोहित सभी धर्म के नाम पर जनता का शोषण करते हैं—जनता जिसे माक्स के शब्दों में ‘सर्वहारा वर्ग’ कहा गया है। ‘महाकाल’ उपन्यास का मोनाई भगवान का भगत है और उसके सहारे जनता को लूटता है—“जब से कण्ठी ली, अपनी जान में तो कौने पाप किया नहीं मैंने। जीटी को चारा देता रहा हूँ। गाँव वाले तो भूखे मर रहे हैं। हाँ, माधु-भिखारी द्वार से भूखा लौटता तो बहुत पाप लगता। ये तो दुकान-दारी ठहरी, सौदा पटा तो बिया नहीं तो जय राधे।”^३ “भगवान जी ने अगर इस नये व्योपार में अच्छे पैसे बना दिए तो आगे चलकर एक अनायालय और आश्रम भी खुलवाय दूँगा।”^४ इस प्रकार धर्म की आड़ में मोनाई अपने स्वार्थ-

१ विपाद मठ—राजेश रायच, पृ० ६-११

२ वही, पृ० १८

३ महाकाल—समूहलाल भागवत, पृ० १४२

४ वही, पृ० १४६

जाल में लोगों का पैगावर घन थंडोने में मारन हो जाता है। इसी प्रकार का चित्रण कतिपय अन्य उपन्यासों में भी हुआ है।

शासक वर्ग द्वारा धार्मिक शोषण

आधुनिक लोग की भावना शासन वर्ग में प्रेम के स्थान पर विषाद की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इस शोषक व्यवस्था में बड़े मानिस केवल के अतिरिक्त मोररजाही वर्ग अतिरिक्त प्राप्ति की ओर ध्यान रखा है। अंगु मनकेन प्रवा-
रेण जनता का निरन्तर आधिपत्य ज्ञापन करता है। इसी समय में नवनीत का प्रादुर्भाव होता है। इसी दूध में तैयार होता है। दूध पात्र के गरीब में निर-
स्त है, कोई पैसा निर-गाय का शरीर काटकर नवनीत निदानना पाद तो सम्भव नहीं। मानव जीवन की भी व्यवस्था इसी प्रकार है।^१ 'राय दरबारी' उपन्यास में "दरोगा जो पत्र के शीर्षक है, जो भी पाकट में मिल जाय उसी के शीर्षक है। अमाना के दूध के ऊपर चढ़े हुए सिपाही में जाने, 'अर भई गिराही, यह टूटो' भूल पाती पारपाई छोड़ जाओ ना, क्या धेनी में नीलामी होनी हो तो हम ही न देंगे।"^२ इसी प्रकार का प्रथम अन्यत उपलब्ध है—'दम शेर म सरकार तथा उगवे अमर का स्वाधे एक नहीं है। एक सद्वी की भगाने के लिए उससे याप पर इसका समानता उगे नजरबन्द कराने तथा याद में सद्वी भगाने अपनी राईल के रूप में जयदस्ती रखने में सरकार का कोई भी स्वाधे नहीं हो सकता।"^३ ब्रिटिश साम्राज्य में मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया था। वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक रक्षणियांगु गुर्जामात्र है। अब केवल वह एक गुर्जा था, गुलाम था, एक ऐसा गुलाम जो यह प्रमाणित करने के लिए लाला-
यित था कि वह बहुत अच्छा विश्वासपात्र और निर्माजदार मुलाम है।"^४ इसी प्रवृत्ति द्वारा शासन वर्ग ने अधीनस्थों का सभी प्रकार का शोषण किया। 'उग्रहे हुए लोग' में शरद देशबन्धु जी के घड़ी कार्य करता है। वह पूर्वीपनि वर्ग के अधिनायक है। शरद कई बार चेष्टा करता है कि यह कुछ ऐसा उनसे मागे तथा जीवन यापन करे किन्तु देशबन्धु जी इतना मीठा ही नहीं देते और उसे स्वदेश महल से जाते हैं, 'देशबन्धु जी की हर बात के पीछे एक घनीभूता स्वाधे, एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण, एक प्रतिक्रिया का प्रतिफल है—यह वही और केवल वही समझ रहा था।"^५ वह सोच रहा था—"मांसिक के अगाड़ी और घोड़े

१. धनमन्त्रित मेहमान—धनमन्त्रित माधव पृ० ४३४

२. राय दरबारी—श्रीलाल शुक्ल पृ० २२३

३. शरीर घोर मोहदे—अन्धधन्य मुत्ता पृ० १५१-१५४

४. वही, पृ० २५

५. उग्रहे हुए लोग—राजेंद्र यादव, पृ० १८८-२८९

के पिछाड़ी कभी नहीं आना चाहिए, यह चाहे सच हो या न हो, लेकिन यह जरूर सच है कि जब भी आप बड़े आदमी के साथ चलेंगे या तो घिसटेंगे, या सटकेंगे, क्योंकि न तो आप उतने ऊँचे हैं और न उतना तेज चल सकते हैं।”^१ कितना तीखा व्यंग्य है इस कथन में शासक वर्ग की ओर तथा एक यथार्थ व्याख्या और प्रस्तुत है। स्वदेश महल से लौटते में शरद का बहुत देर हो जाती है, तथा खाना की प्रतीक्षा में जया झुंझला जाती है, जिससे शासक वर्ग की वास्तविकता सामने आती है। ‘देखा पचा जीजी ? यह है आजकल का ढंग। सुबह से हम तो बैठे हैं भूते-प्याम, लेकिन वहाँ चिन्ता किसे है। आय भी तो खाते-फाड़ते—‘यहाँ कौन सा मोहनभोग खाने आ रहे हैं ? तुमने चाय तब भी पी ली होगी, यहाँ चाय की सूरत अब देखी है।’^२

इस प्रकार शासक वर्ग नाना रूपों में आर्थिक शोषण करता है। कहीं निम्न वर्गों की स्त्रियाँ का शोषण करने तो कहीं उससे बेगार करवाके व कहीं पर उसे पूर्ण आर्थिक सहायता न देकर। इस प्रकार शोषित वर्गचारी वर्ग एकता स्थापित कर ‘सघर्ष’ की घोषणा कर देते हैं। अरस स दमित व घुटती आवाज बुलन्द रूप से गूँजन लगती है तथा उसकी परिणति हड़ताल आदि के रूप में होती है, जो अन्ततः वर्ग-सघर्ष की उद्भावक बनती है।

नारी-शोषण

“किसानों और मजदूरों के बाद भारतीय समाज का एक बृहत् शोषित समूह है—भारतीय नारी। अधिकतर भारतीय स्त्रियाँ दुहरा शोषण और पद-दलन सहती हैं। एक ओर तो वे सामन्ती और पूँजीवादी आर्थिक परिस्थितियों के कारण शोषित वर्गों के पुरुषों के साथ ही शोषण का शिकार बनती हैं, दूसरी ओर अपने परिवार के पुरुषों—पिता, भाई और पति के द्वारा अतिरिक्त रूप से शोषित या पददलित की जाती हैं।”^३ वस्तुतः नारी जाति का गहनतम शोषण आर्थिक आधार पर ही हुआ है। समाज में ‘नारी वर्ग’ सदैव उपेक्षित वर्ग रहा है। उपेक्षित जीवन तथा निरन्तर शोषण से आजकल नारी वर्ग में नवयुग-चेतना का उन्मेष हुआ। प्रेमचन्दोत्तर काल में नारी स्वातन्त्र्य के प्रश्न को लेकर सघर्ष-क्षेत्र में उपस्थित हुई तथा वर्ग-सघर्ष का कारण बनी—“यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि भारतीय समाज में नारी वर्ग ही सर्वाधिक पीड़ित वर्ग रहा है, अछूत वर्ग से भी अधिक।”^४

१ छछड़े हुए शोष—रावे ५ भाग, पृ० १०१

२ वही, पृ० १००

३ हिन्दी की प्रगतिशील कविता—डॉ० रणजीत, पृ० १७०

४ हिन्दी उपन्यास का समाजशास्त्रीय अध्ययन—कण्ठीप्रसाद जोशी, पृ० १११

“भारतीय नारी अनेक सामाजिक स्तरो, ऐतिहासिक युगों तथा राजनैतिक परिस्थितियों से होकर गुजरती है। आग और पानी उसने समान रूप से लाधा है। सेवा उसका भाव रहा है तथा त्याग उसका मन्त्र।”^१ ऋग्वेद में नारी शक्ति और औदार्य की प्रतीक रही है परन्तु रामायण-महाभारत काल में नारी को एकाकी नर की छाया के रूप में अवित्त किया है। ऋग्वेद के अन्तिम युग में नारी को जुए के दाव पर रखना एक साधारण बात हो गई थी। भारतीय नारी का आचरण तो त्याग तथा सहिष्णुता की पराकाष्ठा माना गया। मनु ने नारी की प्रतिष्ठा की व्याख्या तो की, परन्तु अधिकार की व्याख्या करना वे भी भूल गए। नारी की हीन दशा का प्रमुख कारण आर्थिक ही रहा है। अधिकारों से वंचित होने के कारण ही नारी अत्यन्त पिछड़ी हुई है।

नारी-शोषण का एक प्रयास : आर्थिक विवशताएँ

प्रेमचन्दोत्तर काल में अपने विकसित व्यक्तित्व के कारण नारी पुरुष के शोषण की सहज स्वीकृत नहीं कर पाती किन्तु विवाहोत्तर जीवन में अनेक विवशताएँ ऐसी होती हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध धन से होता है। निश्चय ही धनभाव के कारण नारी सदैव शोषित होती रही। ‘आखरी दाव’ का रामेश्वर वर्गंगत चेतना के फलस्वरूप यह स्वीकार करता है—“आज मैंने देख लिया कि दुनिया में पैसा ही ताबत है—सबसे बड़ी ताबत। पैसे के लिए इन्सान को शरीर बेचना पड़ता है—कम से कम मेरी चमेली को तो अपना शरीर बेचना पड़ा है।”^२ “पशुपाल नारी की समस्या के मूल में आर्थिक पराधीनता को ही प्रमुख मानते हैं।”^३ चन्दा के जीवन में अशांति का कारण उसकी आर्थिक पराधीनता ही है। ‘देशद्रोही’ उपन्यास में खन्ना चन्दा को समझाता है—“स्त्री की स्थिति ही समाज में ऐसी है। जब तक उसे जीवन के साधन जुटाने का स्वतन्त्र अवसर नहीं मिलता, उसकी स्वतन्त्रता, प्रेम और आचार सब पुरष का खिलौना है। तुमने अपने-आपको बलिदान कर सहा, अब उससे विशोह भी करो तो क्या कर सकती हो? जब तक जीवन के संघर्ष में अपने पैरों पर खड़े होने का साधन तुम्हारे पास नहीं है?”^४ ‘हाथी के दाँत’ में चन्द्रिका की आर्थिक विवशताओं के कारण ही चम्पा का शोषण ठाकुर साहब के द्वारा किया गया। चम्पा अपनी आर्थिक स्थिति में अधिक महत्वाकांक्षी नारी है। ठाकुर साहब मनिहारिन के द्वारा उसके पास अनेक आभूषण व वस्त्र पहुँचाते हैं तथा एक दिन अपने यहाँ

१ भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण—प्रबल्लभरत्न उपाध्याय, पृ० १७७

२ आखरी दाव—भगवतीचरण वर्मा, पृ० २०

३ हिन्दी उपन्यास में मध्यवर्ग—डॉ० अजसता सिंह, पृ० २१६

४ देशद्रोही—पशुपाल, पृ० ६६

बुलवाकर उसका शीलहरण कर लेते हैं—“बाह, कैसा सेव जैसा रग, कैसा सचि में ढला हुआ शरीर। यह रूप, यह जीवन लेकर बेचारे उस घसियारे के पास पड़ी है। तेरी लीला भी विचित्र है भगवान। उफ, कैसी सजीली देह है जो बुड़्डे को भी एक बार जवान कर दे।” “तभी ठाकुर माहव ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचा—जो बढकर उठा ले, मोना उसी का है।”^१

रूढ़िगत मान्यताएँ तथा नारी-स्वातन्त्र्य

सदैव से ही नारी वर्ग का सम्बन्ध रूढ़िगत मान्यताओं से जुड़ा रहा है। यही नयी व पुरानी पीढ़ी के मध्य सघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रेमचन्दोत्तर काल के उपन्यासों में नारी के प्रेम की मान्यता “प्रेमचन्द-कालीन प्रेम की भाँति सीधी और सरल नहीं है। आर्थिक-सामाजिक जीवन की विसंगतियों के कारण उसमें जटिलता और उलझन आ गई है।”^२ ‘मनुष्य के रूप’ की सोमा पहले तो आर्थिक कठिनाइयाँ से मुक्ति पाने के लिए और बाद में वैभव-विलास के मोह में पड़कर प्रेमदान को अपनी स्वार्थसिद्धि का साधन बनाती है। सोमा का चित्रण, “वह पहाड़िन अपने जीवन में त्रमय धर्नासिंह, मनोरमा के भाई बरकत और सुतलीवाला सभी से प्रेम करती है। यह ठीक है, उसने कभी भी किसी भी पुरुष को धोखा देने के भाव से प्रेम नहीं किया। आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही वह ऐसा करती है।”^३ रूढ़िगत मान्यता है कि स्त्री को स्वतन्त्र न छोड़ा जाय, नहीं तो स्त्री का पतन अवश्यम्भावी है परन्तु आज की शिक्षित नारी उस मान्यता को तोड़ने में सघर्षरत है। आज की नारी पति के चरणों पर गिरकर क्षमा माँगने के स्थान पर अपने में पति के प्रति चुनौती की भावना जाग्रत करना चाहती है—“स्त्रियों पर पुरुषों का सदा ही अविश्वास रहता है... यदि प्राप समझते हैं स्त्रियाँ इस विश्वास के योग्य नहीं कि वे घर से बाहर निकल सकें, तो घर में ही उसका क्या विश्वास है... यदि आपको भुझ पर विश्वास नहीं तो कहिए...”^४ यशोदा अपने पति के सम्मुख ये भाव प्रकट करती है। ‘देशद्रोही’ में खन्ना के प्रति चन्दा का स्वातन्त्र्य-वार्तालाप राजाराम को सहन नहीं होता, उनके मन में प्रतिहिमा की भावना भटक उठती है। “खन्ना जी चले गए फिर खाने की क्या फिक्र है। फिक्र तो उनकी ही करनी चाहिए। वे बड़े आदमी हैं, कप्तान साहब थे, अब लीडर हैं, बड़े विद्वान हैं। हम तो

१ हाथों के दाँड—समकाल, पृ० २२

२ वही, पृ० २३

३ हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण—डॉ० विन्दु सचवाल, पृ० १८१

४ मनुष्य के रूप—समकाल, पृ० २८१

५ दादा कापरेव—समकाल, पृ० १३१

बेचकूफ हैं, मरें या जिंएँ हमारा क्या है।”

पुरुष के विवाहोपरान्त नारी के प्रति आकर्षण से पत्नी का समस्त जीवन दुःखी और त्रस्त हो जाता है। ‘मनुष्य के रूप’ में सुतलीवाला अपनी शारीरिक अक्षमता जानते हुए भी मनोरमा से विवाह करता है। वह पत्नी के सुख-सन्तोष की चिन्ता किए बिना केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए गृहस्थी जमाना चाहता है।^१ इधर जाग्रत नारी इस विकट अवस्था को सहते रहना अपराध समझती है। सुतलीवाला एक फिल्मो अभिनेत्री पहाडन को घर में बसाना चाहता है, इसलिए वह भी मनोरमा से मुक्ति पाना चाहता है। नीता कामरेड के द्वारा ‘सक्कोच’ को पूंजीवादी सत्कृति का पाखण्ड-माख माना गया है तथा वह ‘तलाक’ के लिए प्रोत्साहित करती है—“वह निरन्तर जोर दिए जा रही थी कि मनोरमा इस मन्दगी से निकले।”^२ इस प्रकार आज की नारी नवयुग-चेतना के फलस्वरूप ‘सपथ’ की नयी स्थितियाँ बन गई हैं। ‘काचघर’ की रत्ना का पति मुकुन्दराव अपनी भाभी सखुवाई की ओर आकर्षित है, इसलिए रत्ना का जीवन अत्यन्त दुःखी रहता है। “‘सखू ! मैं उस हरामजादी के चक्कर में तुझे भूल गया था। तुझ जैसी प्रेम करने वाली औरत को।’” रत्ना के सारे शरीर में पपाते उभर आए। ओह ! कितना घुणित ! क्या ऐसे ही होते हैं घर और घर औरतें ?” तमाशे से भी अधिक विद्रूप और पिनीने हैं ये इज्जत वाले लोग।”^३ वस्तुतः रत्ना में विद्रोह की आग भटक उठती है, वह पुरुष के अत्याचारों से तम आकर पुनः सपथ में लौट आती है।

‘मह प्रदीप’ उपन्यास की शान्ति विधवा लक्ष्मी है। विमल की सलाह से वह नौकरी करने का विचार करती है किन्तु दुनिया से दूर भागने की उसकी पलायनवृत्ति तथा आत्मस्वीकरण का झूठा आदर्श जो समाज की पुरानी मान्यताओं पर आधारित है, उसे मजबूर करता है। विमल उसे पुनर्विवाह की सलाह देता है—“ससार के प्रति यह माया-ममता जब तक कर्तव्य-यय पर चलेगी ? मनुष्य का मन कमजोरियों का आगार होता है। नारी-जीवन असंगतियों का घर होता है। एक बार पैर फिमलते ही क्या इस प्रचण्ड प्रवाह में रुकूंगी।”^४ कभी कभी शान्ति के शब्द सत्य को निहार कर विमल समाज की विधवा समस्या पर विरोध प्रकट करता है। “कभी-कभी घृणा से रोम-रोम जलने लगता है। उससे सौगुना विपाद होता है, यह देखकर कि युग-युग से

१ देशद्रोही—यसपास, पृ० २८४

२ मनुष्य के रूप—यसपास, पृ० १६६

३ वही, पृ० २२६

४ काचघर—रामकुमार शर्मा, पृ० १६३

५ मह प्रदीप—रामेश्वर शुक्ल ‘संचल’, पृ० ६३-६६

विधवा कही जाकर पुरुष के मर जाने के बाद उसके सम्मान-मर्यादा के नाम पर साप की केंचुली की तरह छोड़े गए सतीत्व की परिपूर्ति के नाम पर नारी न जाने कितनी शताब्दियों से यह बीभत्स समर्पण सहती आयी है।^१ 'गंगा मैया' में बड़ी बहू से सास कहती है—'तेरे ये लच्छन अच्छे नहीं हैं, तुझे यह क्या हो गया है? बेवा को दिमाग ठण्डा रखना चाहिए। काहे पर अब तू मुझे दिमाग दिखाती है।'^२ जब सास उसे प्रताड़ित करती है तो बहू की विद्रोही आत्मा भभक उठती है—'बाप-भाई मर गए हैं क्या? उनके कहने से न गई उसी का तो नतीजा भुगत रही हूँ। जहाँ जामर तोड़ूँगी, वही दो रोटी मिलेंगी। रोएँ वह जिनके जागर टूट गए हों।'^३

यह 'विधवा समस्या' भी नारी शोषण का प्रमुख साधन रही है किन्तु अब यह समस्या इतनी तीव्र नहीं रही है। अब तो बदलती हुई सामाजिक मान्यताओं के कारण विधवा-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, पुनर्विवाह होने लगे हैं। अब इनके स्थान पर स्त्री में सपर्प जन्मा है—'यही तो स्त्रियों की शिष्यायत है कि आप युग-युग तक उस पत्नी, माता, पुत्री बनाकर परिवार में बाँधकर रखना चाहते हैं किन्तु स्त्री अब परिवार की ही नहीं रही।'^४ अब उसका दायरा परिवार में बाहर भी है—'स्त्री पति को छोड़कर उसकी स्मृति के प्रति वफादार बनी रहे, यह पुरुष का गहर है।'^५ नारी के विस्तृत दायरे में उसके जीवन में अनेक नयी समस्याएँ पैदा कर दी हैं। 'मनुष्य के रूप' की सोमा अशिक्षित है किन्तु सुन्दर, गुणी और चतुर है, पहाड़ी विधवा औरत है—'विधवा नारी के साथ समाज जैसा व्यवहार करता है उसका सफल चित्रण यशपाल ने सोमा के माध्यम से किया है।'^६ सोमा परिस्थितियों की दास दिखाई देती है। घर से बाहर की समस्या ने उसे अनायास अभिनेत्री बना दिया जिसके आधार पर वह निरन्तर शोषित होती रही—'भारतीय जीवन का प्रतिनिधि सत्य यह है कि सोमा के समान असंख्य लड़कियाँ जीवन में घुट-घुटकर यो मर जाती हैं और फिर भी दुनिया उनके लिए कल्पना के प्रासाद मात्र रहती है।'^७ आज भी समाज में सफल पत्नी को पुरुष की मानसिक अवस्थाओं के अनुसार तथा उसकी हित दृष्टि को ध्यान में रखकर व्यवहार करना गढ़ता है किन्तु घर से बाहर

१ मर प्रवीण—रामेश्वर भुवन 'अंधवन', पृ० ४०

२ गंगा मैया—धरमप्रासाद गुप्त, पृ० ६५

३ वही, पृ० ११

४ सोम बामोद पत्राक्ष—प्रभाकर पाण्डे, पृ० ३२

५ देगडोही—यशपाल, पृ० १०२

६ यशपाल का शोषन्यासिक जिल्ला—प्रो० प्रवीण नायक, पृ० ६९

७ बामोचना (सैमासिक)—बनवरी १९५७, पृ० ८५

की समस्या के द्वारा इस मान्यता में परिवर्तन होने लगा है। “पत्नीपद की इस मान्यता को मैं भीषण पराधीनता समझती हूँ। मैं तो अब मुक्ति ही चाहती हूँ, मुझसे यह धन्या असंभव है।”^१ आज ‘विवाह’ की मान्यता भी बदलती जा रही है। ‘अर्थचक्र’ से शोषित नारी अब शिक्षित होकर स्वावलम्बी बनती जा रही है। ‘टूटा व्यक्तित्व’ उपन्यास की धमू एक शिक्षित महिला है, वह ‘पर्दा प्रथा’ का विरोध करती है किन्तु सामाजिक रुढ़ियाँ उसे पर्दा करने को विवश करती हैं। यही शिक्षिता नारी के सघर्ष का कारण है—“बसू, धूँघट का विरोधी मैं भी हूँ, लेकिन जब तक बड़े पैया हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें धूँघट निवासना चाहिए।”^२

सामन्ती व्यवस्था में विलास व व्यभिचार द्वारा नारी शोषण

‘सामन्ती व्यवस्था’ में अर्थाभाव तथा पुरुष की विलासप्रियता व कामुकता के कारण नारी पर अत्याचार होते रहे हैं। ‘सामन्त वर्ग’ के लोग ऐयाशी प्रवृत्ति के कारण धन के बल पर नारी का मनमाना शोषण करते थे। ‘दबदबा’ उपन्यास में वेश्या रामेश्वरी को रणस रूप में स्वीकारा जाता है। उसे व्यभिचार का साधन भी बनाया जाता है। ‘दादा कामरेड’ उपन्यास की यशोदा एक कान्तिकारी महिला है, किन्तु उसने पति अमरनाथ के बिचार नारी के प्रति सामन्तवादी धारणा के अनुकूल हैं—“स्त्री पतन और अनाचार का मूल है, उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। परपुरुष से अपनी स्त्री के शारीरिक सम्बन्ध की बात सोचते ही सिर चकराकर उनकी आँखा में धूल उतर आया।”^३ रगनाथ ‘राग दरबारी’ उपन्यास में एक पतुरिया की ओर आकृष्ट होता है, परन्तु सामन्तीय प्रवृत्ति के कारण शीघ्र ही उसे पतुरिया में अवगुण दीखने लगते हैं, ‘बरसा से नाव’ में छल्ला लटवाये घूम रही है और वह इसके ठुमरी-दादरा का नगाडा पीटता है। भैंस जैसी आबरू है और बड़ी उत्साही बनती है। इलाके की सबसे सडियल पतुरिया है।^४ ‘शहीद और शोहदे’ उपन्यास में अमरीकसिंह ने सामन्तीय व्यवस्था में नारी के शोषण का एक नवीन आयाम उपस्थित किया है—‘अमरीकसिंह आगे बढ़ा और उसने लडके को उसकी दादी से छीनकर ऐसे पटक दिया, जैसे वह कोई लोटा हो। अमरीक ने गिरघारी की माँ के साथ भी वही बात की जो उसकी पतोह के साथ किया था, पर वह वृद्धा झटका नहीं सभाल सकी और वह नहीं होकर जमीन पर गिर

१ अनामसिद्ध मेहमान—मानदण्डकर माधवन, पृ० ३३

२ टूटा व्यक्तित्व—मनहर चौहान, पृ० ३२

३ दादा कामरेड—मनमाल, पृ० १०४-१०५

४ राग दरबारी—भीमनाथ शुक्ल, पृ० १६३

पड़ी।^१ अमृतलाल नागर के 'महाकाल' में दयाल जमींदार सामन्ती सस्कृति का प्रतीक है। "दयाल का व्यक्तित्व टूटते हुए सामन्तवादी का रूप प्रस्तुत करता है।"^२ अकाल से विवश होकर ग्रामवासी निराश्रय तथा साधनहीन हो सामन्ती ठेकेदारों की दया पर आश्रित रहते हैं, परन्तु इन पूँजीवादी ठेकेदारों का शोषणक्रम ऐसी परिस्थिति में भी नहीं टूटता। वस्तुतः "यह उपन्यास महाजन तथा जमींदार के स्वार्थ चंगुल में कराहती ककाल-शेष जनता का मार्मिक चित्रण है।"^३ 'सामन्ती समाज में नारी भोग-विलास की वस्तु है, जिस पर पुरुष का पूर्ण आधिपत्य है। उसका अपना कोई अस्तित्व और गौरव नहीं है। उसका अस्तित्व किसी की पुत्री, श्रीमती और माता बनने में है।"^४ 'बीज' उपन्यास में नारी के प्रति होने वाले अत्याचार और अन्याय का मार्मिक चित्रण किया गया है—“रूढ़ियों के मोटे-मोटे रस्से काटना कोई आसान बात नहीं है। पुराने सस्कारों का अनुसरण सामन्ती जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग उनका सामना करते हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं।”^५ सच तो यह है कि सामन्ती सस्कार अभी भी समाज में निर्मूल नहीं हुए हैं।

पूँजीवादी समाज में नारी की सघर्ष-चेतना

पूँजीवादी समाज में प्रत्येक वस्तु 'अर्थ' के आधार पर आँकी जाती है। वास्तव में "आधुनिक युग में औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं अर्थोपाजन के कारण विसंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं तथा जीवन में बिखराव आ गया है। आज आर्थिक क्रान्ति के कारण आजीविका के साधन बढ़ गए हैं।"^१ आर्थिक दृष्टि से स्त्रियों का भी नौकरी के अवसर उपलब्ध हुए हैं तथा स्त्रियों की स्वतन्त्र आजीविका ने उन्हें अपने अधिकारों एवं स्वतन्त्रता के प्रति जागरूक किया है। 'देशद्रोही' में आर्थिक विषमता को लेकर जहाँ स्वार्थ टकराते हैं, वहाँ समुक्त परिवार की छद्म दीवार भी चकनाचूर हो जाती है। नवीन और प्राचीन विचारों के सघर्ष के कारण समुक्त परिवार टूटता दिखाई देता है। 'बीज' उपन्यास का सत्य अपनी माँ की रूढ़िवादी विचारधारा से तग आकर अपना अलग घासला बनाना चाहता है। "इन हालातों में समुक्त परिवार चल नहीं सकता। अब तो मैं अपना अलग ही घासला बनाऊँगा। जहाँ सिर्फ तीन लोग

१ गहरी और गहरे—मन्मथनाथ गुप्त, पृ० २३-२६

२ हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन—डॉ० ब्रजमूषणसिंह, पृ० १०७

३ हिन्दी उपन्यास—सिधनारायण श्रीवास्तव, पृ० १७६

४ बात-बात में—मन्मथनाथ, पृ० १३

५ बीज—मन्मथनाथ, पृ० २१७

६ हिन्दी उपन्यासों में पारिवारिक विघटन—बहेन्द्रकुमार जैन, पृ० २०६

होंगे, उपा, मैं और हमारा मुन्ना ।”^१ ‘समर्प’ उपन्यास की स्नेहलता विवाह को एकमात्र आर्थिक समझौता मानती है तथा अपने से प्रौढ़ एवं निर्वल डिप्टी मजिस्ट्रेट से विवाह करती है। वह विवाह की आड़ में अपने सहपाठी मदन से अनैतिक यौन-सम्बन्ध जोड़े रहती है। उसकी मान्यता है, “पति तो पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक है, प्रेम के लिए नहीं ।”^२ यशपाल की मान्यता है कि आर्थिक पराधीनता के कारण ही पत्नी पति की पराधीनता एवं दासता स्वीकार करती है। उनसे मतानुसार पत्नी आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करते ही शासक-शासित भेद-भाव को समाप्त कर आत्म-निर्भर बन जाती है। सच तो यह है कि नारी की आर्थिक स्वतन्त्रता ‘वर्ग-समर्प’ का परिणाम है। आर्थिक रूप में स्वतन्त्र नारियों का चित्रण अनेक उपन्यासों में किया गया है। पूँजीवादी व्यवस्था में नारी-शोषण एक महानम रूप में चित्रित है। ‘नया इन्सान’ उपन्यास में अर्चना शोषित नारी है, वह मादल गल है। अज्ञेय से कहती है—“तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पूँजी पर अपना अस्तित्व बेचने वाली नारी हूँ ।”^३ ‘दबदबा’ उपन्यास में हरदयाल अपनी लड़की को समुराल नहीं भेजता है, क्योंकि वह बर्जदार है तथा उसने उसके आभूषण भी गिरवी रगे हुए हैं। “हरदयाल को लड़की की सूरत दिखाई देने लगी, जिसे समुराल इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि उसकी चीजें एक बनिसे के गिरवी पड़ी हैं ।”^४

वर्गगत चेतना से युक्त हाकर भी आज ‘नारी’ पूँजीवादी व्यवस्था में बहु-विध शोषित है। शोषण की प्रक्रिया ही नारी को ‘वर्ग-समर्प’ के लिए उत्प्रेरित करती है। नारी के प्रति पूँजीवादी मनोवृत्ति ने ही उसे पतनोन्मुख किया है। “पूँजी की गुलामी से आजाद मुल्कों में भी इस बात की सच्चाई का प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। व्याहता कहीं किमी कोठरी में पड़ी सिसक्ती रहती है और भदं का बच्चा किसी रुपये, दो रुपये, चार रुपये, दस रुपये, पचास रुपये, पाँच सौ रुपये वाली रही वेश्या को लिए मौज उड़ाता रहता है। बहुत बार इस बेचारी व्याहता को खुद ही अपने हाथों पतिदेव की इन बेलियों का विस्तार लगाना पड़ता है ।”^५ इस प्रकार का पूँजीवादी शोषण नारी में विद्रोह का भाव उत्पन्न कर देता है, वह ‘समर्पण’ रहते हुए इस शोषण-चक्र में निक्लने के लिए प्रयत्नशील रहती है। ‘रीछ’ की अनुपमा शोषण के प्रति सजग हो सेठ पुत्र गणेश को प्रताड़ना देती है—‘गणेश जी ! आप एक घनी काग्रेसी सेठ के

१. बीज—प्रभुतराय, पृ० २१६

२. समर्प—कौशिक, पृ० १४६

३. नया इन्सान—सादवेन्द्र शर्मा ‘ब-द’, पृ० ८६

४. दबदबा—यशदत्त शर्मा, पृ० ३६२

५. बीज—प्रभुतराय, पृ० २००

सुपुत्र है सुशिक्षित हैं। आप अब राजनीति के क्षेत्र में कूद पड़े हैं। आप अपना कार्य करिए, मुझे इतना महत्त्व देने की आवश्यकता नहीं।”^१ इसमें पूँजीपति वर्ग पर प्रखर प्रहार किया गया है, यहाँ नारी अपने स्वातन्त्र्य के लिए संघर्षरत दिखाई देती है।

साम्प्रदायिक संघर्ष

साम्प्रदायिक संघर्षों का मूल कारण धार्मिक कट्टरता है। सकुचित धार्मिक भावना के फलस्वरूप हुए साम्प्रदायिक संघर्षों में मानवता का रक्त बहा है। भारत विभाजन में सैकड़ों हिन्दू-मुसलमानों का मौत के घाट उतारा गया। साम्प्रदायिकता की आग देश में विभाजनोपरान्त भी शांत नहीं हुई। इस भावना ने स्वाधीनता के पश्चात् विभिन्न समूहों में अलगाव पैदा कर दिया तथा परम्परागत नैतिक विघटन का ऐसा अवरोध खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय एकता मात्र नारा बनकर रह गई। भारत में साम्प्रदायिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं। साम्प्रदायिकता का विपक्षन ‘आर्यों और अनार्यों के संघर्ष’ के साथ ही प्रारम्भ हो जाता है। कालान्तर में जातिप्रथा की सीमाओं में चलने वाले द्वन्द्व में साम्प्रदायिकता बढ़ती गयी। हिन्दू-मुस्लिम पारस्परिक संघर्षों में इसका नृशंस रूप प्रकट हुआ। आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता तीन रूपों में प्रकट होती है। प्रथम, उत्तर तथा दक्षिण को आधार बनाकर, द्वितीय, जातिप्रथा के बीच चलने वाले द्वन्द्व का लेकर एवं तृतीय, हिन्दू-मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को लेकर संघर्षस्वरूप में।^२ “बीसवीं शताब्दी में आकर धर्म का वह रूप भी सामने आया, जब राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसका खुलकर उपयोग किया गया तथा अमानवीय स्तर पर धार्मिक कट्टरतावाद तथा सम्प्रदायवाद का जन्म हुआ।”^३

साम्प्रदायिक संघर्ष भी दो सम्प्रदायों में वर्ग-संघर्ष की भावना का लेकर पनपा। अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न वर्गों एवं सम्प्रदायों में कूट डालकर अपने शासन को स्थिर रखने का मर्मद्वय प्रयत्न किया। हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य इस कूटनीति का ही परिणाम है। यह समस्या धार्मिक न होकर सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है। “समय-समय पर अंग्रेजों ने मुसलमानों का विशेषाधिकार देकर इन दो सम्प्रदायों में एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न कर दी। सत्तालौकिक धार्मिक नेताओं की सर्वोन्नता तथा व्यक्तिगत स्वार्थ ने

१ टी०—३१० विरहचरित्र उपोद्घात, पृ० ११८

२ स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास मूल्य-संकलन—हेमन्त पात्रेय, पृ० २२६

३ हिन्दी उपन्यास का साहित्यिक सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० रमेश त्रिपाठी, पृ० २२१

समस्या को और भी जटिल बना दिया।^१ "साम्प्रदायिक वैमनस्य का सबसे क्रूर और नृशंस दृश्य असहयोग आन्दोलन के स्थगन के बाद होने वाले हिन्दू-मुस्लिम दंगों में देखने को मिलता है।"^२ "हिन्दू साम्प्रदायिकता का आधार फासिज्म होने के कारण अधिक खतरनाक है। स्वतन्त्रता से पूर्व तथा बाद के साम्प्रदायिक दंगों के कारणों में काफी अन्तर है।"^३ सर्वाहि नचावत राम गुसाईं' उपन्यास का पात्र जवरसिंह साम्प्रदायिक दंगों का कारण मुसलमानों की 'फिरकापरस्ती' मानता है— "शहर के मुसलमानों ने हमारी पार्टी के खिलाफ ही वोट दिया है। इस शहर के मुसलमान बहक गये हैं। महात्मा गांधी व नेहरू जी की नए सलाह भूलकर फिरकापरस्ती करने लगे हैं। देश में साम्प्रदायिक दंगे बढ़ते जा रहे हैं।"^४ 'घरती की आँखें' उपन्यास में जैनव और गोविन्द का प्रेम देखकर विजय उद्वेलित हो जाता है। लोगो को डर है एक तो विजय स्वयं ही जगतपुर के लिए समस्या तना हुआ है, वही साम्प्रदायिकता की आग न भड़का दे। "विजय" साम्प्रदायिकता की आग से जगतपुर को भस्म कर सकता है। यह जगतपुर की राजशाही, विजय खुद सबसे बड़ी समस्या है।"^५ ग्रामों में जातीय फूट, धर्मान्धता तथा बदले की भावना की प्रतिनित्यास्वरूप साम्प्रदायिकता की आग भड़की है, जो वर्गगत संघर्ष की प्रेरक है। इसी उपन्यास में साम्प्रदायिकता की आग प्रज्वलित करते हुए पाड़ेजी गोविन्द को समझाते हैं— "सुनो "बेकार तूफान भोल लेने से कुछ नहीं होता""राजकुमार से माफी मांग लो""अपनी भूल स्वीकार कर लो मुसलमान लड़की के पीछे तबाह न हो"" जैनव को धीरे से राजकुमार के हवाले कर दो""मुम्हारा क्या जाता है।""वह मुसलमान जो ठहरी।"^६ "साम्प्रदायिक संघर्ष को उबसाने के लिए शेखपट्टी में एक घटना घटी, "शेखपट्टी की बड़ी मस्जिद में एक घटना घटी है। उसमें मुअर का गोश्त फेंका मिला है, लेकिन उसी क्षण नीची पट्टी के रहमान ने सब मुसलमानों को इत्ला दी कि यह जालसाजी राजकुमार ने की है। अब वह हिन्दू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है। इस तरह से मस्जिद में कुछ न हुआ, दुखी चमार ने उस गोश्त को फौरन वहाँ से हटा दिया और सर्व वॉर्ते खोल दी।"^७ 'प्रगति के पथ पर' उपन्यास में साम्प्रदायिक संघर्ष को मुस्लिम

१. प्रेमचन्द साहित्य में व्यक्ति और समाज—टी० रत्ना पुरी, पृ० २६६

२. वही, पृ० ३००

३. सामाजिक विपटन—सत्येन्द्र त्रिपाठी, पृ० ४३७-४६८

४. सर्वाहि नचावत राम गुसाईं—मनवतीचरण वर्मा, पृ० १०२

५. घरती की आँखें—सत्यनारायण शर्मा, पृ० २०

६. वही, पृ० १९०

७. वही, पृ० १२६

लीग की माँग से जुड़ा हुआ दिखाया गया है—“मेरे विचार से इस सूवे में हिन्दू और मुसलमानों में जबरदस्त नशमनश् चल रही है। मुस्लिम लीग ने माँग की है कि इस बिहार के सूवे का उत्तरी भाग हिमालय के साथ माथ पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए और उसमें मुसलमानों की आवादी अधिक कर देनी चाहिए। इसके लिए इन जिलों में मुसलमान हाकिम भेजे जा रहे हैं।” भारत में व्याप्त साम्प्रदायिक संघर्ष की भावना के प्रति चेतावनी देते हुए ‘काली आँधी’ में उपन्यासकार ने संघर्ष के सम्बन्ध में चेतावनी देते हुए कहा है कि “हमें अपने दिमाग के बपाट खुले रखने चाहिए तथा दोस्त व दुश्मन के अन्तर को समझना चाहिए...” अगर हम हिन्दू और मुसलमान की तरह सोचते रहें तो यह मुल्क गारत हो जाएगा। मैं गुलशेर साहब जैसे उम्मीदवारों के लिए क्या कहूँ जो फिरकापरस्ती में यमीन रखते हैं और लोगों के मजहबी जज्बा को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।” मजहब बड़ी चीज है, पर हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भूख और गरीबी को मिटना।” “यह खुशहाली की लड़ाई हिन्दू और मुसलमान की अलग-अलग खानों में बँटी लड़ाई नहीं है। यह गुप्ता, अग्रवाल या ब्राह्मणों की अलग-अलग लड़ी जान वाली लड़ाई नहीं है। यह मिली-जुली लड़ाई है और सबकी है। इसलिए हमें साम्प्रदायिकता, फिरकापरस्ती और हर तरफ के जातिवाद का विरोध करना चाहिए।” इस प्रकार की संघर्ष-मूलक प्रवृत्तियाँ ही वर्गगत चेतना का कारण बनी हैं तथा ‘वर्ग-संघर्ष’ की उत्प्रेरक रही हैं। गुलशेर ने इस बीच जमकर साम्प्रदायिक जहर फैलाया था। “गुलशेर अहमद कलकटरी के फाटन के सामन पागला की तरह चीख रहे थे—हमारी जमानत कैसे जप्त हो सकती है। मैं पूछता हूँ कैसे जप्त हो सकती है? जब पूरा ‘इलेक्शन’ जात और मजहब के नाम पर लड़ा गया है तो मरे साठ हजार मुसलमान कहाँ गए?” “मानव-दानव’ उपन्यास में भी साम्प्रदायिकता के जहर का प्रचार होता दिखाया गया है। ‘देश सा हिन्दुओं का है, यदि मुसलमानों को इसमें नहीं रहना, यदि उन्हें लोकतन्त्र पसन्द नहीं है, जैसा कि जिन्ना बार-बार कह चुके हैं तो मजे में वे अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, अरब जाहे जहाँ जा सकते हैं। उनके धर्म में इसकी व्यवस्था भी है।” “दवदवा’ उपन्यास में मुस्लिम दंगे की कुछ स्थितियाँ, जो अन्ततः ‘वर्ग-संघर्ष’ की प्रेरक बनती हैं, इस प्रकार दर्शायी गई हैं—“शहर में बलवा हो गया। कस्ताबखाने के पास

१ प्रगति के पथ पर—मुबदल, पृ० १६७-१६८

२ काली आँधी—कमलेश्वर, पृ० ४५

३ वही, पृ० ४६

४ वही, पृ० १२१-१२२

५ मानव-दानव—सन्मथनाथ गुप्त, पृ० ६२२

कुछ गुण्डों ने जुलूम की निती स्वी की छेड़ दिया। इस घटना में जुलूम में आग भड़क उठी। कुछ युवकों से उन गुण्डों की हाथापाई हो गई। 'वे गुण्डे मुसलमान तो नहीं थे?' हातमसिंह ने पूछा। 'वे तो मुसलमान ही।' नायक साहब बोले। 'तब तो हिन्दू-मुस्लिम दगा होने की आशंका है।' "साम्प्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है "राजनीति इतनी गन्दी हो गई है कि उसमें बंदम रखते हुए भी धूँसा होनी है।"

साम्प्रदायिकता की भावना का बीज अंग्रेजों ने बो दिया था, उसका प्रस्फुटन राजनीति में छिपे तौर पर हा गया था, किन्तु देश की स्वतन्त्रता के परम्परा ही इस विषय का फल पचना नितान्त अनिवार्य हो गया, जिसके कारण अनेक परिवार नष्ट हुए। साम्प्रदायिक भावना के कारण ही अमानवीय तथा नृशंस हत्याएँ हुईं और धार्मिकता के प्रश्नों को मानवीय सदमों में दोहराया गया जो मानव चेतना का कारण बना। इसान इमानियन भूलकर साम्प्रदायिकता के उन्माद में डूबता चला गया। भाई-चारे का रिस्ता गायब हो गया।

मूल्यगत संक्रमण

आधुनिक युग में विश्वासा और आस्थाओं, आदर्शों और जीवन-मूल्य में तीव्रगति से विघटन तथा परिवर्तन हो रहे हैं। सत्रमण का तात्पर्य एक अवस्था से धीरे-धीरे दूसरी अवस्था में पहुँचने में है। पारम्परिक मान्यताएँ तथा मूल्यवाक-दृष्टियाँ नूतन अन्वेषण द्वारा चूर-चूर होती जा रही हैं तथा नवीन मान्यताएँ स्थापित हो रही हैं। वस्तु-मूल्य-परिवर्तन की गति अति तीव्रगामी है। "विभिन्न वर्गों की सामाजिक रीतियों, अभिवृत्तियाँ एक मूल्यों में विषम ढंग में परिवर्तन हो रहे हैं। सामाजिक जीवन का हर पक्ष इस सत्रमण में फँसा हुआ है। इसके सभी पक्ष परस्पर सम्बद्ध हैं। सामाजिक जीवन के इस परम्परानुमोदित यह सत्रमण आधुनिक बोध का प्रतिफल है।" मूल्यों का संघर्ष इस नवीन दृष्टि का द्योतक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परस्पर विरोधी मूल्य एक-दूसरे से टकरा-टकराकर टूट रहे हैं। मूल्यों के घात-प्रतिघातों का वर्णन पदार्थ के घरातल पर किया जा रहा है। "सबसे पहले मूल्यगत आधुनिकता जीवन के धर्म निर-पेक्षता, विवेकमम्मत्, वैज्ञानिक और औद्योगिकीय के अन्तर्गत इसी अर्थ में भारत में अंग्रेजी शासनकाल में पश्चिम से आई।" प्रत्येक समाज में बहुत-से

१. दबदबा—पञ्चदश सर्ग, पृ० ३५

२. गद्दी, पृ० १५७

३. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और धार्मिक-चेतना—डा० ज्ञानचन्द गुप्त, पृ० ८६

४. भारत - एक बदलती दुनिया—बोड्रिस पिटनी सैम्ब, पृ० ६

मूल्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। "अलग अलग समूहों के मूल्य अलग-अलग होने के कारण मूल्य-मतभेद मिलता है।" जो अनक सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है।

मूल्यों में सघर्ष का सिद्धान्त

समाज में रुढ़िवादी व्यापारी व्यक्तिगत प्रोत्साहन और लाभ उद्देश्य पर आधारित पुराने पूँजीवाद के पक्ष में होते हैं, जबकि उदारवादी व्यापार पर सरकार का बंधन नियत चाहते हैं और वे समाजवाद के पक्ष में होते हैं। 'दोनों समूहों में नीतियों के अन्तर के अतिरिक्त मूल्यों में भी अधिक अन्तर मिलता है। रुढ़िवादी इस कारण पूँजीवाद को व्यक्तियों के लिए अच्छा मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार इस ढाँचे से अभिलाषा, अल्पव्ययिता तथा कठोर परिश्रम आदि जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी ओर उदारवादी इस ढाँचे (पूँजीवाद) में एक औसत व्यक्ति का शोषण और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का लाभ पाते हैं। मूल्यों के इस तरह के सघर्ष से अनेक सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।" फुलर का भी कहना है कि "हमारे आर्थिक स्वार्थ के कारण अपराध बढ़ते हैं, पूँजीवादियों के मुनाफ़ाखोरी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है तथा एक विवाह प्रथा पर बल देने के कारण अविवाहित माताएँ बच्चे की उपेक्षा करती हैं।" इसी प्रकार क्यूबर ने मृत्युगत सन्मरण एवं सघर्ष का उल्लेख किया है। प्रौढ़ पीढ़ी के मूल्य विवाह की पवित्रता, रुढ़ियों की आस्था, परम्परा-नुसार कर्तों का सर्वाधिकारसम्पन्न व्यक्ति होना आदि में विश्वास करते हैं, जबकि युवापीढ़ी के मूल्य अधिनायकवाद, व्यक्तिगत योग्यता, समान अधिकार आदि पर आधारित होते हैं।" इस मूल्य-भिन्नता के कारण ही सन्मरण की अवस्था उत्पन्न होती है। दो वर्गों की मान्यताओं और परम्पराओं की असमानता सघर्ष को जन्म देती है। काल्वर ने मानववादी लोकाचार में आन्तरिक सघर्ष को ही मूल्यगत सन्मरण का कारण माना है।

मूल्य-सन्मरण : सामाजिक मूल्य-परिवर्तन के रूप में

परिवर्तन एक शाश्वत नियम है। इसकी प्रभाव-व्याप्ति के अन्तर्गत मानव-

१ सामाजिक समस्याएँ और सामाजिक परिवर्तन—डा० राम ग्राहजा, पृ० १

२ वही, पृ० १०

३ The problem of teaching Social Problems—C. Richard Fuller (American Journal of Sociology (44) 1938), P 419

४. Problem of American Society Value in Conflict F. John Cuper. P. 305-306 (Holt, N York, 1948)

जीवन तथा मूल्य दोनों आते हैं। जीवन की विशिष्ट प्रणाली के अन्तर्गत मानव के पारस्परिक सम्बन्ध, क्रिया-व्यापार, मोचने-विचारने के तरीके तथा मान्यताएँ, विश्वास तथा उनकी रीति-नीति आती है। जिनके द्वारा उनके व्यवहार नियन्त्रित तथा नियमित होते हैं। इस प्रकार 'जीवन की भाँति मूल्य भी सन्तमन-वाले में निरन्तर सन्तमित होते हैं।'^१ "स्वातन्त्र्योत्तर मूल्य-सन्तमन सामाजिक परि-पाश्वर्य में समाज के स्थान पर व्यक्ति को प्रतिष्ठा देता है। व्यक्ति को लक्ष्य तथा समाज के निमित्त स्वरूप स्वीकारा है।"^२ स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद लिखे गए उपन्यासों में 'मूल्यगत सन्तमन' का चित्रण यथार्थवादी भूमिका पर किया गया है। 'आज की परिस्थितियों में उत्पन्न वास्तविक सत्तास का चित्रण एवं अस्तित्व की सही चुनौतियों को सार्थक ढंग से स्वीकार करने का प्रयत्न इन उपन्यासों में प्राप्त होता है।'^३ 'मूल्यगत सन्तमन' द्वारा आधुनिक परिवेश में नारी का मूल्यांकन केवल नारी के रूप में होने लगा है। अब उसकी सत्ता पुरुष-सापेक्ष नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में स्त्री-स्वातन्त्र्य तथा नारी की प्रतिष्ठा की भावना ने परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन कर दिया है। "यशपाल ने नारी की नैतिकता पर मार्क्सवादी ढंग से विचार किया है। उनके मत में नैतिकता समाज-व्यवस्था पर आधारित रहती है और समाज-व्यवस्था-परिवर्तन के साथ नैतिक मूल्यों में परिवर्तन आवश्यक है। भैरवप्रसाद का 'गंगा मैया', राजेन्द्र यादव का 'उछड़े हुए लोग' तथा अमृतराय का 'धीज' आदि उपन्यासों में नारी-समस्याओं का निदान मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया गया है।"^४ अतः बदलती नैतिक मान्यताएँ एवं पारम्परिक परिवर्तित मूल्य भी आज के समाज में दो वर्गों की स्थिति बनाने, विद्रोह करने तथा संघर्ष की भूमिका तैयार करने में सहायक हो रहे हैं। 'मूल्यगत सन्तमन' का सर्वहारा वर्ग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि आज भी वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं तथा रोटी-रोजी की समस्याओं में उत्तन्ना हुआ है, आज भी उसका शोषण होता है, अलवृत्ता शोषण के तरीके अवश्य परिवर्तित हो गए हैं।

परम्परागत मूल्यों का मार्क्सवादी चेतना के उपन्यासों में नवीन रूप में चित्रण हुआ है। मूल्यगत सन्तमन वर्ग-संघर्ष की पृष्ठभूमि में द्रष्टव्य है। उदाहरण के लिए प्रेम की मार्क्सवादी व्याख्या इस प्रकार की गई है—'मनुष्य के रूप' उपन्यास में "और सभी चीजों की तरह जीवन में प्रेम की गति भी द्वन्द्वात्मक

१. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और साम-चेतना—डा० ज्ञानचन्द मुख, पृ० ६०

२. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास : मूल्य-सन्तमन—डा० हेमन्त पानेरी, पृ० ११३

३. हिन्दी उपन्यासों में नारीत्व की परिवर्तना—डा० सुरेश सिन्हा, पृ० १५३

४. हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन— डा० ब्रजभूषण सिंह, पृ० २५७

है। प्रेम जीवन की सफलता और सहायता के लिए है। यदि प्रेम बिलकुल छिछला और उथला हो जाता है तो वह असंयत वासनामात्र बन जाता है और यदि जीवन में प्रेम या आकर्षण का समय 'दिवेय' से न हो तो वह जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।^१ आज 'नारी-स्वातन्त्र्य व शिक्षा' समाज के सामने बहुमूल्य प्रश्न है। 'दादा कामरेड' की शैल स्वाधीनता की प्रबल प्रचारक के रूप में सामने आती है। जिस स्त्री को पुरुष समाज आज तक सम्पत्ति के रूप में देखता रहा है, उसे वह सम्बोधित करते हुए कहती है, "हो रहो किसी के या बर लो किसी को अपना, क्या मतलब? जहाँ स्त्री का कुछ शेष नहीं रह जाता, यदि स्त्री को किसी न किसी की बनकर ही रहना है तो स्वाधीनता का अर्थ ही क्या हुआ?"^२ अतः भारतीय नारी से जुड़ मूल्य शैल की दृष्टि में सक्रिय हो चुके हैं। शैल को भारतीय स्त्री का पत्नी रूप भी स्वीकृत नहीं है। उसके मतानुसार संसार-भर की अच्छाई एवं ही व्यक्ति में सगृहीत होना सम्भव नहीं और मनुष्य-हृदय का सचित स्नेह केवल एक ही व्यक्ति पर सुटा देना भी हितकर नहीं।^३ वस्तुतः मूल्यगत सन्नमन की प्रक्रिया के कारण आज समाज में वर्गगत सघर्ष विद्यमान है। समाज में वर्गचेतना के फलस्वरूप नयी पीढ़ी अपनी भावना को मनवाने व पुराने मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए सदैव सक्रिय एवं सघर्षरत रही है। 'उखड़े हुए लोग' उपन्यास का शब्द विवाह के धार्मिक संस्कार को एक हडि समझता है। 'आज विवाह एक समझौता है और इसके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। आपस में जब गुंजायश नहीं रहेगी कि इसे चलाया जा सके तो यह समझौता टूट जावेगा।' ^४

इसी प्रकार 'विवाह' के मूल्यों में भी सन्नमन की स्थिति व्याप्त है। 'सबहि नचावत राम गुसाई' उपन्यास में विवाह के प्रति कुछ इसी प्रकार के विचार निरूपित हुए हैं। 'रामलाचन भी विवाह को बंधन मानता है।'^५ 'राग दरबारी' में सामाजिक मूल्य अवमूल्यन की स्थिति में पहुँच गये हैं। "जिन लोगों के हृदय में सामाजिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा थी वे अब पहचान गये हैं कि गाँव वालों के पास बचा हुआ है सिर्फ ईर्ष्या, द्वेष, गरीबी, आपसी वैमनस्य और दुख से जवालवा जीवन।"^६ 'सघर्ष' उपन्यास में भी नैतिकता का मूल्यगत सन्नमन हो चुका दिखाया गया है। शर्मा जो छाटी रानी को पढ़ाने जात है तथा छोटी

१ मनुष्य के रूप—यक्षपाल, पृ० १६

२ दादा कामरेड—यक्षपाल, पृ० ३५

३ हिन्दी उपन्यास खिले बदलते परिप्रेक्ष्य—डा० प्रेम घटनावर, पृ० १६८

४ उखड़े हुए लोग—छत्रेन्द्र मालव, पृ० २८

५ सबहि नचावत राम गुसाई—सबलतीचरण वर्मा, पृ० २८३

६ माटी की महक—सच्चिदानंद दयूमकेतु, पृ० ३३६

रानी उन पर बहुत मेहरबान हैं। लोग इस सम्बन्ध का गलत अन्दाज लगाते हैं—“ऐसी मौज को मैं दूर से ही नमस्कार करता हूँ—इसमें जान का खतरा है। नैतिक पतन है, पाप है। इसमें क्या नहीं है?” ‘जान का खतरा बहुत ही कम है, जब तक रानी जी न चाहेंगी आपका कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकेगा। रही नैतिक पतन की बात, सो ऐसा कुछ पतन नहीं।’^१ पहले समाज में ‘विधवा’ एक उपेक्षित नारी समझी जाती थी किन्तु आज विधवा-विवाह प्रचलन ने वह मान्यताएँ बदल दी हैं। विधवा जीवन के मूल्य परिवर्तित हो चुके हैं। “विधवा से प्रेम करना कोई खास बात नहीं है मैं तो विधवा विवाह का पक्षपाती हूँ, पर विधवा में प्रेम कर उसे छाड़ देना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता।”^२ इसी उपन्यास में निरजन का विवाह विधवा से करवाकर नैतिक साहस का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। “एक विधवा से विवाह करके उन्होंने नैतिक साहस का परिचय दिया है जो सराहनीय तथा अनुकरणीय है।”^३

मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन ‘वर्ण-संघर्ष’ के कारण सम्भव है तथा जमींदारी का अन्त, विचारधारा का द्वन्द्व वर्ण-व्यवस्था का पतन, समुक्त परिवार का विघटन, खुली यौन चर्चा यह सभी मूल्यगत सनमण का परिणाम है। ‘प्रगति के पथ पर’ उपन्यास में एक ओर तो “अण्डा मुर्गी खाना पर-स्त्रीगमन से भी बुरा है।”^४ बताया गया है तो दूसरी ओर धार्मिक अनास्था का प्रचार किया जा रहा है। ‘एक बात मैंने अपने गुरुआ से सीखी थी कि जब तक दुनिया में पीर-पैगम्बर, गुरु मुदरिश का रिवाज चलता रहेगा तब तक इसानी गुलामी की थेंडियाँ नहीं कट सकती।’^५ प्रारम्भ से हम ‘यौनेच्छा’ को सदाचार का एक अनिवार्य अंग मानते आये हैं। हमारा सत्कारगत और धार्मिक दृष्टिकोण जितना ही सेक्स को नगण्य, महत्त्वहीन और साधारण बताने के नारे लगाता है उतना ही स्वयं को उसी पर केन्द्रित भी कर लेता है। मनुष्य की सारी अच्छाई बुराई सब कुछ उसी से नपता है। किन्तु आज इस दिशा में वैचारिक परिवर्तन हो चुका है। ‘उपडे हुए लोग’ उपन्यास में ‘मुझे याद है समरमट माम न वही लिखा है—‘जब हम सदाचार की बात करते हैं तो हमारा दिमाग में एक चीज हाती है, वह है सेक्स किन्तु सेक्स न तो सदाचार का अनिवार्य हिस्सा होता है तथा न सबसे अधिक प्रधान ही।’^६ यश-

१ संघर्ष—विश्वम्भरनाथ कौशिक, पृ० ११७

२ शहीद और शोहदे—ममयनाथ गुप्त, पृ० १०४

३ वही, पृ० १३१

४ प्रगति के पथ पर—गुरुदत्त, पृ० ६६

५ वही, पृ० १००

६ उपडे हुए लोग—राजेंद्र यादव, पृ० १६४

पाल ने समाज में प्रचलित काम सम्बन्धी नैतिक मूल्यों के विरुद्ध अपने मूल्यों का स्थापित करने की चेष्टा माक्सवादी दर्शन का आधार लेते हुए की है। वे स्त्री की यौन स्वच्छन्दता का भी महत्त्व देते हैं। “दादा कामरेड’ में विवाह का विरोध करके स्वच्छन्द प्रेम तथा अवैध नाम सम्बन्ध को मान्यता प्रदान की गई है तथा अन्ततः लेखक अवैध सन्तान को भी स्वीकृति प्रदान करता है।” ‘मनुष्य के रूप’ में विवाह का वैवाहिक समझौता मात्र मानते हैं। उनके लिए विवाह का महत्त्व नैतिक न होकर परिस्थितिजन्य समझौता मात्र है। ‘नगर परिमोहन’ में “ग्राम्य वातावरण में स्त्री का पचायत में आना एक अस्वाभाविक घटना है किन्तु शिक्षा के प्रचार तथा नारी स्वातन्त्र्य के प्रश्न ने अब नारी की वर्तमान स्थिति में अन्तर उत्पन्न कर दिया है।” प्रस्तुत सन्दर्भ में यह वक्तव्य मूल्यगत सन्तुष्टि की दृष्टि से उल्लेखनीय है। ‘परन्तु जब घर के पुरुष साहस छोड़ दें तो स्त्रियों को मैदान में आना ही पड़ेगा। तुम सब पुरुष एक निःसहाय स्त्री को कुचल डालना चाहते हो, कोई स्त्री उसकी सहायता को भी न आये यह कैसे हो सकता है?’ इसी भाँति ‘गंगा मैया’ का गोपी अपनी भाभी के साथ दुखी जीवन काटने का प्रस्ताव रखता है। तब भाभी की मौन स्वीकृति तो उसे स्वीकृति प्रदान कर देती है, किन्तु समाज की झूठी मर्यादा, सड़ी-गली रूढ़ि, खोखली रीति, पोथे रिवाज खूनी जबड़े में एक फूल-सी सुकुमार, गाय-सी निरीह, रोगी-सी दुर्बल, बँदी सी गुलाम भाभी को चबा डालना चाहते हैं। वह समाज के विरुद्ध आवाज उठाकर अपनी भाभी के साथ विवाह करता है। अतः ‘विधवा-विवाह’ को मान्यता देना मूल्यगत सन्तुष्टि का ही प्रभाव है। ‘मनुष्य के रूप’ की सोमा के चरित्र के द्वारा इस प्रकार का प्रभाव परिलक्षित होता है। “आदमी क्या है और उसने कितने रूप हो सकते हैं। एक दिन भूषण सोमा को ‘धर्मशाला’ में कुत्तों के भय से काँपती हुई बकरी की सी अवस्था में लाया था। घनसिंह के लिए उसका जान देना, पुलिस के भय से गर्भपात, इसका बाजार जाने से डरना, भैया की उस पर ज्यादती। बड़ी भाभी का अत्याचार। आज यह दुनिया को अगूठा दिखा रही है।”

आज ‘मूल्यगत सन्तुष्टि’ के नाम पर नवीन मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के अन्धाधुन्ध प्रयास भी नये उपन्यासकार कर रहे हैं। किन्तु जो समाज का तिरस्कार करके नैतिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास करते हैं, वे लेखक नवीन सामाजिक रचना की क्षमता बिल्कुल नहीं रखते, फलस्वरूप समाज में सांस्कृ-

१ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश तिवारी, पृ० ३२५

२ नगर परिमोहन—मुद्रित, पृ० १३१

३ मनुष्य के रूप—यशपाल, पृ० ३२१ ३२२

तिव व सामाजिक अराजकता की ही सृष्टि होती है जो अन्ततः 'वर्ग-सघर्ष' की उत्प्रेरक बनती है। साम्यवादी चिन्तकों ने भी काम सम्बन्धों को सामाजिक सम्बन्धों के रूप में स्वीकृत किया है। वे मनमानी छूट के विरोधी हैं। लेनिन के अनुसार "पानी पीना वेश्य किसी का निजी काम है। लेकिन प्रेम में दो जिन्दगियों का सम्बन्ध होता है और तीसरी नई जिन्दगी पैदा होती है। इससे उसमें सामाजिकता का सवाल उठता है, जिससे समाज के प्रति कर्तव्य पैदा होता है।" "यदि समाज और सृष्टि के उज्ज्वल और प्रगतिशील तत्वों को स्वीकार करके नवीन मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न इन लेखकों की ओर से किया गया होता, तो निश्चय ही उपयोगी तथा नवीन मूल्यों के प्रतिष्ठापन में इन लेखकों की आशातीत सफलता प्राप्त हुई होती।" अस्तु, उचित दिशा के चुनाव के अभाव में 'मूल्यगत मन्त्रमण' की अवस्था आशातीत फल नहीं दे रही है बरन् परिस्थितियों को बिगड़ बनाते हुए अन्य नवीन समस्याओं को जन्म दे रही है। ये समस्याएँ समाज में नवीन वर्गों की उद्भायना करके वर्ग-सघर्ष की स्थितियों को उत्पन्न कर रही हैं।

सांस्कृतिक पतन

नई सम्मता से व्युत्पन्न विरागणियों के कारण प्राचीन भारतीय संस्कारों का पतन हो रहा है। पदार्थवादी चिन्तन के इस युग में आर्य सम्मता और सृष्टि का ह्रास देखते हुए, इसका कारण अर्थ तथा कामभावना को माना गया है। "जब से जनता धर्म और मोक्ष को त्याग कर अर्थ और काम के चक्कर में पड़ी है, सभी से भारत का पतन सम्भव हुआ।" कार्ल मार्क्स और टी० एस० इलियट ने वर्मगत वैभिन्न्य को दृष्टि में रखकर सृष्टि पर विचार किया है। उनका मत है कि सृष्टि का विशिष्ट वर्गों से गहरा सम्बन्ध होता है। "जब परिवार अपना कार्य बन्द कर देता है, जब सृष्टि-दान से मुँह मोड़ लेता है, तब सृष्टि का अधः पतन होने लगता है।" परिवार ही उचित रूप में सुसंस्कृत बना रहता है। परिवार ही शिष्टाचार के नियमों की शिक्षा देता है, रहन-सहन के तौर-तरीके सिखलाता है और एक-दूसरे से सम्पर्क बनाने का मार्ग निर्देश करता है। इस प्रकार संस्कृति के निर्माण व पतन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। मार्क्सवादी विचारधारा ने अनुसार मनुष्य का अनुभव-जगत् दो भागों में विभक्त है—एक भौतिक वस्तु-सम्बन्ध दूसरा चेतना-समूह।

१ प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ—डा० रामकिसान शर्मा, पृ० ५८

२ हिन्दी का नाम साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश तिवारी, पृ० १२७

३ उपन्यासकार गुरुदत्त व्यक्तित्व और दृष्टि—डा० मदनमोहन सहाय, पृ० १८४

४ मोटम टुबई दि कैफियतन भाष कस्कर—टी० एन० इलियट, पृ० २१

संस्कृति का सम्बन्ध सामाजिक चेतना से है। वह सामाजिक सत्ता पर अवलम्बित होती है। माक्सवादी दृष्टिकोण विभिन्न संस्कृतियों का उनके ऐतिहासिक सदस्यों के साथ अध्ययन करना चाहता है। उसके अनुसार सांस्कृतिक पतन वर्ग की गतिशीलता तथा शिथिलता पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में माक्स ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं—“एक वर्ग कुछ समय तक गतिशील रहकर शिथिल पड़ जाता है। जब तक कोई वर्ग या समूह प्रगति के पथ पर गतिशील रहता है, तभी तक उसकी संस्कृति भी प्रगतिशील रहती है। उस वर्ग की प्रगति के शिथिल पड़ते ही उसकी संस्कृति भी शिथिल पड़ जाती है। माक्स ने तो यहाँ तक कहा है कि वह मूल्यहीन हो जाती है। अपने विचारों को प्रमाणित करने के लिए माक्स ने बुर्जुआ वर्ग की संस्कृति का उल्लेख किया है तथा यह बताने का प्रयास किया है कि जब उसका सामन्ती व्यवस्था का विनाश किया था तब तो वह प्रगतिशील थी, किन्तु इस समय मजदूर वर्ग की संस्कृति की अपेक्षा पूँजीवादी वर्ग की संस्कृति प्रतिक्रियावादी और प्रगतिहीन बन गई।”

आधुनिक भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सांस्कृतिक निर्माण के प्रमुख तत्त्व विज्ञान, औद्योगिक-आर्थिक व्यवस्था, राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रीय भावना हैं। ये चारों एक-दूसरे के सहयोगी रहते हैं। ‘वैज्ञानिक शिक्षा के अभाव में तथा मशीनों की अनुपस्थिति में औद्योगिक व्यवस्था पनप नहीं सकती थी, अतः आगे चलकर एक ऐसे वर्ग का निर्माण इस व्यवस्था ने किया जो आर्थिक हिता के मामले में अंग्रेजों के प्रतिद्वन्द्वी थे। आर्थिक शोषण की नीति के विरुद्ध इस वर्ग ने विद्रोह किया परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन का गठन हुआ।” इसी आन्दोलन का व्यापक समर्थन जनतंत्रीय शासन के आधार पर स्वीकृत हुआ। ‘सांस्कृतिक पतन’ तथा गतिरोध उत्पन्न करने में पूँजीपति वर्ग का स्वार्थी होना प्रमुख कारण है। व्यक्ति और समाज अतिविरोधी सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों से जितना ही ग्रस्त होगा, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जनता ही उलझनपूर्ण, अनिश्चित, अराजकतापूर्ण तथा पतनोन्मुखी स्थिति बनी रहेगी। भारतीय सांस्कृतिक पतन का एक कारण पाश्चात्य संस्कृति के अनुपयोगी तत्त्वों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव भी रहा है। “सामाजिक अराजकता और धार्मिक विपत्तियों का सीधा प्रभाव हमारे सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा है। रेल यातायात, प्रेम सुविधाएँ और उच्च वर्ग के लोगों तक ही उच्च शिक्षा का योग सीमित रहा। इस प्रकार अंग्रेजों की दोहरी चाल ने सांस्कृतिक परम्पराओं को

नष्ट-भ्रष्ट कर दिया।^१ इसी दृष्टिकोण के अनुसार सस्कृति विभिन्न त्रियाओं का योग-मात्र है और यह जीवन यापन की एक पद्धति भी है। "सस्कृति वह है जो जीवन को जीने योग्य बनाती है।"^२ इस प्रकार की सांस्कृतिक-वैचारिक परंपरा को आत्मसात् करने पर मनुष्य की वर्गगत चेतना मिलती है। यह वर्गगत चेतना शोषण से मुक्ति का मार्ग 'वर्ग-समर्प' के माध्यम से खोजती है तथा जीवन को समानता से जीने के योग्य बनाती है। जब मनुष्य के सामाजिक जीवन व सांस्कृतिक परंपरा में विपरीतता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह सांस्कृतिक पतन की अवस्था कहलाती है। "धर्म और सस्कृति का गहरा सम्बन्ध है। धर्म से जिन मान्यताओं और स्थापनाओं का बोध होता है उससे अनुसार ही मनुष्य धर्म में प्रवृत्त होता है और उससे सस्कृति का रूप बनता है। इसी प्रकार सस्कृति जिस गृहनात्मक कार्यवस्थापन की सूचक है, उससे धर्म की परिवर्तना होती, बदलती और सुधरती है।"^३ प्रेमचन्दोत्तर काल में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण भारतीय जीवन तथा सस्कृति का रुढ़ और परम्परागत रूप स्थिर न रह सका। अंग्रेजों साहित्य तथा सस्कृति का आनामक रूप भी इसमें सहायक बना। पतन आर्थिक-राजनैतिक व्यवस्था व विघटन के फलस्वरूप मध्ययुगीन सस्कृति का भी पतन हुआ। "समाज का उच्चवर्ग जो सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है, अपने स्वार्थों में लिपटा रहता है तथा व्यावहारिक जीवन में प्रत्येक नियमों तथा नियन्त्रणों को उपेक्षित करता रहता है। व्यावहारिक जीवन में अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं का निषेध करता है। इस भाँति सम्पूर्ण आधुनिक भारत इस अन्तर्विरोधी प्रक्रिया में ग्रस्त है।"^४ यही सांस्कृतिक पतन का कारण बन रहा है।

सांस्कृतिक पतन का सबसे बड़ा कारण है पूँजीपति वर्ग का स्वार्थी होना। 'देशद्रोही' में खन्ना इसी पूँजीपति प्रवृत्ति का परिचय देते हैं—“पूँजीपति युद्ध से फायदा भी तो कितना उठा रहे है। भरते लो गरीब ही हैं। पच्चीस की सैकड़ा टैक्स दफ्तर भी यह साखा बचा सकते है।”^५ इनने लिए कोई भी धार्मिक, नैतिक या सांस्कृतिक बन्धन नहीं है। सस्कृति का विकास अविच्छिन्न रूप में होता रहता है। मार्क्स ने एक युग की सस्कृति को दूसरे युग की सस्कृति से सम्बन्धित बताते हुए केवल एक ही सम्बन्ध की कल्पना की है, वह है—निषेध अथवा विरोध

१ हिन्दी उपन्यास लिखते वदतते परिचय—डा० प्रेम चटनाथर, पृ० ३६१

२ मोनस टुवर्ड दि डेफिनिशन ऑफ कल्चर—टी० एन० इलियट, पृ० २६

३ भारतीय धर्म और संस्कृति—डा० बृद्धप्रकाश, प्राक्कथन

४ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश तिवारी, पृ० २६६

५ देशद्रोही—यन्त्रपाल, पृ० १६६

का सम्बन्ध । मार्क्स को इन नये-पुराने वर्गों में कोई समझौता दिखाई नहीं देता । इसीलिए मार्क्स क्रान्ति पर अधिक जोर देता है । प्रत्येक मनुष्य अपने लिए उपयोगी और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद कार्यों को ही करता है, यही कार्य सांस्कृतिक कार्यों के अन्तर्गत आते हैं । वस्तुतः अन्तर्विरोध ही सांस्कृतिक पतन का कारण बनते हैं । पुरुष के मन में कौतूहल जगाकर सभ्यता और विश्वास द्वारा पाये गये सस्कारों से स्त्री अपने अभिप्राय को दवाती है और छिपाती है । सस्कारवश स्त्री समझती है कि पुरुष उसको झपट लेगा । किन्तु फिर भी आस्था बनाये रखती है । आज विधवा स्त्री जो पति में निरन्तर आस्था बनाते हुए अपना जीवन गुजार देती थी, उसमें परिवर्तन आ गया है । 'व्यक्ति, समाज तथा परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं अतः सामाजिक मूल्य भी परिवर्तनशील हैं । यशपाल जी ने निश्चय ही सामाजिक और सांस्कृतिक घरातल पर गहराई से विधवा समस्या को भौतिक दृष्टि दी है ।'^१ 'मनुष्य के रूप' उपन्यास में सोमा के व्यवहार द्वारा यशपाल जी ने पूँजीवादी मनोवृत्ति से उत्पन्न स्वार्थनिष्ठता और मानवीय महज गुणों के पतन की ओर सकेत किया है । भूषण का वक्तव्य पुरातन मूल्यों में नवीन चेतना प्रदान करता है । वह प्रेम और आदर्श की ध्यानाकर्षक करते हुए कहता है—“और सब चीजों की तरह जीवन में प्रेम की गति भी द्वन्द्वरत्मक है । प्रेम जीवन की सफलता और महायता के लिए है ।”^२ सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र में 'आवरू' की रक्षा की चेष्टा जो निरन्तर चली आ रही थी, वह पूँजीवादी मनोवृत्ति के कारण समाप्त हुई 'महाकाल' उपन्यास में दिखाई गई है । “आवरू नाम की कोई चीज उनके पास नहीं रह गई थी, उनकी बूझ-बेटियाँ भी खुले आम धर्मशाला व अनाथालय में भेजी जाने लगी थी । हर एक हर एक के घर का राज अच्छी तरह जानता था, फिर भी आवरू शब्द की रक्षा बराबर की जा रही थी ।”^३ यह छलावामात्र व मस्वारगत पतनोन्मुख कदम था । 'महाकाल' में अकाल प्रवृत्तिदत्त नहीं बरन् पूँजीपतियों की चाल द्वारा घोषित व्यवस्था मात था । 'विपाद मठ' में बगाल दुर्भिक्ष के माध्यम से मानवीय और पाशविक वृत्तियों का सघर्ष दिखाया गया है । 'हापी के दाँत' उपन्यास में चम्पा का पति चन्द्रिका गरीब होकर भी सम्मानप्रिय है । “चन्द्रिका गरीब सीधा आदमी था, मगर उसकी भी अपनी इज्जत थी और कोई उसकी स्त्री के बारे में ऐसी-वैसी बात बहे वह उसे मजूर नहीं था ।”^४ निश्चय ही

१ हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विश्लेषण—बन्दीप्रसाद जोशी, पृ. ३६४

२ मनुष्य के रूप—यशपाल, पृ. ८६

३ महाकाल—धर्मशाला नाकर, पृ. २११

४ हापी के दाँत—धर्मशाला, पृ. ३३

इस बदलती हुई मम्यता तथा धर्म-प्रधान युग में आज परम्परागत साम्यता प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं है। उपन्यासकार अनन्त गोपाल शिवडे ने 'बोरा कामज' में कहा है—“भावना और बुद्धि के सम्बन्ध में ही ममत्वशील व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बुद्धि के अभाव में भावना ही भावुरता और अन्ध श्रद्धा में परिवर्तिता हो सकती है और भावना के अभाव में बुद्धि बोरी वितण्डा और हृदयशून्यता में बदल सकती है। इसलिए आधुनिक युग की आवश्यकता के अनुसार धर्म का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है।”^१ स्पष्ट है कि साम्यता पतन का कारण भावना तथा बुद्धि में सम्बन्ध न जाना माना गया है। इसी उपन्यास में लेखक साम्यता के उद्धार का प्रेरक तत्त्व आत्मदान तथा त्याग की मानता है। कमलावती की त्यागमयी वृत्ति व अपनाय हुए पेशे के दो “परस्पर विरोधी पहलुओं के वावजूद उसने जीवन में कुछ ऐसी प्रगति है, शक्ति है, जो अद्भुत है।”^२

साम्यता पतन के कारण ही अमृतलाल नागर ‘महाकाल’ में सामाजिक परिस्थितियों में समझौता करने के लिए मजबूर दिगाई देते हैं—“दुनिया में अलग रहकर मैं अपनी असलियत का अनुभव क्योंकर कर सकता हूँ? सम्मिलित रूप से समाज की प्रशंसा प्रिया प्रशिक्षण का प्रभाव मुझ पर पड़ता है। और मुझे चेतन्य बनाता है। मैं अपने हर अच्छे और बुरे काम का निर्णय समाज की तराजू पर करता हूँ।”^३ ‘आधरी दाँव’ उपन्यास में चित्रपट का सत्तार अनैतिक भावनाओं और घृणित कामनाओं से भरा हुआ दिखाया है जो लेखक के उद्देश्य की पूर्ति करता है। इस ‘उपन्यास का उद्देश्य धन की शक्ति के फलस्वरूप व्यक्ति के नैतिक पतन को चित्रित करता है। पूँजीवादी युग में धन की शक्ति ने व्यक्ति के रूप को विकृत बना दिया है। अतः दर्शाया है कि मानव आर्थात्मिक परिस्थितियों का दाग है।”^४ ‘विषाद मठ’ उपन्यास में अमिताभ तथा पल्लोरा का धरात्र के नगे में घूर होते हुए भी भूखों की तन्दुरती के लिए एक पैग और पीना आदि इस बात के प्रमाण हैं कि समाज में साम्यता तथा नैतिक ही नहीं बरन मानवीय मूल्य भी शोषण का साधन मानता है। विडम्बना तो यह है कि अपने बुद्धियों के लिए अमीदार चट्टोपाध्याय (विषाद मठ) तथा मोहरी (महाकाल) धर्म और ईश्वर की शरण लेते हैं। “माँ, इस देश का तूने यह क्या किया? हे महिषमर्दिनी! यह तूने क्या किया? अस्य श्यामला श्मशान हो गई, किन्तु

१ बोरा कामज—अनन्त गोपाल शिवडे पृ० २२०

२ वही, पृ० २०६

३ महाकाल—अमृतलाल नागर, पृ० १६३

४ हिन्दी उपन्यास—सपना शर्मा पृ० १०६

तरी भूख अभी तब नहीं मिटी।^१ प्रमचदोत्तरकालीन उपयोगों में मास्कुतिक पतन बदलती भावनाओं तथा परिस्थितियों की आवाज बनावर दिखाया गया है। साम्कुतिक पतन के मून कारणों में भी आर्थिक स्वाथपरता ही प्रमुख रही है जो परिस्थितियों से सामजस्य स्थापित न करव बग विद्राह का कारण बनती है तथा साम्कुतिक चेतना का धूमिल करती है।

राजनीतिक भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार (पु०स०) भ्रष्ट + आचार का योग से बना है। इसका मूल अर्थ तो आचार से भ्रष्ट रहित या हीन होता ही है परन्तु अब इसका प्रयोग कुछ विशिष्ट प्रकार के बुरे आचरण और व्यवहारों के सम्बन्ध में हान लगा है। आजकल राजनीतिक व्यापारिक और सामाजिक आदि क्षेत्रों में जा बढून से नये प्रकार के विधि विरुद्ध और निन्दनीय आचरण तथा व्यवहार हान लगे हैं यह उन सबके सामूहिक रूप का सूचक हो गया है। गारबजारी मुनाफा खारी सुस्कर व्यापार सरीस जितने अनुचित कार्य साम स्वयं अथवा राजकीय कार्यकर्ताओं के सहयोग तथा सहायता से करते हैं अथवा राजकीय कमचारी अनेक प्रकार के पक्षपातपूर्ण बदमासी के कार्य करते हैं अथवा बड़ी-बड़ी रिश्तों लेकर उस प्रकार के काम हान दते हैं अथवा धन-पद आदि के लाल में पड़कर अनेक प्रकार के अनुचित कार्य करते हैं उन सबकी गिनत अब भ्रष्टाचार में होती है।^२ अपनी नतागिरी बनाय रखने के लिए अनुयायियों का अधकार में रखना (उमुक्त प्रेम में साम्यवादियों द्वारा मजदूरों में घेतना लाना) दश के हिता से अपने हिता को विशय महत्व देना तथा अनाधारित लागों द्वारा जनता को पयभ्रष्ट करना राजनीतिक भ्रष्टाचार के सजीव उदाहरण हैं।^३ उपयोगों के यशपाल में राजनीतिक भ्रष्टाचार का अपने उपयोगों में नानाविध अनेक विधा है। उनके अनुसार चुनाव की उत्तजना और बमनस्य के कारण भारत माता की जय के स्थान पर विराधिया का नाम लेकर माँ-बहन का गालिया के नारें लगाय जाते थे। अश्लीलता और उच्छृङ्खलता राजनीतिक जाश प्रनट करने के साधन बन रहे थे। सरी-बूचा और सहक पर गन्ध कायने और चुनो से विराधिया के लिए अश्लील गालियाँ लिख दी गयी थी।^४ ये उदाहरण भ्रष्ट राजनीति के हैं। सरमापादरा और साम्राज्यवादियों के छविपादून इस प्रकार

१ विधा ३३—सर्वेय राधक पु० २३४

२ कशाप दशन—सामयक वर्ग, पु० १२३

३ उपयोग ११२, भुरपल व्यक्तित्व और कृति—३१० मनमोहन महगल पु० १०८

४ पाटी कामरेड—बलशान पु० ६३

के कुचन से हमारे और कांग्रेस के विरोध को बढ़ाकर अपना उल्टू गीठा करने का प्रयत्न करेंगे।"^१ इस प्रकार के राजनीतिक भ्रष्टाचार का रूप भी देश में पाया गया है। यशपाल ने 'दादा कामरेड' उपन्यास में 'अर्थ' के आधार व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के परिश्रम के फल को छीन लेना राजनीतिक भ्रष्टाचार माना है। "एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य से, एक श्रेणी द्वारा दूसरी श्रेणी से, एक देश द्वारा दूसरे देश से परिश्रम का फल छीन लेना अनुचित है, अन्याय है, अपराध है।"^२ राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण जनता आक्रान्त है। यशपाल के विचार में, "मैं सर्वमाधारण जनता का शापित और अन्याय-पीडित समझता हूँ। इस अन्याय से जनता की मुक्ति का उपाय कम्युनिज्म की द्वन्द्वारमय भौतिक-वादी विचारधारा को मानता हूँ।"^३ 'दबदबा' उपन्यास का रामदयाल रिखत सेबर राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। "रामदयाल की खूबी यही है कि उसके हाथों उसके आगे बढ़ने नहीं पाते। फिर मिल-बाँटकर खान का यह शुरू से हामी रहा है। खुदगर्जी को इस मामले में जरा भी पास नहीं पड़वाने देता, दौरे को हाथ का मूल समझता है।"^४ "दीवान रोजनामचे का मालिक हाता है। उसके हाथ में खुदा की कलम होना है। उसने बिये का खुदा के फरिश्ते भी नहीं बदल सकते हैं। दुनिया की अदालतों के लिए यह खुदा का फरमान माना जाता है।"^५ लेकिन दीवान रामदयाल में कुछ ऐसी चारित्रिक दुर्बलताएँ विद्यमान हैं जो राजनीतिक भ्रष्टाचार में योग देती हैं तथा सघर्ष का कारण बनती हैं।

श्रीलाल शुक्ल ने अपन उपन्यास 'राग दरबारी में ग्रामीण मले का यथार्थ चित्रण बड़ी ही गंभीर दृष्टि से किया है। कृत्रिमता और घाघ्रा वहाँ चारों ओर है। माल में मिलावट और भ्रष्टाचार, माल खाकर पैसे न देना, गुण्डई—यह सब वहाँ के परिवेश की सामान्य बातें हैं। दुस्मानदार एक से एक नई धोमे की बिद्या खोजता है। "ऐसा झगडा इस मेले में हर साल होता है। झगडा नरन वाले होन बस यही गजहे हैं, बडे खुबचे है। पर इनके मुँह कौन तगे।"^६ इसी उपन्यास में शिवपालगज स्थित कालेज का पार्टीबन्दी और राजनीतिक भ्रष्टाचार का अन्धाडा है। महाविद्यालय का वातावरण बडा ही विचित्र है। मास्टर खन्ना को दी गई प्रिंसिपल महोदय की चेतावनी इस प्रकार

१ पार्टी कामरेड—यशपाल, पृ० ८४

२ दादा कामरेड—यशपाल, पृ० १७४

३ देखा सोचा और समझा—यशपाल, पृ० १०८

४ दबदबा—यशपाल कर्मा, पृ० ११

५ वही, पृ० ४४

६ राग दरबारी—श्रीलाल शुक्ल, पृ० १६१

है—“अइसी फिर देखि परिहीं तो मारे जूतन के पट्टा कई देवें। जान्यो मास्टर साहब। हमहूँ का जान लेव। भले मनइन का हम भले हन, और गुन्डन के बीच मा महागुण्डा।”^१ राजनीतिक भ्रष्टाचार के अन्तर्गत चन्दा एकत्रित करने की क्रिया भी उल्लेखनीय है। क्योंकि भ्रष्टाचार के मूल में मनुष्य की स्वार्थलिप्सा आती है। सघर्ष उपन्यास में राजा द्वारा चन्दा एकत्रित करना भी लोगो को इतना बुरा नहीं लगता जितना जिलेदार का व्यवहार—‘छैर चन्दा तो हम लोगो को नहीं अखरता परन्तु जिलेदार साहब का व्यवहार बहुत अखरता है। वे दबाव, गाली गलौच, मारपीट जबरदस्ती जमीन छीनकर दूसरे को देना, ये बातें बहुत अखरती है।’^२ इसी प्रकार विषाद मठ^३ में अकाल पीड़ित लोगो का पूंजीवादिया द्वारा शोषण भ्रष्टाचार का ही एक घातक रूप है। गरीब किसान पूँजीपति से जब सहायता चाहना है तो वह स्वार्थलिप्सा से पूर्ण उत्तर देता है— गहना क्या बेच आया, हमारे पास नहीं ला सकता था ? फसल तुमने बढ़ाकर बेची ? बजें तो सब चुका गय, फिर अब आकर झूठ बोलता है। यहाँ कौन कुबेर का भंडार है।’^४ उस समय शोषित वर्ग का मदद करने की बजाय उन पर लाठी धाज कराया गया—‘लाठी चार्ज से घायल भूखे सड़क पर कराह कराहकर तड़फ रहे थे। किसी का सर पट गया, किसी का हाथ टूट गया, कोई गिर कर कुचल गया बताशे के महल फूट गये।’^५ इसी भाँति नैतिकता के लिए जो अवसरवादी रोज रोज अपना राजनीतिक खमा बदलते हैं उनके मुँह से नीति के बारे में बातें सुनकर हँसी आती है।^६ राजनीतिक भ्रष्टाचार का सचित्र वर्णन तोस चालीस पचास उपन्यास में इस प्रकार किया गया है— ये अवसरवादी लोग सभी प्रकार के कुकर्म करते हैं। कानून इन्हें छूना भी नहीं। गाँव में, मंदिर में, दक्ताआ के आगे मानतायें चढ़ाई जाती हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी पैसा मिले।^७ रुपजीवा में राजनीतिक भ्रष्टाचार का वर्णन घूसखोरी के रूप में हुआ है— तुमन कमिश्नर साहब को ‘वारफण्ड’ के नाम पर बड़ी से बड़ी रकम भेंट की घूस की धूलिया दी, फिर भी तुम्हारे लाडले, देश के प्राण मुरादाबाद जेल में ठूस दिय गय।’^८ ‘काली आँधी’ उपन्यास में जग्गी दाबू अपनी पत्नी मालती से राजनीति के सम्बन्ध में अपन विचार प्रकट करते हुए

१ राग दरबारी—श्रीलाल शुक्ल पृ० ३६६

२ सघर्ष—विश्वम्भरनाथ कोशिक, पृ० २२६

३ विषाद मठ—रायचंद रायचंद, पृ० ४१

४ वही, पृ० २०

५ तोस चालीस पचास—प्रभाकर माधवे, पृ० १२६

६ वही, पृ० १३०

७ रुपजीवा—डा० सखीनारायण मान, पृ० २१७

कटास करते है, "यह तो तुम्हारी दुनिया की बातें है, तुम बेहतर जानती होगी। मुझे तो मालूम नहीं कि राजनीति की तुम्हारी दुनिया में क्या-क्या उमूल हैं। ये खून खोना देने वाले तनाव 'दिमाग खगव कर देने वाली बमीती हरकतें' " ये नीचता की हद तक सडाघ भ उतार देने वाली तुम लोग की मजबूरियाँ और ये उठा-पटक, छोना छपटी यह मेरी दुनिया है ही नहीं।" 'शहीद और शोहदे' उपन्यास का पात्र रामनारायण इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता है। वह कहता कि राजनीतिक भ्रष्टाचार आज सापण की प्रमुख बड़ी बना हुआ है। अमरीक मिह के पूछने पर वह जवाब देता है कि— 'सरकार मुझे इसलिए पैसे नहीं देती कि मैं बड़े अप्सरों को लोग की बहू-बेटियों भगाकर छिपा रखन में मदद करूँ, यदि आप या मिस्टर दयाल मुझसे सचमुच पूछने हैं तो मैं नैतिक रूप से बिलकुल निश्चित हूँ कि जो अभियोग आपके विरुद्ध लगाया गया है, उसका एक-एक हर्फ सत्य है।" 'कभी-कभी सरकारी अप्सरों का स्वार्थ और सरकार का स्वार्थ एक हो जाता है, उस समय प्रत्येक सम्बद्ध अधिकारी का यह काम है कि वह उस अप्सर की हर तरीके से रक्षा करे। एक लडकी को भगाने के लिए उसके बाप पर झूठे इन्जाम लगाकर उसे नजरबन्द रखें।' इसी प्रकार क अनेक उदाहरण अन्यान्य उपन्यासों में भी मिलते हैं।

राजनीतिक भ्रष्टाचार में व्यक्ति का आचरण अनैतिक तथा निन्दनीय हो जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति के प्रलोभन में व्यक्ति सामाजिक हिता की ही उपेक्षा कर देता है। श्री गायल के शब्दों में— "राजनीतिक सत्ता प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा अपने माधियों या समर्थकों को अनुचित लाभ पहुँचाना या स्वयं अपने स्वार्थ के लिए अपन पद और शक्ति का दुरुपयोग करना या अपन अधीन प्रशासन तंत्र में गलत कार्य करने को कहना, प्रोत्साहित करना या रोकने का प्रयत्न न करना या ईमानदार व्यक्तियों का तंग करना आदि राजनीतिक भ्रष्टाचार के अन्तर्गत आते हैं।" राजनीतिक भ्रष्टाचार का कुचक्र प्रशासनिक, तैक्षणिक, व्यावसायिक तथा धार्मिक सभी क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है। जन-सामान्य (सर्वहारा वर्ग) का शोषण राजनीतिक भ्रष्टाचार के माध्यम से सदैव होता रहा है। सर्वहारा वर्ग चेतनायुक्त होकर इस शोषण से मुक्ति पान के लिए 'वर्गगत समर्पण' में सन्नद्ध होता है। 'वर्ग-समर्पण' निरन्तरता में भ्रष्टाचार एक प्रेरक तत्त्व रहा है।

१ कालो घाँड़ी—कमलेश्वर, पृ० ६०

२ शहीद और शोहदे—मन्मथनाथ बूध, पृ० १२०

३ शही, पृ० १२१

४ भारतीय सामाजिक समस्याएँ—डारिका प्रसाद मोयल, पृ० २०६-२१०

माक्सवादी चिन्तन की संवाहक विचारधाराओं की अभिव्यक्ति

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी के शब्दों में—“साहित्य वास्तव में ‘वर्ग-सघर्ष’ के ऐतिहासिक विकासक्रम में आये हुए विभिन्न युगों के अधिभारों वर्गों की प्रवृत्तियों का परिचायक है ऐसी अवस्था में साहित्य का सम्बन्ध ऐतिहासिक विकास से है जो यथार्थ की वस्तु है।”^१ आर्थिक सघर्ष तथा श्रेणी-सघर्ष की व्याख्या ही सघर्षों के स्वरूप को निर्धारित करती है। माक्सवादी चेतना पूँजीवाद में उत्प्रेरित वर्ग-सघर्ष की अन्तिम परिणति में पनपती है। माक्सवादी चेतना के हिन्दी उपन्यासों में माक्सवादी, साम्यवादी एवं समाजवादी चिन्तन की प्रखर अभिव्यक्ति हुई है और इसी अनुक्रम में ‘वर्ग-सघर्ष’ का स्वरूप उभरा है।

माक्सवाद

“माक्सवाद के अनुसार आर्थिक उद्देश्य में किए जाने वाले कार्य व प्रयत्न समाज के संगठन, विचारों और शासन का रूप निश्चिन करते हैं। माक्सवाद आर्थिक परिस्थितियों को भाग्य की बात नहीं समझता। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पैदा हो जाण वाली भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मनुष्य जो विचार और कार्य करता है, माक्सवादी उन्हें भी आर्थिक परिस्थितियों का अंग समझते हैं।”^२ माक्सवाद वर्ग-सघर्ष की चेतना मजदूरों में उभारना चाहता है। ‘कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र पढ़कर सत्य का सचमुच ऐसा लगा जैसे किसी ने उस अँधेरे कुएँ में स निकालकर सूरज की रोशनी में ला खड़ा किया हा, जैसे उसे दा आँखें मिल गई हो।’^३ माक्सवाद के सिद्धान्तों के आधार पर सत्य को ऐसा अनुभव होता है कि माक्सवादी सिद्धान्तों पर चलकर ही भारत में भी वर्गविहीन राज्य की स्थापना, शोषण का अन्त तथा वर्ग-सघर्ष की भावना का अन्त होगा। माक्सवाद के चतुर्दिक प्रकाश ने वर्ग-सघर्ष को सामने रख, उससे उत्पन्न विपत्तियों का उल्लेख किया—“जब रोशनी नहीं थी, तब भी वर्ग-सघर्ष था और वह तब तक समाज से नहीं जा सकता, जब तक कि वर्गों का खाली करके एक नये तरह के वर्गविहीन समाज की रचना नहीं की जाती।”^४ समाज की आर्थिक व्यवस्था ठीक रखने के लिए ‘दादा कामरेड’ उपन्यास में परिवार नियोजन एक आवश्यक अंग माना गया है—“जिस सन्तान का स्वागत करने के लिए परि-

१ नया साहित्य नये प्रश्न—नन्ददुलार वाजपेयी, पृ० १

२ माक्सवाद—पराशर, पृ० ६१

३ बीज—प्रभुतराय पृ० १६

४ बीज पृ० ५५

स्थितियाँ न हों, उसे सत्कार में लाना अन्याय है।” “हमारा विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने परिश्रम के फल पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, एक श्रेणी दूसरी श्रेणी से, एक देश दूसरे देश से परिश्रम का फल छीन ले तो यह अनुचित है, अन्याय है, अपराध है।”

श्री शिवदान सिंह चौहान का मत है कि “मार्क्स का जितना गहरा प्रभाव पड़ा है, आज तक उतना अन्य किसी विचारक का नहीं पड़ा। मनुष्य के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक जीवन का कोई स्तर और कोई क्षेत्र मार्क्सवाद से अछूता नहीं रहा।”^१ मार्क्सवाद को वैज्ञानिक-भौतिक यथार्थ भी कहा जाता है और मार्क्सवादी रचनाकार इस बात का आग्रह करते हैं कि साहित्य का सम्बन्ध ठोस और व्यावहारिक सत्य से है। मार्क्सवादी चिन्तन के अनुसार आर्थिक परिस्थितियों को भाग्य की बात नहीं समझा जाता। ‘आर्थिक परिस्थितियों के कारण पैदा हो जाने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए मनुष्य जो विचार और कार्य करता है मार्क्सवादी उन्हें भी आर्थिक परिस्थितियों का अंग समझते हैं।’^२ ‘महाकाल’ उपन्यास का बाबू सोचता है—“घर से भाग जाना मेरी वायरता है। मैं अपने बर्तन्य से भाग आया। भूख राम की बात नहीं सबको लगती है। मैं सबकी भूख के लिए माँगूंगा, मैं लड़ूंगा मोनाई से, दयाल से, उन सब लोगों से जिनके पास सबकी भूख के साधन छीनकर जमा है।”^३ निश्चय ही समाज में धन की प्रधानता है। धन के कारण ही समाज में वर्ग-संघर्ष है और धन ही सामाजिक शक्ति की सबलता का परिचायक है। ‘बहता पानी’ उपन्यास का सव्यसाची श्रान्तिकारी मनोवृत्ति का उन्नायक है। परन्तु एक ओर वह सरलता का निरस्कार कर उसे रसिक लाल के पास भेजकर मनोवृत्ति और श्रान्तिकारी होने का दिव्योग पीटता है, दूसरी ओर गुजाता के लौट आने पर उससे भी विवाह कर प्रतिक्रियावादिया का अनुशासन करता है। “श्रान्तिकारी की कथनी और करनी समान बर्मा होती है परन्तु सव्यसाची की वाणी और कर्म में भारी अन्तराल है।”^४ स्पष्ट है कि मार्क्सवाद कथनी व करनी में समानता चाहता है। मार्क्सवाद मजदूरों का निर्वाध शासन नहीं चाहता बरन “यह एक ऐसी शासन-व्यवस्था कायम करने का साधन है, जिसमें शोषक तथा शोषित श्रेणियों का अस्तित्व समाप्त हो जाये

१ दादा कागरेड—यज्ञपाल, पृ० १३१

२. वही, पृ० १७५

३ साहित्यानुशोचन—शिवदान सिंह चौहान, पृ० १४०

४ मार्क्सवाद—यज्ञपाल, पृ० ३,

५ महाकाल—प्रमत्तलाल नागर, पृ० २३६

६ हिन्दी उपन्यास शिल्प बदलते परिप्रेक्ष्य—डा० प्रेम भटनागर पृ० १८९

और किसी भी श्रेणी का शासन दूसरी श्रेणी पर न रहे।" समाज में शोषण-रहित अवस्था तभी सम्भव हो सकती है जब समाज में श्रेणियों का अन्त हो जाये।"^१

समाजवाद

प्रेमचन्द-युग के उपरान्त भारतीय समाज का एक भाग समाजवादी विचार-धारा से प्रभावित हो रहा था। नवीन परिस्थितियाँ द्वारा उत्पन्न नवीन समस्याओं का समाधान समाजवादी सिद्धान्तों के आधार पर दिया गया है। यशपाल के 'दादा कामरेड' में साम्यवादी जीवन दर्शन का आग्रह है किन्तु सामाजिक जीवन की विषमताओं को अंकित करना समाजवादी चेतना का प्रतीक है। 'देशद्रोही' की श्रृंखला और यमुना समाजवादी चेतना में प्रभावित है। 'मनुष्य के रूप' में पूँजीवादी युग में प्रेम का एक सौदा मात्र दिखाया गया है। "भूषण साम्यवादी दल का सदस्य है जो परिस्थितियों तथा पात्रों की व्याख्या करता हुआ समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है।"^२ "गंगा मैया" उपन्यास में लेखक समाजवादी चेतना और समाजवादी शूटोपिया का मिश्रित रूप चित्रित करता है।"^३ 'उदाहरण के लिए "मालिक पूँजी लगाते हैं, इसमें सन्देह नहीं परन्तु पूँजी के रूप में लगाया गया धन भी मजदूरों की सहायता में ही बर्ताया जाता है।"^४ इसी प्रकार के विचार समाजवादी चेतना का प्रचार-प्रसार करते हैं। वस्तुतः "मार्क्सवाद केवल सम्पूर्ण मसार में समाजवादी व्यवस्था कायम करना ही अपना उद्देश्य समझता है। समाजवाद और कम्युनिज्म की स्थापना साधनहीन और शोषित श्रेणी द्वारा शोषक श्रेणी पर विजय प्राप्त कर, शोषक श्रेणी के अस्तित्व मिटा देने से होती है।"^५ "समाजवादी यथार्थ के चित्रण के रूप में रागेय राघव का 'विपाद मठ' बगाल के दुर्भिक्ष की वास्तविकता में पूँजीपतियों के शोषण का घिनौना रूप प्रस्तुत करता है।"^६ 'देशद्रोही' उपन्यास को डॉ० सुषमा धवन 'राजनीतिक रोमांस या साम्यवाद का प्रचारवाहक' नहीं मानती। उनके मतानुसार इसका मूल उद्देश्य समाजवादी मान्यताओं के आधार पर जीवन का विकास दिखाना है। 'दादा कामरेड' में भी समाजवादी विचारधारा का उल्लेख किया गया है—“समाजवादी विचार दो तरह के हैं—'समाजवाद का रूप

१ मार्क्सवाद—यशपाल, पृ० ६६

२ हिन्दी उपन्यास—सुषमा धवन, पृ० ३०१

३ हिन्दी उपन्यास एक संस्कृति—रामदरश मिश्र, पृ० १४३

४ देशद्रोही—यशपाल, पृ० ६१

५ मार्क्सवाद—यशपाल, पृ० ३८

६ हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का धनुषीतन—डा० ब्रजभूषण सिंह, पृ० २४६

हो सकता है कि बड़े आदमी गरीबों पर दयाकर अपनी स्थिति कायम करते हुए उनकी अवस्था सुधारन की बात सोचें। दूसरा यह है कि गरीब आदमी शासन और अधिकार स्वयं अपन हाथ में ले लें। पहला हुआ मन्तों का या गांधीवादी समाजवाद और दूसरा है मार्क्सवादी समाजवाद।^१ 'देशद्रोही' उपन्यास के राजाराम बहस करते हुए कहते हैं—“समाजवाद में पूंजी सरकार के हाथ में होगी तो सरकार मुनाफा ले जायेगी, हम-तुम गरीबों को क्या मिलेगा? लेकिन सरकार की नीति गरीबों के हाथ में होगी तो सरकार लम्बा-बोझा मुनाफा बचाने के बजाय मेहनत करने वालों की मेहनत का पूरा फल दे सकती है।”^२ लेखक का कथन है कि समाजवादी क्रान्ति के लिए स्वर्ण संयोग का अवसर है—“जब साम्राज्यवादी देश परस्पर युद्ध में भिड़कर एक-दूसरे देश की पूंजी-पति शासक श्रेणियों की व्यवस्था निर्वल कर रहे हों, मेहनत करने वाली श्रेणी के लिए अपने देश में शासन-शक्ति हथियाने का स्वर्ण संयोग है।”^३ इस प्रकार समाजवाद के उद्देश्य व व्यवस्था की सुदृढ़ता भी अन्ततः समाज में वर्ग-संघर्ष के ही परिणाम है। वस्तुतः वर्ग-संघर्ष समाज में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की उत्प्रेरणा देता है।

साम्यवाद

कुछ आलोचना की धारणा है कि साम्यवादी चेतना के उपन्यासों में सिद्धान्तों का प्रतिपादन इतना अधिक किया गया है कि उनमें सवदनशीलता क्षीण दृष्टिगोचर होती है। ‘सैद्धान्तिक’ ढंग से तो उस रचना में मार्क्सवादी दृष्टिकोण आ जाता है, किन्तु वह रचना अनुभूति के उथलेपन की वजह से जीवन्त नहीं हो पाती।^४ ‘बीज’ उपन्यास में अन्य प्रगतिवादी उपन्यासों की तरह साम्यवादी विचारों का पात्रों पर इतना आरोपित नहीं किया गया, जितना उनका विकास पात्रों के जीवन में दिखाया गया है।^५ यशपाल के उपन्यासों का प्रधान स्वर आर्थिक है तथा सहयोगी स्वर राजनीतिक है। इसीलिए यशपाल कट्टर मार्क्सवादी माने जाते हैं। साम्यवादी विचारधारा का प्रभावपूर्ण वर्णन पुरुष व नारी के सम्बन्ध के समान तत्त्वों में किया गया है। ‘दादा कामरेड’ में क्रान्ति-कारी आन्दोलन के साथ भजदूर आन्दोलन की सफलता घोषित की गई है। ‘देशद्रोही’ तथा ‘पार्टी कामरेड’ उपन्यासों में नारी अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के

१. दादा कामरेड—यशपाल, पृ० ६१-६२

२. देशद्रोही—यशपाल, पृ० १६३

३. वही, पृ० ११४

४. आलोचना (त्रैमासिक), अंक १३, पृ० २०३

५. हिन्दी उपन्यास—सुषमा घबन, पृ० ३२६

लिए तथा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रसार-प्रचार के लिए प्रयत्नशील है। 'अनामन्त्रित मेहमान' में साम्यवादी विचारधारा की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। "वह समाज को एकदम बदल लेना चाहते हैं। जाति भेद खत्म करके ब्राह्मण के घरों में हरिजन लड़कियों और हरिजन के घरों में ब्राह्मण लड़कियों का विवाह करना चाहते हैं।" १ "साम्यवादियों का राज्य आने वाला है और तब सब साधुओं को पकड़-पकड़ कर ब्याह करा दिया जाएगा। वह कहता है, साम्यवादी समाज में किसी भी पुरुष को, चाहे वह कितना भी बूढ़ा क्यों न हो, वगैर स्त्री के रहने नहीं देंगे।" २ साम्यवादी चिन्तन के सम्बन्ध में लेखक के निजी विचार हैं। यथा "साम्यवाद ही नहीं कोई भी आदर्श मुझे मोहित कर सकता है। साम्यवाद मुझे सबसे बेहतर लगता है। मेरे प्याल में साम्यवाद अब जल्दी देहाती में प्रवेश करेगा। साम्यवाद धर्म है यह कहकर ही इसका प्रचार करना होगा।" ३ "धन और सौन्दर्य का आदर करना पूँजीवादी सस्कृति है। साम्यवादी सस्कृति में कुरूपता और निर्धनता की ही प्रतिष्ठा होगी।" ४ 'उखड़े हुए लोग' उपन्यास में देशवर्धु जी शरद से कहते हैं, "नौकर यहाँ कोई नहीं है शरद बाबू। मभी एक परिवार के सदस्य हैं। यह नौकर-मालिक की भावना मुझसे नहीं चल पाती। भाई मैं तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न करता हूँ, तुम मेरी जरूरतों को पूरा करो। इममें क्या नौकर और क्या मालिक।" ५ ये विचार साम्यवाद लाने की उत्प्रेरणा प्रदान करते हैं। "यशपाल यद्यपि साम्यवादी उपन्यासकार है जो सर्वहारा वर्ग की क्रांति पर विश्वास करते हैं। उनके उपन्यासों की तारिया एक ओर परम्परागत समाज और उनकी मान्यताओं के प्रति विद्रोह करती है, दूसरी ओर राजनीतिक क्षेत्र में पूँजीवादी शोषण तथा साम्राज्यवादी शासन को समाप्त करने के निमित्त साम्यवादी पार्टी में कार्य करने के लिए तत्पर हैं।" ६ 'मनुष्य के रूप' उपन्यास की मनोरमा लेखक के जागरूक साम्यवादी नारी पात्रों की परम्परा है। पार्टी कामरेड की गीता कालेज की छात्रा है तथा साम्यवादी दल की सदस्या है। इस प्रकार यशपाल जी के अनुसार नैतिक मान्यता में छूट साम्यवादी विचारों का परिणाम है। 'विपाद मठ' में दो गीत जो गद्यात्मक रूप में दिए गए हैं वे क्रांतिपरक और साम्यवादी भावना से अनुप्राणित हैं। "पूर्व के पिशाच वनों की गरज में तुम्हारी कराहों को दुवोंने का

१ अनामन्त्रित मेहमान—मान-दशकर माधवन, पृ० ११

२ वही, पृ० १०

३ वही, पृ० २१८

४ वही पृ० ४१२

५ उखड़े हुए लोग—राजेश्वर यादव, पृ० ४६

६ हिंदी उपन्यास समाजशास्त्रीय अध्ययन—डा० चण्डीप्रसाद जोशी, पृ० १५०

प्रयत्न किया है। और भीर जाफरो! मर्णा की शपथ है कि साम्राज्यवाद के छत्रों छूट गए हैं। फासिस्टवाद का गढ़ ठोकरा में काँप रहा है। इस छून का बदला लेना हिन्दुस्तान के मेहनतकश कभी न भूलेंगे।”^१ ‘देशद्रोही’ उपन्यास में “उपन्यासकार की साम्यवाद पर अटूट निष्ठा है तथा इस वृत्ति द्वारा मार्क्सवाद का प्रचार किया है।”^२ ‘दादा कामरेड’ उपन्यास में मजदूरों की हड़ताल का चित्र तो स्पष्टतः साम्यवाद की ओर संकेत करता है। “तिभुवन सिंह के शब्दों में ‘देशद्रोही’ के अन्दर ‘दादा कामरेड’ की भाँति अन्य राजनीतिक दलों की छीछालेदार नहीं की गई है, यत्किं लेखक का एवमात्र लक्ष्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करना है। वह साम्यवाद का प्रचार करना चाहता है।”^३ इस प्रकार मार्क्सवादी चेतना के सभी उपन्यासों में इस चिन्तन की सवाहक विचारधाराओं की सफल अभिव्यक्ति हुई है।

आन्दोलनात्मक प्रवृत्तियाँ

आन्दोलन वह प्रयत्न होता है, जिसमें जीवन की एक नई व्यवस्था छिपी रहती है। आन्दोलन प्रायः तीन स्तरों पर पाये जाते हैं—(१) सामाजिक आन्दोलन, ये समाज-सुधार की दृष्टि से किए जाते हैं। (२) राष्ट्रीय आन्दोलन, (३) अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी आन्दोलन। सामाजिक आन्दोलन की अवधारणा से सभी विकासशील देश एवं विकसित देश प्रभावित रहे हैं। आज सारे विश्व में ‘गरीबी हटाओ’ का नारा बुलन्द है। सम्पूर्ण विश्व इस आन्दोलन में सलग्न है। “भारतवर्ष में सामाजिक आन्दोलन बीसवीं शताब्दी में, विशेषकर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद अधिक सबल हुआ। आज इस आन्दोलन के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों का सुधार, स्त्री-शिक्षा, उद्योग-प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना, छात्र आन्दोलन तथा गरीबी हटाओ आदि कुछ ऐसे कार्यक्रम अनायास ही सभी का ध्यान केन्द्रित कर लेते हैं। सामाजिक-राष्ट्रीय आन्दोलनों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में उन संशोधनों से है, जो वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं।”^४ “प्रेमचन्दोत्तर काल में राजनीतिक स्वाधीनता को सर्वप्रधान रूप में स्वीकृति मिलने से तथा मार्क्सवादी विचारधारा के परिणाम-स्वरूप समाजवादी प्रवृत्तियों का आग्रहपूर्वक प्रतिपादन उपन्यास की विषयवस्तु बनी। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी जीवन दर्शन के अनुरूप सर्वहारा वर्ग की स्थिति

१ विवाद मठ—डा० रामाय रायच, पृ० १२३

२ हिंदी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन—डा० सत्यभूषण सिंह, पृ० २०१

३ हिंदी उपन्यास और समाजवाद—डा० त्रिभुवन सिंह पृ० २०६

४ साप्ताहिक भारत में सामाजिक परिवर्तन—डा० के० के० मिश्र पृ० १७

का चित्रण कर आर्थिक विषमता का साग्रह चित्रण और वर्ग-सघर्ष की चेतना से उपन्यास का शृंगार किया जाने लगा।^१ विभिन्न आन्दोलनात्मक प्रवृत्तियों—क्रान्ति, हड़ताल, तालाबन्दी आदि मुख्यतः वर्गगत चिन्तन के परिणामस्वरूप पनपती है। मार्क्सवादी चेतना के प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों में वर्णित इन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि ये प्रवृत्तियाँ ही अन्ततः वर्ग-सघर्ष की उत्प्रेरक बनी हैं और वही-वही पर 'वर्ग-सघर्ष' के परिणामस्वरूप पनपी हैं।

क्रान्ति

क्रान्ति के प्रेरक तत्त्व समाज में वर्ग चेतना से जुड़े हुए हैं। 'रीछ' उपन्यास में क्रान्ति के प्रेरक तत्त्वों का उल्लेख किया गया है— कारखाने का मालिक कहता है कि मजदूरों का वेतन कम करो और वाम के घटे बढ़ा दो तो इस कथन में भी सत्य का अंश है। और मजदूरों के इस कथन में भी कि काम के घटे कम करो और वेतन अधिक बढ़ा। धनी सागा का यह कथन भी सही है कि देश में धनी और गरीब रहे और गरीबों का यह कथन भी ठीक है कि देश में क्रान्ति हो और धनी और गरीब का भेद न रहे।^२ इसी उपन्यास में मोहन एक क्रान्तिकारी नेता है जो सशस्त्र क्रान्ति में विश्वास रखता है। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में वह मार्क्स के विचारों से सहमत है। जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए उसने हमला बोल दिया, "आज ही खबर आई है कि जमींदारों पर उसने सशस्त्र किसानों को लेकर हमला बोल दिया है।"^३ इस प्रकार क्रान्ति का बहुमुखी चित्रण मार्क्सवादी चेतना के उपन्यासों में किया गया है। 'धरती की आँखें' उपन्यास में—'मैं इतना बड़े देता हूँ कि अब लड़ाइयाँ बढेंगी, खून से खून की लड़ाई होगी, जात में जात की लड़ाई होगी, जात-बेजात से लड़ाई होगी, जिन्दगी और मौत से लड़ाई होगी, इन्हीं लड़ाइयों से तो इतिहास बनता है और बिगड़ता है बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ होती हैं।'^४ क्रान्तिकारियों की भूमिका तथा अनुशासन का महत्त्व बताते हुए 'कोरा कागज' उपन्यास में क्रान्तिकारियों पात्र नरन्द्रमोहन की आश्रयदात्री वेश्या की आलिंगन की मोहिनी भी रोकने में असमर्थ हो गयी, 'वह बोला, उसके क्रान्तिकारी दिल का उसे आदेश पूरा करना है, एक और सौपा हुआ काम निपटाना है। मोहग्रस्त होकर उससे मुँह मोड़ेगा तो अनुशासन भग्न होगा तथा देशद्रोह भी होगा।'^५ क्रान्तिकारियों की आस्था

१ हिंदी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन—डा० ब्रजधुषण सिंह, पृ० ४३

२ रीछ—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० १७८

३ वही, पृ० ४४८

४ धरती की आँखें—सरस्वतीनारायण साहू, पृ० २३

५ कोरा कागज—अनंत गोपाल शेरदे, ३२१

है कि दुश्मन जब लड़ाई में फँसा हो, वर्ग-विस्तार के साथ उस पर हमला किया जाय, तब सफलता अवश्य मिलती है। इतिहास तथा बदलती सामाजिक व्यवस्था इसकी साक्षी है—“महायुद्ध के छिड़ते ही जहाँ जो भी श्रान्तिकारी, अर्द्ध श्रान्तिकारी, भूतपूर्व श्रान्तिकारी थे, सब चौकन्ने हो गये थे। न केवल भारतीय श्रान्तिकारियों में बल्कि सभी देशों के श्रान्तिकारियों में यह पुराना विश्वास है कि जब दुश्मन लड़ाई में हो, उस पर हमला करना चाहिए।”^१ श्रान्ति में ही वह सामर्थ्य यों कि अपनी तरल आग से उसके अन्दर की छाइयों को भर सकती थी।”^२ ‘देशद्रोही’ में भी खन्ना व शिवनाथ सशस्त्र श्रान्ति के लिए धम बनाने की तैयारी करके विस्फोट पैदा करना चाहते हैं। श्रान्ति में मजदूर तथा सर्वहारा श्रमिक वर्ग मलग्न है। वह समाज में आर्थिक वैषम्य को मिटाना चाहता है। अतिरिक्त मूल्य-मिद्धान्त का प्रतिफलन जो ‘वर्ग-समर्पण’ का उत्प्रेरण बनता है, उसकी एक स्थिति इस उपन्यास में बताई गयी है जो श्रान्ति की चेतना प्रदान करती है। “कौन कहता है मिलें मजदूर का नहीं है ? मजदूर मेहनत नहीं करेगा तो मालिक मुनाफा विधर से करेगा ? मुनाफा नहीं होने से मिल विधर से बनेगा ? मजदूर की मेहनत की कमाई को जमाकर मालिक मिल बनायेगा तो मिल मजदूर का होगा या मालिक का ?” मार्क्स-वादी श्रान्ति का मर्मार्थ अवश्य है परन्तु निरर्ह श्रान्ति का नहीं। प्रतिपेध के प्रतिपेध के नियम की व्याख्या करते हुए निष्कर्ष निकाला जाता है कि आन्तरिक असमत्वों के स्वरूप एक स्थिति का विनाश दूसरी और उससे उच्च स्तर की स्थिति निर्माण के लिए पथ प्रशस्त करता है। “मार्क्सवाद श्रान्ति को सहार और विनाश के अर्थ में न लेकर समाज के स्वस्थ निर्माण के अर्थ में ही लेता है।”^३ मन्मथनाथ गुप्त का ‘बहता पानी’ जेल से मुक्त हुए नायक सच्च-साची की श्रान्तिमूलक विचारणाओं को प्रतिपादित करने वाला उपन्यास है। सच्चसाची की सामाजिकता और श्रान्तिकारी प्रवृत्ति का क्षेत्र व्यापक है। “यही श्रान्तिकारी मनोवृत्ति है। श्रान्तिकारी प्रवृत्ति खण्डशः दुनिया का उद्धार नहीं करना चाहता। एक दुख से सँकड़ों दुखों की चिन्ता में पड़ जाता है। एक की दवा योजन के लिए निवसकर वह सबके लिए मजीबनी की तलाश करता है। एक प्रदीप से वह सन्तुष्ट नहीं होता, वह रात को अविच्छिन्न दिवाली कर देना चाहता है।”^४ ‘दादा कामरेड’ में कांग्रेस के अहिंसात्मक आन्दोलन के साथ साथ

१ मानव दानव—मन्मथनाथ गुप्त, पृ० ७०

२ वही, पृ० २१२

३ देशद्रोही—यशपाल, पृ० ७६

४ हिंदी काव्य में मार्क्सवादी चेतना—डॉ० आनन्द गुप्त, पृ० ६४

५ बहता पानी—मन्मथनाथ गुप्त पृ० १७४

चलने वाले क्रान्तिकारियों के अहिंसात्मक आन्दोलन तथा क्रान्तिकारियों के अनु-शासन सम्बन्धी बठोर नियमों का सजीव तथा इतिहाससम्मत चित्रण किया गया है।^१ इस प्रकार क्रान्तिमूलक चेतना का विकसित स्वरूप अनेक उपन्यासों में द्रष्टव्य है।

हड़ताल और तालाबन्दी

पूँजीपति जहाँ हड़ताल को मनुष्य की कार्यक्षमता के ह्रास का कारण तथा देश के अनुशासन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, वहाँ मजदूर या सर्वहारा वर्ग के लोग समाज में व्याप्त आर्थिक वैषम्य की खाई का पाटने का व निजी हक दिलाने का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं। मजदूर इसे अपने शोषण से मुक्ति प्राप्ति का एक हथियार समझते हैं। "हड़ताल का दिन ज्यों-ज्यों करीब आता था मिस्टर राबिन्स हड़ताल से उतना नहीं डरते थे, जितना बदनामी और विशेषकर मज-दूरों की बदल जाने वाली प्रवृत्ति से।"^२ 'देहद्रोही' में "बम्बुनिस्ट हड़ताल के समय काप्रेम के नेतृत्व का झगडा न उठकर उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को मजदूर ने उपयोग में लाना चाहते थे। हड़ताल की तैयारी की मनक मिल मालिकों के कान में पड़ी। आने वाले सवट का उपाय करने के लिए मिल कमेटी ने मज-दूर सगठन में प्रमुख भाग लेने वाले मजदूरों को चुन-चुनकर बर्खास्तगी के नोटिस दे दिए।"^३ इस प्रकार दोनों वर्गों की स्थिति वर्ग चेतना से प्रेरित स्वार्थवृत्ति से परिपूरित है, जो वर्ग-सघर्ष को जन्म देती है। हड़ताल में सगठन प्रचलता था इस इम उपन्यास में वर्णित है—'देहली की बपडा मिलों की हड़ताल ने विकराल रूप धारण किया। मजदूर मभा के नेतृत्व की प्रतिद्वन्द्विता न रहने के कारण फूट की सम्भावना न रही। हजारों मजदूर बेरोजगार होकर भूख मर रहे थे। संधी जेल गए परन्तु हड़तालियों के हठ सगठन के विरुद्ध मिलों में बाम करने जाने का साहस हड़ताल में धवरा जाने वाले मजदूरों की भी न हुआ।'^४ 'रीछ' उपन्यास में सेठ हड़ताल होने पर तालाबन्दी की धमकी देता है। लेकिन मजदूर एकाता, हड़ता, एवनिष्ठता में अपने कार्य में सलग हैं, "ताला-बन्दी हो जाये ता हम भूखों मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हड़ताल अवश्य करेंगे।"^५ हड़ताल व जुलूस का निवटतम सम्बन्ध है तथा हड़ताल तालाबन्दी के विरुद्ध अभियान है। "मोहन यंगरह जुलूस के आगे चलें। 'हमारी माँगें पूरी

१ हिंदी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन—ब्रजमूरक मिश्र, पृ० १६६-१६७

२. वहाँ या वहाँ—राजप्रसाद मिश्र पृ० १३६

३. देहद्रोही—हड़ताल पृ० १२२-१२६

४. वही, पृ० १२७

५. रीछ—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० ३४२

हो, यह सरकार निश्चयी है, सेठों के एजेण्टों से सावधान' । आदि के नारे गूंज उठे ।^१ हड़ताल करने पर मालिक की धमकियों का जब मजदूरों पर कोई असर नहीं होता तो प्रायः तालाबन्दी की घोषणा करते हैं । 'मशाल' में भी प्रथम तो मजदूरों की वर्खास्तिगी के एलान से डराया जाता है और अन्त में तालाबन्दी से—“जब यह वार भी खाली गया, तो मालिक एक बंदम और लामे बड़े । तालाबन्दी का एलान हुआ । मजदूरों के पेट पर सात मारना था ।”^२ नरेन ने इस व्यवहार के विपरीत मजदूरों को अपनी लड़ाई को निरन्तर बनाये रखने को उकसाया—“यह मजदूरों की लड़ाई न्याय की लड़ाई है, रोजी-रोटी की लड़ाई है और ये मिल मालिक मजदूरों पर धरजोरी करते हैं, उनकी रोजी पर हमला करते हैं और उनके डम हमसे पर सरकार उनकी सहायता करती है । यह सरकार उन्हीं के पक्ष की है । उससे मजदूरों की भलाई नहीं हो सकती । मजदूरों को अगर अपना हक लेना है, अपने साथ न्याय करना है अपनी रोजी की हिफाजत करनी है तो उन्हें यह लड़ाई सड़नी ही होगी ।”

दलीय प्रतिबद्धता

विश्वभरनाथ उपाध्याय के 'रीछ' उपन्यास में दलीय प्रतिबद्धता को बहुत कुछ स्वार्थों पर आधारित दिखाया गया है । दलबदलू प्रवृत्ति यहाँ भी प्रतिबद्धता को तोड़ रही है—“तुम बताओ सो करें, लाहिया पोइपा से हमें क्या लेना-देना है ? केसरी न बहा तो साल टापी पहन ली । तुम कहोगे तो गेहूँ की बाल और हसिया वाला झण्डा उठा लेंगे । हम केसरी और तुमसे मतलब निबालना है ।”^३ इस प्रकार स्वार्थ-भावना से पूर्ण दल-बदलू प्रवृत्ति भी संघर्ष की जन्मदात्री है । यशपान के उपन्यासों में मार्क्सवादी चेतना के अन्तर्गत दलीय प्रतिबद्धता का चित्रण हुआ है ।

मजदूर आन्दोलन

मजदूर आन्दोलन से मजदूरों का भविष्य जुड़ा हुआ है । 'मशाल' उपन्यास में कहा गया है—“ओ दुनिया के मजदूर आन्दोलन का अगुआ है जिसके साथ दुनिया के मजदूरों का भविष्य जुड़ा है, जिसकी कामयाबी दुनिया के मजदूर आन्दोलन की कामयाबी है ।”^४ इसी मजदूर आन्दोलन की कामयाबी के लिए

१ रीछ—विश्वभरनाथ उपाध्याय, पृ० ३४४

२ मशाल—भरवप्रसाद गुप्त, पृ० १६६

३ वही, पृ० २००

४ रीछ—विश्वभरनाथ उपाध्याय पृ० ७१६

५ मशाल—भरवप्रसाद गुप्त, पृ० ११३

‘दादा कामरेड’ में रफीक अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करता है। “रफीक मजदूर और दूसरे लोगों में केवल आर्थिक प्रश्नों को उठाने पर जोर दे रहा है। मजदूर लोग यदि इस ढंग पर ही चलेंगे तो उन लोगों में राष्ट्रीय चेतना नहीं आ सकेगी तथा उनका आन्दोलन बिल्कुल सकुचित हो जाएगा।” “सहकारिता में आन्दोलन के साथ सहकारिता का सम्बन्ध भी जुड़ा रहता है।” “सहकारिता में किसी की अपनी सम्पत्ति नहीं होती। वह सामूहिक सम्पत्ति हो जाती है। कई व्यक्ति की सम्पत्ति एक स्थान पर एकत्रित की जाती है उसकी सुरक्षा वह करता है जिसकी सम्पत्ति नहीं है।” “देशद्रोही’ उपन्यास में ‘मध्यवर्गों के बुद्धिजीवी का चित्र है जो अपनी उलझना के बावजूद मजदूर आन्दोलनों की ओर आकृष्ट होता है। उसकी आत्मा व्यक्ति से समाज की ओर जान के लिए छटपटाती है।” “मजदूर श्रान्ति की ओर खिंचता है लेकिन लगातार उसकी आत्मा व वह स्वयं अपनी यौन समस्याओं से उलझा रहता है।” “‘दादा कामरेड’ का हरीश स्वयं मजदूरों की संगठित शक्ति बनाकर मुल्तान नाम रखकर स्थानीय मिलों में हड़ताल कराता है तथा कहता है, ‘मजदूर लोग यदि इस ढंग पर चलेंगे तो उनका रुख राजनीतिक नहीं हो सकेगा और उनका आन्दोलन बिल्कुल सकुचित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि भिन्न भिन्न पेशे के मजदूरों की केन्द्रीय कमेटी में कुछ आदमी मध्यम श्रेणी के भी रहे जो आन्दोलन को राजनीतिक रूप दिये रहें।’”

विभिन्न दलों की संघर्षात्मक भूमिका

‘संघर्ष’ रहकर समाज की व्यवस्था में परिवर्तन के साथ उच्च स्तर पर पहुँचना विभिन्न दलों का ध्येय रहा है। ग्रामीण गुप्त दलों की सक्रियता के कारण ‘रीछ’ उपन्यास का पात्र विमल चिन्तित हो जाता है। “उसे इस घरेलू झगडा में एक दूरागत विनाश की दुर्गन्ध मिली। भोजन के उपरान्त विमल गुप्त दल की बैठक के लिए तैयार हो गया। गुप्त दल के नेता थे मूरजभान। दु शासन और तेजमकर इस दल के सेनापति माने जाते थे। विमल की गुप्त दल पर शक्ति पड़ते ही यह सब भाव उसके मन में आए, लेकिन उसने धैर्य से दल के रूप को समझन का प्रयत्न किया।” “‘उखड़े हुए लोग’ उपन्यास में भी वर्तमान

- १ दादा कामरेड—पृष्ठपाठ १० ११८
- २ राग दत्तारी—प्रोताम शुक्ल पृ० ३७१,
- ३ हिंदी साहित्य के घरेलू वर्ग—मिर्चदानसिंह चौहान, पृ० १६६
- ४ साप्ताहिक हिंदी साहित्य—प्रकाशचंद्र गुप्त, पृ० १४०
- ५ दादा कामरेड—पृष्ठपाठ १० १३४
- ६ रीछ—विश्वनाथ उपन्यास, पृ० २३२-२३३

का स्वामी यदि देशबन्धु है तो भविष्य का निर्माता यह न टूटने वाला सघर्षशील वर्ग है, जिसके प्रतिनिधि शरद और जया हैं तथा जिसका नेता मूरज जी जैसा बड़ व्यक्ति है।^१ 'शहीद और शोहदे' उपन्यास में कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार सघर्षरत दिखाए गए हैं। "जब कांग्रेस मन्निमण्डल ने १९३६ में युद्ध-विरोधी नारे देकर पद त्याग दिया, तो जनता ने इसे अपनी लड़ाई समझा और देश में एक बार फिर वह परिस्थिति हो गई जो क्रान्ति नहीं तो क्रान्ति के लगभग थी। सचमुच उस समय ब्रिटिश सरकार के लिए अपना अस्तित्व कायम रखना मुश्किल हो गया था।"^२ 'पार्टी कामरेड' में सर्वहारा वर्ग की जागृति का परिचय हड़ताल की घोषणा के रूप में दिया जाता है। "बम्बई का बच्चा-बच्चा, हर एक मंद और औरत, हिन्दू और मुसलमान, ईसाई और पारसी जान देकर भी सरकार के इस जुल्म का मुकाबला करेगा। हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी आपसे अपील करती है कि अत्याचार का विरोध करने लिए आप कम बम्बई में पूरी हड़ताल करें।"^३

अपने अधिकारों व रोटी रोजी की सुरक्षा हेतु 'मनुष्य के रूप' में यशपाल सामूहिक प्रयत्न के लिए प्रेरित करते हैं। सघर्ष के लिए मनुष्य का संगठित प्रयत्न के एक आवश्यक परिस्थिति मानते हैं—“हम चंचल गुट के समाजवादी बन जाने में विश्वास नहीं करते। हमारा काम शोहरा है। कम्युनिस्ट यह विश्वास नहीं करता कि परिस्थितियाँ स्वयं क्रान्ति कर देंगी, कभी नहीं। मनुष्य का संगठित प्रयत्न स्वयं एक आवश्यक परिस्थिति है।”^४ 'शदा कामरेड' का हरीश भी सघर्ष में सफलता-प्राप्ति के लिए मजदूरों की शक्ति को संगठित करना चाहता है। “मजदूरों की शक्ति को जो आवाज में गरजने वाली बिजली की भाँति दुर्दमनीय है, उसे संगठन के द्वारा क्रान्ति के उपयोग में लाया जा सकता है।”^५ इसी प्रकार “हरीश के अन्दर क्रान्ति ज्वाला भी है और हृदय में मानवता के सिद्धान्तों का निदण भी।”^६ यशपाल ने नाविक विद्रोह के बड़े ही सफल और यथार्थ चित्र उपन्यास में चित्रित किए हैं। नौ सेना के लोग ने अपनी माँगों पूर्ति के लिए एक संगठित जुलूम निकाला। “जहाजी सिपाही नीले कालर की सफेद बर्दियाँ पहने फौजी ढंग से मार्च करते हुए और उसके साथ फौजी लारियाँ जिस पर कांग्रेस के तिरंगे, मुस्लिम लीग के हरे और कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झण्डे

१ आधुनिक उपन्यास उद्भव और विकास—डा० बेचन, पृ० २६०

२ शहीद और शोहदे—यशपाल, पृ० १२०

३ पार्टी कामरेड—यशपाल, पृ० ८२

४ मनुष्य ■ रूप—यशपाल, पृ० १७१

५ शदा कामरेड—यशपाल पृ० ७२

६ हिन्दी साहित्य के उपन्यासकार—यशपाल शर्मा, पृ० २०१

तहरा रहे थे और नारे लगा रहे थे—इन्नाभाव जिन्दाबाद ! जर्पहिंद ! हिन्दुस्तान को आजाद करो ! आजाद हिन्द फौज को रिहा करो !”^१ अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए भारत में सघर्ष जागी रहा । इसी एन झनक ‘दबदबा’ उपन्यास में मिलती है—‘वेगम पुन पर जाते हुए एन अंग्रेज और उसकी मेम का बल्ल बर दिया गया और उनकी साँसें नाले में फँक दी गई । बाजार बन्द हो गया । बेसर-गज की रेनवे लाइन उघाड़कर फेंक दी ।’^२

मजदूर वर्ग को आन्दोलनात्मक दृष्टि में सर्वत्र प्रोत्साहित किया गया है क्योंकि मजदूर ही आज समाज में सर्वत्र सघर्षरत दिखाई देता है । “मजदूर वर्ग की समस्या औद्योगिक युग की उपज है । मजदूर वर्ग का शोषण मार्क्सवादी दर्शन का आधार है । मार्क्सवाद की प्रेरणा में १९ ६ ई० में साम्यवादी दल ने अखिल भारतीय मजदूर सघ पर अपना अधिकार जमा लिया था ।”^३ शोषण की भयंकरता में सघर्ष, हड़ताल और प्रान्ति परिचरन लाते हैं । ‘दादा कामरेड’ उपन्यास में वर्ग-सघर्ष के उग्र रूप का चित्रण मिल-मजदूरों की हड़ताल के माध्यम से किया गया है । इस हड़ताल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों दलों के सदस्य मजदूरों का नेतृत्व करते हैं परन्तु बाद में केवल साम्यवादी ही मैदान में रह जाते हैं ।”^४ ‘अचल’ जी ने भी अपने दोना उपन्यासों में मार्क्सवादी दृष्टि से कुछ समस्याओं का अध्ययन किया है । “उत्थी हुई बौद्धिक चेतना और पीढ़ियों से चले आ रहे जीवनव्यापी संस्कारों का पारस्परिक घात-प्रतिघात और सघर्ष दिखाता ही उनका ध्येय है ।”^५ ‘देशद्रोही’ की चन्दा को भी राजाराम यही समझाते हैं कि सघर्ष की स्थितियाँ मालिक और मजदूर में आज व्याप्त हैं । यद्रीबाबू के शब्दों में—“इसका परिणाम यह होगा, मालिक और मजदूरों में निरन्तर द्वेष बढ़ना और समाजवाद की हिंसा । समाजवादी लोग तो चाहते ही यह है कि दोनों श्रेणियों में विरोध बढ़े और श्रेणी हिंसा का भाव पैदा हो ।”^६ “मनुष्य के रूप” उपन्यास में घनसिंह सर्वहारा वर्ग का एक अशिक्षित व्यक्ति है, जिसने अपना सम्पूर्ण जीवन सघर्षों में बिता दिया है । दूसरा पात्र भूपण का जीवन साम्यवादी आदर्शों के अनुकूल बना हुआ दृष्टिगोचर होता है । शोषण के विरुद्ध वह अन्त तक सघर्ष करता रहता है ।”^७ इस प्रकार आन्दोलनात्मक प्रवृत्तियाँ सदैव ‘वर्ग-सघर्ष’ की उत्प्रेरक हैं ।

१ पार्सी कामरेड—यशपाल, पृ० ११६

२ दबदबा—यशपाल, पृ० २४६

३ हिंदी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश तिवारी, पृ० २२७

४ हिंदी उपन्यास में नारी चित्रण—बिबु धनपाल, पृ० २४६

५ हिंदी उपन्यास साहित्य का अध्ययन—डा० यशपाल, पृ० २२८

६ देशद्रोही—यशपाल, पृ० ६३

७ मनुष्य के रूप—यशपाल, पृ० ६०

धार्मिक तथा नैतिक पतन

जब धर्म की आड़ में विपन्न, निम्नवर्ग तथा भोले-भाले व्यक्तियों को लूटा जाता है। तब वह धार्मिक शापण कहलाता है। “अलग-अलग देवी-देवताओं और पितरों की पूजा करने की प्रथा आज भी समाज में पाई जाती है। यह कार्य सम्पन्न पण्डे लोग करवाते हैं तथा धर्म की आड़ में नैतिकता का शोषण भी करते पाये गए हैं।”^१ “धर्म एक मूल्यबोधक है, क्योंकि उत्कर्ष इसके लिए मूल प्रत्यय है और उसकी उपलब्धि मूल प्रेरणा। व्यावहारिक धर्म में पौराणिकता अन्तर्गता रहती है तथा साम्प्रदायिक चिह्नो, रीतियों और मर्यादाओं को इनमें पवित्रता से मंडित कर दिया जाता है।”^२ धार्मिक पतन का प्रमुख कारण धर्मान्तर्गत निहित विभिन्न धारणाएँ तथा विश्वास ही हैं—“धर्म एक शक्ति भी है और विश्वास भी। इसकी धारणा अमूर्त तथा अति प्राचीन है। इसके स्वरूप चिन्तन में कल्पना का महत्वाग अनिवार्य है। हमारा अतीत काल धार्मिक दृष्टि से गौरवमय रहा है तथा उसके नियम शाश्वत नियमों की भाँति समाज में मान्य रहे हैं।”^३ किन्तु डा० राधाकृष्ण की हम सम्बन्ध में दूसरी ही सकल्पना रही है—“धर्म वह अनुशासन है जो अन्तरात्मा को स्पर्श करता है और हम बुराई और कुत्सितता से सघर्ष में सहायता देता है।”^४ “धर्म के अन्तर्गत व्यवहार के वे सभी प्रतिमान आ जाते हैं, जिनमें मनुष्य के दैनिक जीवन की अनिश्चितताओं को न्यूनतम करने का एक अप्रत्याशित तथा भविष्यवाणी न किए जाने वाले सकटों की क्षतिपूर्ति का प्रयत्न करते हैं।”^५

समाज के बदलते परिवेश में धर्म और नैतिकता की मान्यताएँ भी परिवर्तित होती जा रही हैं। परिवर्तित पृष्ठभूमि में स्थायित्व न होने के कारण वर्गों में सघर्ष की स्थिति बनपती है। समाज में मार्क्स के अनुसार सदैव दो वर्गों की स्थापना रहती है। धर्म व नैतिकता में आस्था रखने वाला वर्ग तथा धर्म तथा नैतिकता के बदलते परिप्रेक्ष्य में आस्था रखने वाला वर्ग दोनों के दृष्टिकोण तथा मान्यताओं में अन्तर रहता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग को हीन दृष्टि से देखता है। यह स्थिति सघर्षमूलक है और समाज के बदलते दृष्टिकोण के कारण नैतिक व धार्मिक पतन भी वर्ग-सघर्ष का प्रमुख कारण सिद्ध होता है।

१ सामाजिक मानवशास्त्र—सीमती कुसुम नारायण, पृ० १६१-१६४

२ संस्कृति—मानव कर्तव्य की व्याख्या—यज्ञदेव कृत्य, पृ० ११६-११७

३ हिंदी उपन्यासों में सामंजस्य—डा० ज्ञानचन्द गुप्त, पृ० १८८

४ धर्म और समाज—डॉ० राधाकृष्णन, पृ० ४५

५ भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र—देवमल दत्त, पृ० ४३८

जीवन-यथार्थ की स्वीकृति तथा नैतिकता के बदलते मानदण्ड

“परम्पराओं के विरोध से एव मूल्यों के अवमूल्यन से सामाजिक परिवेश में नैतिकता की नई स्थितियों ने जन्म लिया है।”^१ आज स्थिति यह है कि “प्रतिष्ठित सत्य एव स्वीकृत नैतिक मानदण्ड झूठे पड़ गए हैं। और न केवल समाज के प्रति वरन् अपने प्रति भी लोग विद्रोह करने के लिए आकुल हैं, प्रयत्नशील हैं। उनके लिए हर सद्धर्म अर्थहीन हो गए है। और नैतिक मान्यताएँ बल्कि सारी की सारी आचारसंहिताएँ खोपली एव जर्जर पड़ गई है। जितना ही वह सार्थक अर्थ प्राप्त करने की चेष्टा करता है, उसमें व्यर्थता का बोध गहराता जा रहा है तथा वह असमर्थ होता जा रहा है।”^२ ‘नैतिक पतन’ के व्याख्यापित स्तर शांत करने से पूर्व नैतिकता की सामाजिक नियन्त्रण में क्या भूमिका रहती है, इसकी जानकारी अनिवार्य हो जाती है। नैतिक नियमों की व्यवस्था समाज करता है। इन नियमों का निर्धारण उचित-अनुचित की भावना के आधार पर होता है। अनुचित कार्य करते हुए व्यक्ति को समाज में कोई मान प्रतिष्ठा नहीं रहती। अतः ऐसी निया जिसमें व्यक्ति लगातार अनैतिक निया या अनुचित कार्य करता रहे, उसे हम नैतिक पतन की संज्ञा देते हैं—“‘नैतिकता’ शब्द कर्तव्य की आन्तरिक भावना पर बल देता है अर्थात् शुभ अशुभ की भावना से इसका सम्बन्ध है।”^३ ‘जिन कार्यों को हम अशुभ समझते हैं। उनसे जब तक हम बचे रहते हैं, नैतिक मार्ग पर चलत रहते हैं, तब तक यही हम उसके शिकजे में फँस जाते हैं। हम अनैतिक मार्ग के राही बन जाते हैं। नैतिकता का सम्बन्ध चारित्रिक दृढ़ता तथा पवित्रता से है।”^४ जहाँ धर्म के नियम पूर्ण निरपेक्ष हैं वहाँ नैतिकता सापेक्ष है। उदाहरणार्थ जहाँ धर्म सदैव सत्य बोलने पर जोर देता है, भले ही परिस्थितियाँ वंसी भी हों, वहाँ पर नैतिकता ऐसी परिस्थिति में झूठ बोलने की अनुमति दे देती है, जहाँ पर समाज की कोई हानि न हो। स्पष्ट है कि नैतिकता के मूल्य अधिक गत्यात्मक होते हैं। न्याय, पवित्रता, दया, कर्तव्य-परायणता, ईमानदारी, निष्पक्षता आदि धारणाएँ नैतिक धारणाएँ हैं जो समय तथा परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। चारित्रिक नियमों के आधार पर अच्छाई व बुराई का भेदभाव बताते हुए नैतिकता हम मानव मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करती है। मनुष्य की आत्मा और सामाजिक बुराई का डर प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक नियमों के उल्लेख करने से रोकता है।

१ समाजशास्त्र—टी० बी० बाटोमोर, पृ० २१२

२ हिन्दी उपन्यास—सुरेन्द्र सिन्हा पृ० ११

३ मानव समाज—फ्रिडरिच हेबेल, पृ० ६१

४ समाजशास्त्र के सिद्धांत—डॉ० गोमप्रकाश जोषा, २६१

माक्सवादी चिंतन के अनुसार नैतिकता में समूह-नित्याण की भावना छिपी रहती है। नैतिकता इस रूप में अधिक सामाजिक हो गयी है। वह व्यक्तिगत सदगुणा की अपेक्षा सामाजिक न्याय से उत्तरोत्तर सम्यक् होती जा रही है। अतः नैतिक विश्वासों का अधिनतर राजनीतिक विचारधाराओं में समावेश हो गया है।^१ चारों अमृत्य बोझों का व्यभिचार, धर्म के नाम पर आर्थिक ग्रापण आदि अनैतिक कार्य हैं तथा धार्मिक के नैतिक पतन के प्रत्यक्ष तत्त्व हैं— नवीन नैतिक धारणाएँ परम्परागत मूल्यों से संघर्ष कर रही हैं। प्रारम्भिक अवस्था में पाप पुण्य के विवरण में केभी धर्म निभाया था। परन्तु आज पाप पुण्य शुभ-अशुभ उचित-अनुचित तथा यौन सम्बन्धी नैतिकता में मानवीय दृष्टिकोण का प्रधानता मिलन लगी है।^२ काल माक्स के अनुसार नैतिक मानदण्डों में न कुछ शाश्वत है न कुछ निरन्तर। मच्छ-बुरे का मानदण्ड साधारणतया वर्ग-स्वार्थों की मापेक्षता में ही दिया जाता है। अतः समाज में जितना वर्ग है उतना ही प्रकार की वर्ग-नैतिकता होती है। "स नैतिकता के अनुसार हम उसी कार्य का अच्छा समझते हैं जो हमारे वर्ग स्वार्थों की पूर्ति करता है।"^३ इस प्रकार धर्म के नैतिकता का प्राचीन मायता नवीन मान्यताओं से मेल नहीं खाती है। अतः उचित दृष्टिकोण के अभाव में संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और पतन का घम प्रारम्भ होता है। हिंदू समाज में स्त्रियाँ से संवरितता की अत्यधिक अपेक्षा की गयी है। प्राचीन समय की मान्यता प्रायः इस प्रकार रही है— स्त्री के भ्रष्ट हान में सारा कुल तथा वर्ग भ्रष्ट हो जाता है। पुरुष के भ्रष्ट हान में इसका कोई सम्भावना नहीं रहती।^४ किन्तु आज धर्म के प्रति आस्था का विश्व दूटता सा नजर आ रहा है। स्त्री तथा उसकी स्वतन्त्रता के प्रति माक्सवादी विचारधारा के अनुसार इस पृष्ठभूमि में आज परिवर्तन आ चुका है। पुरानी पीढ़ी के लोग इस धार्मिक पतन की स्थिति बहते हैं। हमारे हिंदू धर्म से बढ़कर सदा और मर ससार में कोई भी धर्म नहीं आह्वान का जूटा अमृत के बराबर है। आह्वान किसी भी जाति की लड़की से भाग्य और विवाह कर सकता है। वस्तुतः उनका जैसे शोषण और पाछणी ससार के इतिहास में अन्यत्र कहा देखने का नहीं मिलता।^५ इसलिए भारतीय धर्म दिन-दिन मर रहा है तथा पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी उपन्यास में लेखक सामाजिक झगड़ा का बुनियादी

१ समाजशास्त्र—डी० सी० वाटोमोर पृ० २१२-२१६

२ स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी उपन्यास मूल्य-संकलन—डॉ० हेमचंद्र शर्मा पृ० २७४

३ हिंदी साहित्य की ओर—डॉ० श्रीराम वर्मा, पृ० ६१२

४ संघर्ष—विश्वभारतीय उपन्यास पृ० ८६

५ अनामिकांत मेहता—आनंद-दर्शनकर भाष्य, पृ० ७७

कारण आर्थिक पहलू तथा आर्थिक असमानता से उत्पन्न वैमनस्य के साथ-साथ ईश्वर-विश्वास को भी मानता है, जिसका माक्स भी विरोध करता है—
“जनता के सारे अन्ध विश्वासा और कमजोरिया का कारण ईश्वर-विश्वास है। जिस दिन यह उठ जायगा, उसी दिन जनता शेर जैसी उठ खड़ी होगी और आत्मविश्वास के साथ ससार में गरजती फिरेगी।” इस प्रकार की वर्गगत चेतना व आत्मविश्वास ही धर्म सम्बन्धी अन्धविश्वासा का पतन करती है तथा धार्मिक शोषण से मुक्ति प्रदान करती है—“मानिनी भारतीय बन्धा अपना अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर सकती है, मगर हाथ पसार कर भीख माग्न नहीं जा सकती।” इस उक्ति से स्पष्ट होता है कि ज्या-ज्या समाज के वर्गों में जागृति व आत्मविश्वास की भावना का उदय हो रहा है, धार्मिक आस्थाएँ ध्वस्त होती जा रही हैं।

नैतिकता का सम्बन्ध भी धर्म तथा धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा रहता है। बदलती धारणाओं के आधार पर ‘उखड़े हुए लोग’ उपन्यास में लखन अपने विचार एक पात्र के माध्यम से व्यक्त करता है—“वह भगवान, वह धर्म, वह नैतिकता—सब कुछ इतने भर चुके हैं कि यदि हम उनसे और भी चिपके रहते तो निश्चित रूप से हम भर जाते।” ‘कल के पाप और पुण्य की परिभाषाएँ औधी और छिछली हो गयी हैं और आन वाले कल पर भी हम विश्वास नहीं।’ पूर्व धारणा के आधार पर ईसाईयत, सत्य, न्याय आदि नैतिकता के अंग हैं तथा चोरी करना, असत्य बोलना तथा व्यभिचार करना आदि अनैतिक कार्य मान गए हैं। ये अनैतिक कार्य मरदा से ही नैतिक पतन के प्रेरक सत्त्व रहे हैं। वर्गगत चिन्तन, संघर्ष एवं वैज्ञानिक चिन्तन की नूतन दिशाओं ने नैतिक दृष्टि में अन्तर ला दिया है। जीवन-दर्शन के बदलाव के साथ-साथ परिवर्तित युग में परम्परागत नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। नवीन नैतिक धारणाएँ परम्परागत मूल्यों से संघर्ष कर रही हैं। प्रारम्भिक अवस्था में पाप-पुण्य के विश्लेषण में कभी धर्म निर्णायक था, परन्तु आज नैतिकता-सम्बन्धी परम्परागत मूल्यों की आधारभूमि क्षिप्त हो लगी है। अब नैतिकता कोरा दिखावा मात्र रह गयी है। वर्ग चेतना के फलस्वरूप ‘संघर्ष’ की उत्प्रेरक नैतिकता की धारणाएँ तथा मान्यताएँ भी नवीन रूप ग्रहण कर रही हैं। ‘रंग दरवारी’ उपन्यास में “नैतिकता समझ लो वह चीज़ है जो एक बोन में पड़ी है। मभा-मोमादूटी के वान पर इस पर चादर बिछा दी जाती

१. धनार्पण में महान—मानविकता का धारण, पृ० ३०

२. वही, पृ० २११

३. उखड़े हुए लोग—राजेश्वर शर्मा, पृ० २०६

४. वही, पृ० १२६

है। तब बड़ी बढिया दीखती है। इस पर चढकर लेक्चर फटकार दिया जाता है। यह उसी के लिए है।”^१ ‘मरुप्रदीप’ में धार्मिक तथा नैतिक पुरातन तथा आधुनिक मान्यताओं में वर्ग-चेतना से प्रेरित परिस्थिति घटाई गई है। विधवा शान्ति व चाची के विचार-संघर्ष की स्थिति बनाये हुए हैं। “पीड़ित देश-वासियों की सेवा का धर्म लेना पाप नहीं।’ चाची ने कहा—‘पाप तो नहीं पर समाज ने जो नियम-कायदे बनाये हैं, उनका उल्लंघन करने से कैसे काम चलेगा। जवान मदों के साथ रहेगी—उठे बैठेगी तो चित्त डिगते क्या देर लगेगी।’”^२ किन्तु आज मान्यताएँ बदल गयी हैं। इसी उपन्यास में कमलकान्त के अनुसार “जिन्दगी खिण्टित होकर रह जाने के लिए नहीं, उससे बड़ी और मनोज्ञ होती है वह। उसकी अगाधता को यो कम न करो। जीवन की सज्ञा पाने दो।”^३

‘रीछ’ उपन्यास में बताया गया है कि “नैतिकता तथा अनैतिकता किसी समाज की भौतिक आवश्यकताओं पर आधारित होती है।”^४ ‘बदलता युग’ उपन्यास में धार्मिक नीति का उत्प्रेषण किया गया है, जो आज की परिस्थिति में ह्रासोन्मुख दिखाने देती है। “मैं धर्म-नीति का आचार्य हूँ। सभी नीतियों का जन्म धर्म-नीति से हुआ है। धर्म की सबेदा विजय होती है। धर्म-नीति के सम्मुख राजनीति नहीं ठहर सकती। किन्तु देख रहा हूँ कि देश और काल की परिस्थिति के अनुसार उसका भी पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है।”^५ ‘दादा-कामरेड’ उपन्यास में “मौजूदा परिस्थितियों और प्राचीन नैतिक और आचार-सम्बन्धी धारणाओं में बदम-बदम पर विरोध खटकता है, इससे इन्फेक्शन् नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह है कि अनुभव होने वाले विरोधों और उनके कारणों की उपेक्षा कर हम प्रवृत्ति का दमन कर दिया जाय या पुरातन धारणा को सुरक्षित रखने के लिए, परिस्थितियों में आ गये वैषम्यों को मिटाकर, हम फिर से प्राचीन युग में लौट जायें, या फिर समाज के आचार और नैतिक धारणा में नई परिस्थितियों के अनुकूल समन्वय करें?”^६ “समाज में मौजूद सवट और अन्तर्द्वन्द्व के लिए ‘उपचार’ के नुस्खे का दावा नहीं कर सकते वे तो ‘निदान’ का प्रयत्न मात्र है। उद्देश्य है—मनुष्य की मौजूदा परिस्थिति में और अमागत आचार और नैतिक धारणा में वैषम्य और विरोध की ओर

१ राग दरबारी—श्रीलाल शुक्ल, पृ० १२६

२ मरु प्रदीप—राधेश्वर शुक्ल ‘धर्म’, पृ० १७३

३ बड़ी पृ० १६३

४ रीछ—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, पृ० १०६

५ बदलता युग—मजदत खर्मा, पृ० ७

६ दादा कामरेड—मजदत खर्मा, पृ० ६

संकेत करना। आचार और नैतिकता का यह प्रयोजन यदि मनुष्य को बेहतर व्यवस्था और विकास की ओर ले जाना है तो मानना पड़ेगा कि उद्देश्य हमारी वर्तमान नैतिक और आचार सम्बन्धी धारणा से पूरा नहीं हो रहा। मनुष्य की यह प्रवृत्ति उसे वासना के अगारों पर सेक सेककर झुलसाये है।^१ इस प्रकार आचार, नैतिकता व धर्म सम्बन्धी विभिन्न परिवर्तित मान्यताओं व पुरातन मान्यताओं में सामंजस्य आज के समाज में परिलक्षित नहीं होता। मार्क्स की विचारधारा के अनुसार विकसित सामाजिक व्यवस्था के अभाव में यह विचार वर्ग-वैषम्य का कारण सिद्ध होते हैं।

सामाजिक कुरीतियाँ

भारतीय समाज में धर्म के नाम पर अनेक बुराइयों को संरक्षण प्राप्त होता रहा। 'इनमें से कुछ कुरीतियाँ अत्यधिक भयंकर थीं जैसे सती प्रथा, मानव-बलि, बालहत्या, देवदासी प्रथा, अस्पृश्यता और वेश्यावृत्ति आदि जबकि कुछ कुरीतियाँ अपेक्षाकृत कुछ कम गम्भीर थीं जैसे पर्दा प्रथा, बहु-विवाह, विधवा-विवाह, कुलीन विवाह पर होने वाले नियंत्रण, मृत्यु के उपरान्त होने वाले भोज तथा सस्कार-सम्बन्धी कुरीतियाँ आदि।'^२ पश्चिमी संस्कृति के सम्पर्क में भारतीया को आत्मालोकन करने तथा सामाजिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाकर सघर्ष करने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। सामाजिक कुरीतियाँ समाज में सदैव से सघर्ष का कारण बनी रही हैं। आर्थिक अभाव तथा छद्मवादी परम्परा के कारण समाज का एक वर्ग सदैव से पिस्तता चला आ रहा है। उसी वर्ग में विद्रोह का भयंकर रूप प्रकट हुआ और वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए सघर्षरत एवम् प्रयत्नशील हुआ है।

संयुक्त परिवार प्रथा की प्रतिक्रियाएँ

नवीन सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज संयुक्त परिवार का विखण्डन होता जा रहा है। "संयुक्त परिवार संयुक्त समूह के आधार पर निकट के नाते रिश्तेदारों की एक सहयोगी व्यवस्था है, जिसमें सम्मिलित सम्पत्ति, सम्मिलित वास, अधिकारों तथा कर्तव्यों का समावेश होता है।"^३ 'टूटा व्यक्ति' उपन्यास में संयुक्त परिवार का विवेचन हुआ है। इसमें नयी पीढ़ी को नहीं चाहते हुए भी समर्थन करना पड़ता है तथा यही पारिवारिक सघर्ष का कारण बनता है। वसू नयी पीढ़ी की लड़की है, वह अपना स्वतंत्र

१ दादा कामरेड—प्रस्ताव, पृ० ७

२ भारतीय सामाजिक संस्थाएँ—जी० के० प्रस्ताव, पृ० ३७४ ३७५

३ भारतीय जनता तथा संस्थाएँ—रवीन्द्रनाथ मुखर्जी, पृ० २१८

अस्तित्व चाहती है किन्तु उसको समुक्त परिवार के कारण यह अवसर प्राप्त नहीं होता। 'स्वाभाविकतः ही इस घर में किसी अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है लेकिन तुमने अपना अलग अस्तित्व बना रखा था। सभी तुम्हें इस तरह देखते थे कि यह बहू विचित्र है। वच्चे भी निधडक् पास आ हमें घेरकर खड़े हो गए और उत्सुकता से ताकने लगे।'" इसी प्रकार उसे पार्टी आदि देने से रोका जाता है। "तुम बहू बनकर आयी हो, होटल खोलन नहीं। पार्टियाँ दी जा सकती हैं, दी भी जानी चाहिए, लेकिन हर बात की हद होती है।" इस प्रकार स्वतन्त्र व्यक्तित्व की चाह में अनेक समुक्त परिवार टूट जाते हैं। वस्तुतः नयी व पुरानी पीढ़ी में विचार-विसंगतिपूर्ण संघर्ष है। यह संघर्ष दोनों पीढ़ियों के वर्गों में चेतना का प्रतीक है। आधुनिक पीढ़ी को यह प्रथा खोखली तथा निराधार प्रतीत होती है। अमृतराय के 'बीज' उपन्यास का सत्य अपनी माँ की परम्परागत एवम् रुढ़िवादी विचारधारा से तग आकर अपना अलग धोसला बनाना चाहता है। वह अपनी डायरी में लिखता है, "दुनिया खामखा समुक्त परिवार की लाश डो रही है। समुक्त परिवार भर गया। इन हालातों में समुक्त परिवार चल नहीं सकता। कितना संघर्ष मैंन इसके लिए नहीं किया, मगर बाईं नतीजा नहीं निकला। सिवाय बदमगजी और मनमुटाव के और भी जिन्दगी, ऐसी कि एक दूसरे की शक्ल से नफरत हो जाय। बस यही नतीजा निकला। मगर अब बहुत काफी चढ़ चुका इसके मजे, अब तो अलग ही अपना धासला बनाऊँगा। जहाँ सिर्फ तीन लोग होंगे। उपा, मैं और हमारा मुन्ना।" यशपाल जी ने दशब्राह्मी उपन्यास में समुक्त परिवार के खोपले रूप को चित्रित किया है। आर्थिक विपन्नता को लेकर जहाँ स्वार्थ टकराता है, वहाँ समुक्त परिवार की हड्डी दीवार भी चकनाचूर हो जाती है—इसी प्रकार उपन्यास के "डा० खन्ना का बजीरिस्तान के लुटेरे बँद कर लेते हैं। वह अपने बड़े भाई ईश्वरदास को तावान भरत हेतु रुपया के लिए लिखता है। ईश्वरदास केवल इसी आधार पर रुपय नहीं भेजता कि यदि वही छोटा भाई आ जाएगा तो पैतृक सम्पत्ति का आधा अधिकारी हो जाएगा।" इस प्रकार सख्त न भ्रातृ प्रेम का खोखलापन दियाकर समुक्त परिवार का मखौल उड़ाया है। 'मनुष्य के रूप में यशपाल ने समुक्त परिवार के जजर रूप का वर्णन किया है। "एक विशेष अवसर पर परिवार की सभी बहूआ और नौकरानी सोमा को एक-सी साड़ियाँ दी जाती हैं। इस

१ टूटा व्यक्तित्व—मनहर चौहान, पृ० ४६

२ वही, पृ० ४५

३ बीज—अमृतराय, पृ० २१६

४ दशब्राह्मी—यशपाल, पृ० ४२

घटना से बड़ी बहू के अह को चोट पहुँचती है कि उसे जेठानी तथा कमाऊ पति की पत्नी होने का विशेष सम्मान क्यों नहीं दिया गया ?”^१ इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्गगत चेतना के आधार पर इस अर्थवादी युग में मयुक्त परिवारों का निरन्तर विखण्डन हो रहा है।

विवाह-सम्बन्धी कुरीतियाँ

“आधुनिक काल में विवाह सस्या, दाम्पत्य जीवन, सशुक्त परिवार प्रथा एवम् अन्य जीवन-प्रणालियों के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं और दिनों दिन अपेक्षाकृत अधिकाधिक वेग से होते जा रहे हैं। विशेषकर दाम्पत्य, नारी और विवाह की स्थिति में बहुत बड़ा अन्दर आया है।”^२ लावी का मत है कि “विवाह उन स्पष्ट स्वीकृत सगठनों को व्यक्त करता है, जो इन्द्रिय-सम्बन्धी सतोष के अतिरिक्त भी स्थिर रहता है तथा पारिवारिक जीवन को आधार प्रदान करता है।”^३ ‘अनामन्त्रित मेहमान’ का दत्तात्रेय का विवाह सम्बन्ध में मत है “मैं विवाह करूँगा तो अवश्य ही किसी ऐसी लड़की से जो अछूत हो, कुदृष्ट हो, गरीब हो, मूर्ख हो। शादी का तात्पर्य होना चाहिए रसातल से किसी प्राणी को पक्कड़कर स्वर्गलोक में पहुँचा देना। थोड़े जैसी शादी मैं नहीं चाहता।”^४ निश्चय ही इस प्रकार विचारों में निर्धन तथा निम्न वर्ग का समर्थन दिखाई देता है, जो आज के युग में अनिवार्य है। इस दृष्टिकोण का समर्थन ‘टूटा व्यक्तित्व’ उपन्यास में नगर परिमोहन में किया है। “विवाह में बेकार खर्च करने का मैं सख्त विरोधी हूँ। विवाह में जितना कम खर्च हो, मैं उतना ही अच्छा समझता हूँ। चीन-जापान में गरीब कुटुम्बों के सघ होते हैं। सघ हर साल सांभूहिक शादियाँ करवाते हैं। एक पादरी एक साथ कई कुटुम्बों को निपटा देता है। एक शादी में मुश्किल से २० रुपये खर्च होते हैं।”^५ “आर्थिक समानता के युग में सम्भव है कि स्त्री-पुरुष अपनी वास्तविक स्वतंत्र इच्छाओं को महत्व देकर ही विवाह-सम्बन्ध में बंधें।”^६ ‘उखड़े हुए लोग’ उपन्यास में लेखक ने विवाह-सम्बन्धी स्वतंत्र विचार प्रकट किये हैं। इसी सन्दर्भ में ‘मानव दानव’ उपन्यास में मन्मथनाथ गुप्त के विचार द्रष्टव्य हैं—“केवल फेरो वाली शादी ही शादी नहीं है। आज घर-घर में फेरे वाली

१ मनुष्य के रूप—महाशान, पृ० १६२-६६

२ हिन्दी उपन्यासों में पारिवारिक चित्रण—महेन्द्रकुमार जैन, पृ० ६६-१०

३. Cyclopaedia of Social Sciences—Vol X, P. 146 (Marriage)

४. अनामन्त्रित मेहमान—प्रानंदलाल माधवन, पृ० ८४

५. टूटा व्यक्तित्व—मनहर चौहान, पृ० २६

६. उखड़े हुए लोग—राजेंद्र शास्त्र, पृ० १४

शादी के कारण हजारों शिवार निरन्तर बराह रहे हैं और ग़ून के आसू रो रहे हैं।^१ इस प्रकार के वैवाहिक बन्धनों के बल पर ही पुरुष नारी पर एकाधिकार स्थापित करता है तथा नारी एकांगी आदर्श को निभाती चलती है। यह बुचक्र अनेक कई कुरीतियों को जन्म देता है—जैसे वेश्यावृत्ति, तलाक, पर्दा प्रथा, विधवा प्रथा तथा दहेज प्रथा आदि।

वेश्यावृत्ति

“‘वेश्यावृत्ति’ दो विपक्ष लिंगियों का अवघ यौन सम्बन्ध है। यह यौन सम्बन्ध अवैध इसलिए होता है कि इसमें दो विपक्ष लिंगी विवाह की सत्ता को नहीं मानते हैं। धन के प्रलोभन के कारण स्त्री जब किसी पुरुष से यौन सम्बन्ध स्थापित करती है तो उसकी यह त्रिया वेश्यावृत्ति कहलाती है।^२ मार्क्स पैसे के बल पर नारी के इस शोषण को नहीं स्वीकारता। पुरुष अपनी स्वेच्छा-चारिता के कारण घर की पत्नी को ‘घर की मुर्गी’ दाल बराबर’ समझकर वेश्यागमन करते हैं। ‘बीज’ उपन्यास में इस प्रकार की स्थितियों का उल्लेख हुआ है—“व्याहृत बही किसी कोठरी में पड़ी सिसकती रहती है और मर्द का बच्चा किसी रुपये, दो रुपये, चार रुपये, दस रुपये, पचास रुपये, पाच सौ रुपये वाली रडी वेश्या को लिए मौज उड़ाता रहता है।^३ हमारे समाज की यह धारणा है—“जिसमें पुरुष देवता स्त्री दासी, पुरुष राजा और स्त्री बादी, पुरुष हीरा और स्त्री को धूल मानी जाती है।^४ सामाजिक उच्च-नीच की धारणाओं ने तथा आर्थिक विवशताओं ने स्त्री को वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर किया है। ‘मशाल’ की बेला भी इसी प्रकार की विवशता के कारण वेश्या बनी है। “व्याकुल आत्मा, दुःख, पीडा, प्रतारणा, अत्याचार, हिंसा और बलात्कार की ठोकरें खाती, भोड़िया से भयकर जल्लादा से अपना मांस गुचवाती, चीखती, तड़पती, कराहती रहती और बेला की मुदी आँखों के सामने एक एक घटना अपना अन्ध-कारपूर्ण हिसाब, भयकर जवड़े खोले आँखों होती।^५ वेश्यागमन में आर्थिक विवशता के साथ साथ अन्य कई कारण भी हैं, जैसे—पुरुष की यौन अनुभव की विचित्रता की इच्छा, स्त्री की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति, प्रेमपूर्ण यौनतुष्टि, पति का नपुंसक होना, निम्न कोटि का साहित्य, मादक द्रव्य आदि। इस वेश्यावृत्ति उन्मूलन के अनेक अधिनियम बने हैं। क्योंकि इस वृत्ति ने पति-पत्नियों

१ मानव-दानव—मर्ममनाथ गुप्त, पृ० १३

२ भारतीय सामाजिक समस्याएँ—द्वारिकाप्रसाद गोयल, पृ० ४४४

३ बीज—समूहराय, पृ० ४

४ वही, पृ० २६८-२६९

५ मशाल—मर्ममनाथ गुप्त, पृ० ९६

के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न करके तलाक नामक कुवृत्ति को जन्म दिया है। तलाक से जुड़ा हुआ पक्ष स्त्री का स्वातन्त्र्यप्रिय जीवन तथा स्वच्छन्द प्रेम भी है। 'सघर्ष' उपन्यास में स्नेहनता के विचार हैं—“पति तो पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक है, प्रेम के लिए नहीं।”^१ इसी प्रकार 'दादा कामरेड' की शैल-वाला “विवाह की अपेक्षा स्त्री के एक साथ कई साथी रखने में विश्वास करती है।”^२ माक्सवादी चिन्तन के अनुसार “पूँजीवादी व्यवस्था में पति-पत्नी के संबंध भी स्वार्थ पर ही आधारित होते हैं। सच्चे प्रेम-सम्बन्ध तो केवल समाजवादी व्यवस्था में स्थापित हो सकते हैं।”^३

दाम्पत्य-सम्बन्धों की बदलती भूमिका

“पति-पत्नी के असंतुलित यौन सम्बन्धों के कारण दाम्पत्य-जीवन केवल कटु ही नहीं बनता बल्कि विघटन की स्थिति में आ पहुँचना है।”^४ “‘उखड़े हुए लोग’ उपन्यास के साथी दम्पति शरद और जया सम्मिलित जीवन व्यतीत करते हैं। किन्तु पारस्परिक वैमनस्य के कारण उनका दाम्पत्य जीवन भी कभी-कभी कटु बन जाता है।”^५ सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पति-पत्नी में पारस्परिक निष्ठा आवश्यक है। विश्वासघात होने से दोनों का जीवन अभिशाप बन जाता है। 'सघर्ष' के राजा सुलोचनसिंह भी अपनी पत्नी के साथ एकनिष्ठ नहीं रह पाते हैं। वे वेश्यागमन के कारण अपनी पत्नी ज्योत्स्ना की उपेक्षा करते हैं। “ये महल नहीं सोने का पिंजरा है, कैदखाना है, खानत है इस रानी पद पर, खानत है इस वैभव पर। फूँक दो इस शू गान सामग्री को, इनमें आग लगा दो।”^६ “‘उखड़े हुए लोग’ उपन्यास की मायादेवी अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं रहती है। वह लाखों की सम्पत्ति वाले व्यक्ति से विवाह करती है, किन्तु पति के प्रति निष्ठा भग्न करती हुई वह एक अन्य व्यक्ति देशबन्धु जी के प्रेम में पगल हो जाती है।”^७ असफल दाम्पत्य जीवन ने विवाह को एक निरर्थक बन्धन प्रणामित किया है। ‘उखड़े हुए लोग’ उपन्यास में प्रो० वपिल का दाम्पत्य जीवन आर्थिक विषमता एवं कूठाजनित हीन भावनाओं के कारण सुखी नहीं है। दोनों परस्पर कलह करते हैं, जिसके कारण परिवार में सर्वत्र नारकीय जीवन-

१ सघर्ष—कौशिक, पृ० १४६

२ दादा कामरेड—परमान, पृ० १

३ हिंदी उपन्यास में नारी चित्रण—बिंदु घग्गल, पृ० २४०

४ हिंदी उपन्यासों में पारिवारिक चित्रण—महेन्द्रकुमार जैन, पृ० १२०

५ उखड़े हुए लोग—राजेन्द्र यादव, पृ० ३२४

६ सघर्ष—कौशिक, पृ० १०७

७ उखड़े हुए लोग—राजेन्द्र यादव, पृ० ३६४

एक दिवाई देते हैं।" "बीज" में उपन्यासकार सत्य और उपा के माध्यम से कहता है—"पति-पत्नी एक-दूसरे से ऊँच हैं। करोड़ों पति-पत्नी एक-दूसरे से ऊँचे हुए, एक ठोड़ी ऊँच की रस्मी से बंधे हुए जीवन बसर करते हैं, यह एक गन्धर्व है।" "मनुष्य के रूप" में वरधन का विवाह अभिभावकों के निर्णय में हुआ। "एक-दूसरे को न समझ पाने के कारण वे मिलन की प्रथम रात्रि में ही लड़ पड़ते हैं।" वस्तुतः पति पत्नी के अमृतसुलित यौन सम्बन्धों के कारण दाम्पत्य जीवन केवल बटु ही नहीं बनता बरन् विघटन की स्थिति में पहुँच जाता है। "मनुष्य के रूप" की मनोरमा ने यौवन की पूर्ण मुरझान शक्ति को अपने पति सुतलीवाला को समर्पित करना चाहा किन्तु पति की शारीरिक शिथिलता ने उसके मन में श्लानि उत्पन्न कर दी। "बहार जीवन में कौन-सा अभाव था जो अब पूरा हो रहा है? दूसरी मर्दनियाँ विवाह के बाद कंगी हरी-भरी गुदगुदाई-सी जान पड़ती है। जैसे कोई रहस्य उनके होठों पर आकर फूट जाना चाहता हो, परन्तु वह केवल प्रवचना की श्लानि अनुभव कर रही थी।" इस स्थिति के परिणामस्वरूप तलाक हो जाना है।

अनमेल विवाह तथा वृद्ध विवाह

अनमेल विवाह तथा वृद्ध-विवाह दाम्पत्य-जीवन के विघटन का महत्वपूर्ण कारण बन है। 'बीज' उपन्यास में 'राजेश्वरी भी अभिभावकों द्वारा आयोजित अनमेल विवाह के कारण पति से अलग रहकर एकाकी जीवन व्यतीत करती है।" कई बार लड़की पैसों की कमी के कारण वृद्ध के गले मढ़ दी जाती है तथा उसका पारिवारिक जीवन कुठिन हो जाता है। वस्तुतः वृद्ध-विवाह वैश्यावृत्ति, रक्षित प्रथा, प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह आदि अनेक कुरीतियों को जन्म देता है। यही सर्पण की चेतना का प्रादुर्भाव होता है।

तलाक का प्रावधान

"दाम्पत्य-जीवन में तनाव बढ़ जाने के कारण यह सिद्ध हो जाय कि पति-पत्नी साथ साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते तो एक-दूसरे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विवाह-विच्छेद की व्यवस्था है। प्रचीन काल में भी विवाह-विच्छेद का एक निश्चित विधान था, जिसकी हिन्दू धर्मशास्त्र में एक निश्चित पूर्ण व्यवस्था

१ उलझे हुए साग—राजेंद्र वादव, पृ० २१८-२१९

२ बीज—अमतराज, पृ० ३२२

३ मनुष्य के रूप—मनपाल, पृ० २३०

४ बहो, पृ० १६७

५ बीज—अमतराज, पृ० १०

है।^१ 'मनुष्य के रूप' में 'मनोरमा अपने नपुंसक पति सुतलीवाला से तलाक द्वारा छुटकारा प्राप्त करती है।^२ यशपाल जी असतुलित वैवाहिक सम्बन्धों की मुक्ति विवाह-विच्छेद में ही मानते हैं। उनके प्रायः सभी उपन्यासों के पात्र इस मुक्ति के प्रति सजग हैं। अधिकतर तलाक सन्देहवृत्ति के कारण भी हो जाते हैं। यशोदा पर जब सन्देह हो जाता है तो वह अपनी आत्म-प्रतिष्ठा बनाये रखने हेतु 'दादा कामरेड' से पति से कहती है—'यदि आप समझते हैं कि स्त्रियाँ इस विश्वास के योग्य नहीं कि घर से बाहर निकल सकें तो घर में ही उनका क्या विश्वास है।'^३ 'हिन्दू समाज में स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। पत्नी पति के दुराचारी होने पर भी उसे छोड़ नहीं सकती थी। इसी प्रकार पति भी पत्नी के व्यवहारिणी बनने पर भी विवाह को एक धर्म समझ कर सम्बन्ध को बनाये रखता था।'^४ पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव, समानता के अधिकार की मांग, पारिवारिक बलह आदि ने इस कुरीति का जन्म दिया। विवाह-विच्छेद को न्यायिक पृथक्करण का आधार माना गया है। नारी सदैव से शोपित वर्ग का प्रतीक रही है। उसका शोषण निरन्तर होता रहा है। प्रेमचन्दोत्तर काल में यह वर्ग आर्थिक और शैक्षिक विकास के कारण वर्ग-चेतना से मुक्त होकर शोषण से मुक्ति पाने के लिए निरन्तर सघर्षरत है।

कुरीतियों से त्राण : अन्तर्जातीय विवाह

भारतीय समाज में अति प्राचीनकाल से ही अन्तर्जातीय विवाह प्रचलित थे। राजाओं के निवास अनेक जातियों की रानियों से भरे रहते थे। विवाह-संबन्धी अनेक कुरीतियों के शोषण से मुक्ति पाने का मार्ग अन्तर्जातीय विवाह को माना गया है। 'मनुष्य के रूप' में मनोरमा अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना पसन्द नहीं करती। 'मनोरमा अपने अभिभावकों की इच्छा के विरुद्ध अन्तर्जातीय विवाह करती है।'^५ 'राम दरबारी' उपन्यास में अन्तर्जातीय विवाह का समर्थन किया गया है, 'जाति-पाति के कारण ही हमारे देश की दुर्दशा हुई है। इसीलिए मैं अपने पुत्रों का अन्तर्जातीय विवाह करना चाहता हूँ।'^६ लेखक जाति-पाति के भेद-भाव को मिटाना चाहता है। 'मानव-दानव' में 'रामलाल का विवाह एवं भगिन हेमा से सम्पन्न कराया है।'^७ 'उछड़े हुए लोग' उपन्यास

१ हिन्दी उपन्यासों में पारिवारिक चित्रण—महेन्द्रकुमार शर्मा, पृ० १६१

२ मनुष्य के रूप—यशपाल, पृ० २६१

३ दादा कामरेड—यशपाल, पृ० १२६

४ भारतीय सामाजिक संस्थाएँ—डा० के० के० मिश्र, पृ० १२२

५ मनुष्य के रूप—यशपाल, पृ० २६१

६ राम दरबारी—श्रीमान मुखर्जी, पृ० २७८

७ मानव दानव—समर्थनाथ मुखर्जी, पृ० ८१

में "जया और शरद वैवाहिक विधियों का विरोध करते हैं। वे साथ-साथ रहकर जीवन व्यतीत करने का तय करने दम्पति रूप में रहने लगते हैं।" हिन्दी उपन्यासकारों ने अन्तर्जातीय विवाह के प्रति सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। "आधुनिक युग में पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण अन्तर्जातीय विवाह अधिक प्रचलित हो रहे हैं। किन्तु सर्वश्री यशपाल, राजेन्द्र यादव, नागर आदि ने अन्तर्जातीय प्रेम-विवाह की असफलता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।" अन्तर्जातीय विवाह सर्वहारा वर्ग का समर्थक तथा आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का साधन है। अतः समाज में प्रचलित कुमस्वारों, कुपरम्पराओं तथा आर्थिक शोषण से मुक्ति पाने व परिवर्तन लाने के लिए युवा पीढ़ी ने इसे अपनाया है।

यौन विकृतियाँ

मनोविश्लेषणवादियों का मत है कि मनुष्य के जीवन में यौन आवश्यकता अत्यन्त गहन और शाश्वत है। जिस प्रकार व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, उसी प्रकार वह यौन आवश्यकता की पूर्ति किए बिना नहीं रह सकता। भूख की तृप्ति की भाँति शारीरिक सम्बन्ध-निर्वाह में यौनतृप्ति अपेक्षित है। यस्तुतः यौन सम्बन्धों तथा स्थितियों से उत्पन्न मानसिकता ही यौन चेतना है। विज्ञान प्रदत्त जन-संचारी साधन, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि यौन चेतना को उद्दीप्त कर रहे हैं। इन सभी साधनों के मूल में कलात्मक प्रेरणाएँ सन्निहित हैं। फैशन की दौड़-धूप, शहरी सभ्यता व मनमग्न एवं जीवन-मूल्यों के टूटन से यौन-सम्बन्धी नैतिकता के प्रतिमान उभर रहे हैं। आधुनिक युग में ग्राम व शहर में अपरिपक्व अवस्था में ही यौन अभिलाषा विकसित होती दिखाई देती है। छोटी आयु में यौन चेतना अपने बृहत्तर परिवेश में एक राष्ट्रीय समस्या से जुड़ी हुई है। इस चेतना का शिक्षालय घर ही बनता है। संयुक्त परिवार में बच्चे जब बड़े-बूढ़ों की बातें सुनते तथा त्रियावलापा का अवलोकन करते हैं तो उनमें यौन चेतना वचन से ही जाग्रत हो जाती है। 'स्वाभाविक यौन वृत्ति तथा यौन व्यापार के स्थान पर जब अत्यन्त अस्वाभाविक रूप से मनुष्य यौन तृप्ति पा जाए, तो वही 'यौन विकृति' है। ये विकृतियाँ एक ओर तो दमन, वर्जना और अवरोध का परिणाम हैं तथा दूसरी ओर स्वाभाविक विकास विछिन्न या वियोजित अवस्था में हैं।" यौन विकृति के मुख्यतः दो प्रकार हैं—एक तो

१ उल्लेखित हुए लोग—राजेन्द्र यादव, पृ० १२४

२ हिन्दी उपन्यासों में पारिवारिक चित्रण—महेन्द्रकुमार जैन, पृ० १८१

३ हिन्दी साहित्य बोध—डा० धीरेन्द्र वर्मा (भाग १), पृ० ६६८

कर्मन्द्रियों का अन्यथा प्रयोग तथा दूसरा कामोत्तेजना के विषय के साथ अस्वाभाविक धिया करके सतुष्टि प्राप्त करना।”^१ मानवीय जीवन-सदर्म में इस खुले रगस्थल की यौनवृत्ति पर प्रचीन परम्पराओं और सामाजिक मूल्यों के कपाट लगे हैं। “जहाँ तक यौन विकृतियों और विसर्गगतियों का प्रश्न है, वह कोई अकेली घटना नहीं, अपितु वह समन्वित उत्पादन है। जिसमें विभिन्न सामाजिक कार्य-कारण निहित होते हैं।”^२ वही सामाजिक प्रथाएँ इन विसर्गगतियों को उभारती हैं तो कही इनकी महायक बनती हैं।

• माक्सवाद समाज के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विचार से पूर्ण स्वतन्त्रता देता है परन्तु ‘कामचेतना’ पुरुष वर्ग की कमजोरी है, जिसकी पूर्ति के लिए वह तरह-तरह के कुचक्र और अत्याचारों में निमग्न रहता है। “स्त्री के पीछे दौड़ना निस्सन्देह मर्द की एक कामनात्मक कमजोरी है। मिर्फे कामवासना ही है जी। काम-सम्बन्धी पार्य के लिए अनुपयुक्त से क्या नहीं प्यार होता है? क्यों बूढ़ी अच्छी नहीं लगती? सबका गौरा-ताजा मांस चाहिए। सीधी और सत्य बात यह है कि वह प्यार नहीं, पूरी पाशविक कामुकता है, अनियन्त्रणीय काम-चेतना मात्र है।”^३ ‘जो मनुष्य जितना ही निम्न स्तर का होता है, वह उतना ही अधिक काम-चेतन होता है।’^४ “पुरुष स्वभावतः गुण्डे होते हैं। उनमें बुनियादी तौर पर एक अदम्य पाशविक कामुकता ही अधिक काम करती होगी। इसीलिए सम्भव है कि लड़कियों के चेहरे को सदा कामुक दृष्टि से घूरते फिरते हों।”^५ समाज में परिवर्तन हुए हैं “किन्तु शोषित मानव उसी प्रकार सम्भवतः उससे भी अधिक हीनतर जीवन जिता रहा है।”^६ ‘आखरी दांव’ उपन्यास में रतनू चमेली को मेठ हीरासाल की वासना की वस्तु बनाने में नहीं हिचकता, तब चमेली का नारीत्व विद्रोह कर उठता है। “हूँ, तुम मुझसे यह काम करवाने के लिए मुझे यहाँ लाये हो। नरक के बीड़े! भगवान ने मेरे पापों का अच्छा दण्ड दिया, लेकिन यह सब कुछ नहीं होगा—इतना समझ लो।”^७ घन के कारण चमेली धिक्की है—इसे रामेश्वर स्वीकार करता है। “आज मैंने देख लिया दुनिया में पैसा ही ताकत है। मरने बड़ी ताकत है। पैसे के लिए इन्सान को शरीर तक बेचना पड़ता है, कम से कम मेरी चमेली को तो अपना शरीर बेचना

१ स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों में काम-चेतना—डा० आनन्द गुप्त, पृ० ११६

२ घनामति में मरुमान—आनन्दशर माधवन, पृ० ३४३

३ वही, पृ० ३६३

४ वही, पृ० ८१२

५ कामोत्तेजना १३, पृ० २०८

६ आखरी दांव—मदनवीरन वर्मा, पृ० ३०

पड़ा है।” इस प्रकार धनी-भानी लोग पैसे के बल पर यौन वृत्ति करते हैं।

“यौन वृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोणों में पर्याप्त अन्तर है। इसका कारण हमारी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक परिस्थिति या मानसिक स्थिति हो सकती है।”^१ हिन्दी उपन्यास संरचना के सन्दर्भ में विचार करें तो “यशपाल के पात्र जन-जीवन के प्रतिनिधि नहीं। वे उस वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए सेक्स व आत्मघोषा की समस्याएँ प्रधान हैं।”^२ इसके विपरीत यशपाल जी का कथन है—“आज का पाठक और आलोचक वर्ग यौनाक्रान्त है, क्योंकि वह मेरे साहित्य में यौन वृत्तियों को ही मुख्य रूप देता है। मैं जीवन का आधार तो भौतिक मानता हूँ तथा जीवन की मुख्य प्रवृत्ति को आत्मरक्षा। मैंने मुख्यतः यौन वृत्ति के आर्थिक कारणों का परिणाम दिखाने की चेष्टा की है।”^३ ‘देश-द्रोही’ उपन्यास में नूरन अपनी कामवासना की प्रबलता से उन्मत्त हो—“एक दिन खन्ना की बोह धामनर कहती है ‘अब?’ और उसे बोहों में ले गाल पर दाँत मार दिया। नूरन के गले की भारी हमेल डाक्टर की हसली में घुम जाती है। डाक्टर का चेहरा पुराने कागज की तरह पीला पड़ जाता है और वह पसीना-पसीना हो गया। नूरन डाक्टर को देख घृणा में धूक देती है” कहती है—‘नामदं, थोड़ा’।”^४ स्त्री-पुरुष के यौन सम्बन्धों तथा नारी के प्रति पुरुष के विचार व यौन चेतना का वर्णन विभिन्न उपन्यासों में मिलता है। ‘महाकाल’ में बेशव बाबू की यौनाक्रान्त अवस्था का चित्रण किया गया है। “बेशव बाबू के खून में फिर गर्मी चढ़ने लगी। अपनी परवशता पर वह मन मसोस-मसोसकर रह जाते थे। भूखे शरीर और भूखी वासना के घात-प्रतिघात से उनका मन जर्जर हुआ जा रहा था। सिर में चक्कर आने लगा। तन चकने लगा। सात भारी चलने लगी।”^५ पुरुष की कामोत्तेजना से आक्रान्त अवस्था का बड़ी बहू जिक्र करती है—‘तन की मशीन जिन्दा रखने वाली अन्तिम सांस तक वह अपने स्वामी की मितिव्यत है। पारसाल एक सौ तीन डिग्री के भरे बुखार में भी न छोड़ा था—मरने से बचा थी उस वार।”^६ य वर्णन यौन वृत्ति के परिचायक है।

‘विप्राद मठ’ में टेबेदार अष्टिक लक्ष्मण सिंह होने के तालच में स्त्रियाँ का विधवा-लियों से सस्ते दामों में खरीद लेता है। उन स्त्रियों से व्यभिचार करवाता है।

१ प्राचरी दीव—मनवतोषरण वर्मा, पृ० १६८-१६९

२ यशपाल का उपन्यासिक जिल्द—प्रो० प्रवीण नायक, ३६

३ प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ—डा० रामविलास वर्मा, पृ० ११४

४ हिंदी के प्रतिनिधि कथाकार—डा० नरतिन विमोचन वर्मा, पृ० २०

५ देशद्रोहा—यशपाल, पृ० ४७

६ महाकाल—प्रमोदसाल नायर, पृ० ४६

७ बहो. पृ० १३

"दिन में वे लड़कियाँ अन्दर घुटा बरती और रात में वे निलंज रूप से धिक्का करती। उन्हें दो या तीन दिन में बीमारियाँ पकड़ लेती और वे भयानक रूप से कामुक हो जाती।"^१ नारी वर्ग पर अत्यधिक कामुक वृत्ति के फलस्वरूप हुए अत्याचार का एक उदाहरण इस प्रकार है—“वह स्त्री ऐसे पड़ी-गड़ी बराह रही थी जैसे राह के किनारे कुतिया प्रसव यन्त्रणा से बित्लाया करती थी।”^२ ‘हाथी के दांत’ उपन्यास में राजा परदुमन सिंह की यौन वृत्ति का उल्लेख इस प्रकार है—“अब उनसे शरीर में वह पुरानी तेज भूख न थी और जो कुछ भूख थी, उसको अब किसी तेज परपरे खाने की तलाश थी।”^३ इस प्रकार यौनवृत्ति के कारण राजा, ठाकुर, जमींदार आदि ने स्त्रियों पर भरपूर अत्याचार किया। वर्ग-चेतना के फलस्वरूप आश्रित अथवा शोषित वर्ग इस अत्याचार के विरोध में आवाज उठाने का प्रयत्न करता है। परन्तु आर्थिक अभाव में यह आवाज घुटकर ही रह जाती है। “चम्पा ठाकुर साहब के मग सेटी हुई थी” नगी, एकदम नगी, बेशर्म, बेफिक्र... और क्षराब की झाग भी हँसी दानों के चेहरों पर थी। बेलि-विभोर उनके बेसुध शरीर,^४ इसी समयावधि में चम्पा का पति चन्द्रिका का जब आगमन होता है तो ठाकुर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं तथा चम्पा को सदा-सदा के लिए अपनी गुलाम बना लेते हैं। “सुख के लिए आदमी परेश सा कठोर और साप सा विपाक हो जाता है। यह पूजी-घादी और घृष्ट युग में हमें एक ही विचार देया—इन्सान के लिए इन्सान की कोई कीमत नहीं।”^५ उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग की यह सोसाइटी हमारे मानवीय सम्बन्धों को समाप्त कर रही है। यह सिर्फ आदान-प्रदान चाहती है।

इस प्रकार आज के समाज में यौन विकृति आर्थिक विपन्नता तथा कुठार के परिणामस्वरूप विद्यमान है तथा उसका विकराल रूप मुह फाड़े नारी को निगल जाने को तैयार छोड़ रहा है। खन्ना की यौन विकृति, जो परसिंगीय के प्रतीक-आत्मक स्पर्श से ही सतुष्टि प्राप्त करना चाहती है, उसका उल्लेख—‘देशद्रोही’ उपन्यास में इस प्रकार है—“मुझे तुम्हारी गोदी में सिर रखकर सतोष होता है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे अपना समझती हो। मन चाहता है जैसे शशि तुम्हारी गोद में छिप सकती है वैसे ही शशि बन जाऊँ।”^६ “गजनी में नर्गिस कस्तूरी से भोगी और मादक गंध से सुवासित अपना सिर खन्ना के हृदय पर

१ विषाद मठ—राजय राघव, पृ० २०१

२ वही, पृ० २०३

३ हाथी के दांत—धर्मराय, पृ० ७८

४ वही, पृ० ३८

५ एक और मुष्कमयी—मादवेन्द्र शर्मा ‘वन्द’, पृ० ३६

६ देशद्रोही—यसपाल, पृ० २०६

रखकर आत्म समर्पण कर देती है।^१ 'धरती की आर्षे' उपन्यास में गोविन्द और जैनव की प्रेम प्रक्रिया यौन विवृति का ही एक रूप है—'गोविन्द जैनव के ओठा के भीतर अपनी जवान डालकर उसने मुह के अमृत को पीता रहा और दाहिने हाथ से उसकी पतली कमर में न जान क्या टटालता रहा। गोविन्द का बायाँ हाथ जैनव के घुघराले बालों में खेल रहा था, और उसके पैर जैनव के मासूम पैरों से लिपटे थे।'^२ 'राग दरवारी' में गयादीन की बेटी बेला को बरारी रहकर भी वैवाहिक स्थितियाँ भागनी पड़ती हैं। यही कारण था कि रात को उसे स्वयं अपने-आपको समर्पित करने के लिए रुप्यन की चारपाई तक जाना पड़ता है। उसकी यौन मूल नैतिकता की सीमाएँ साइती हैं।^३ इस उपन्यास में सरपंच सनीचर की ग्रामीण भूल में भी गई बरारतें यौन विवृति का ही प्रतिरूप हैं—'उसने सैकड़ा बुद्धा का दाहिने-बाएँ फेंका, कई औरतों के बन्धा पर प्रेम से हाथ रखा, उनकी छातियाँ के आधार प्रकार का हाल-चाल लिया और यह सब ऐसी निस्संगता से किया जैसे भीड़ से निवृत्ति के लिए ऐसा करना धर्म में लिखा है।'^४ 'सधर्य' उपन्यास में यौन विवृति का एक रूप इस प्रकार दर्शाया गया है कि पुरुष की अनन्य स्त्रियाँ की कामना प्रेम नहीं बरन् यौन कूटा मात्र है—'अनक स्त्रियाँ की आवादा बरन जाता पुरुष प्रेम का नाटक ही खेलता है—सच्चा प्रेम किसी से भी नहीं बरता।'^५

'कामुकता पूजीवादी वर्ग का पतनशील आचरण है।'^६ यौन विवृति को डाक्टर ने सेक्स की अतृप्ति की प्रतिनिधा भी माना है। 'नया इन्मान उपन्यास में इसकी पुष्टि मिलती है। आइस्टिन पात्र के लिए डाक्टर का कहना है कि उसकी उन्मादावस्था का कारण यौन अतृप्ति है—'यह उसका सक्म की अतृप्ति की प्रतिनिधा है। बेहतर यही हागा कि अच्छी होन पर विवाह कर ले।'^७ इसी उपन्यास में यौन विवृति का एक ज्वलन्त उदाहरण इस प्रकार दिया गया है—'मैं तारा को सिवाय अपनी वासना की तृप्ति के उस थोड़ा भी सुख नहीं पहुँचाया। मैं केवल रात में मिलन का ही अपना जीवन का महान आनन्द मानता था, फिर यह बच्चा पैदा हुआ। वासना का भूत गर्भावस्था में भी अपनी

१. यशपाल के औपन्यासिक चिन्तन—प्रो० प्रवीण नायक, पृ० ७२

२. धरती की आर्षे—नरसीनारायण साहू, पृ० ३०५

३. स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी उपन्यास और ग्राम चेतना—ज्ञानचंद गुप्त, पृ० १८

४. राग दरवारी—श्रीलाल शुक्ल, पृ० १२२

५. सधर्य—विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, पृ० ७१

६. नया इन्मान—यादवे द्वारा 'बद', पृ० १४१

७. वही, पृ० १०७

वासना की तृप्ति के लिए बिना नहीं रह सका था।^१ निश्चय ही 'यौन विकृति' को स्वभावजन्य माना है किन्तु यौन विकृति 'अर्थव्युत्पन्न' लोगों में अधिक पाई जाती है। अर्थभाव में यौनवृत्ति की अतृप्ति के कारण भी व्यक्ति मघर्षरत होता है। मानसिक कठारों तथा गरीबी से घिरा और जीवन में उदास व्यक्ति यौन को ही आनन्द-प्राप्ति का एकमात्र माध्यम मान लेता है। मामाजिन यौन सम्बन्धों की विकृतियाँ स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों में कम दिखाई देती हैं क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार अब यौवन पर प्राचीन परम्पराओं और सामाजिक मूल्यों के कपाट नहीं लगे हैं, जहाँ जमींदारी प्रथा में हर जवान लड़की को पहली रात ठाकुरों के पास खितामी पड़ती थी। क्या जमींदार, क्या पुलिस सभी इस भाँति यौन शोषण में सश्रम थे—अब मान्यताएँ बदल गई हैं। अब नारी व पुरुष यौन विकृति से इतने ग्रसित नहीं हैं। वे यौनाधार में स्वच्छन्द हैं किन्तु सामाजिक परिस्थितियाँ तथा नैतिक मान्यताएँ कहीं-कहीं अब भी अवरोधक बनी हुई हैं। 'मशाल' उपन्यास में पुलिस द्वारा यौनवृत्ति भयानक दृश्य विकृति का रूप ग्रहण कर लेती है—“सबोना अपनी गिरफ्त न जाने किस ताकत में छुड़ा बेहोश होती-सी चीखती हुई अलीम के ऊपर घहरा पड़ी। दरोगा की क्रूर आवाज सजीना के मुन्न होते कानों से टकराई और जब आँख खुली तो उसका सारा शरीर दर्द के मारे ँँठ रहा था। ठुड्की, गाला, होठों पर, छातियों और कमर के जड्डों में दर्द हो रहा था।” सबोना पर किया गया यह अत्याचार यौन विकृति का ही प्रतिरूप है। 'दादा कामरेड' का हरीश भी विषम लिंगीय प्रदर्शन में रुचि दिखाकर यौन विकृति का परिचय देता है। “मैं कुछ न करूँगा। मैं केवल जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि स्त्री कितनी सुन्दर होती है। मैं स्त्री के आकर्षण को पूर्ण रूप से देखना चाहता हूँ। तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ।” इसी संदर्भ में 'बहता पानी' उपन्यास में “सुजाता किन्हीं परिस्थितियोंका भावुक नारी बन जाती है। यौन व्यापार की परम विरोधी यह पात्र हरिकिशन की प्रेम-विनती में बहकर यौनवृत्ति का शिकार हो जाती।” यौनावस्था तथा प्रेम में अन्तर नहीं कर पाती तथा जब गर्भवती होती है तो द्वन्द्वात्मक बोध की अनुभूति करती है। यह द्वन्द्वात्मक बोध आज व्यक्तिगत प्रश्न न होकर सामाजिक प्रश्न है। यौन के क्षेत्र में स्त्री का सर्वनाश कर पुरुष अपने को निश्चित, उत्तरदायित्वहीन और सहज समझ नेता है। जब कि स्त्री के सम्मुख

१ नया इस्लाम—बादशेह जर्मा 'चंद्र', पृ० ६६

२ मशाल—मैरव प्रसाद शुक्ल, पृ० ७६

३ दादा कामरेड—बलपाल, पृ० ३३

४ हिन्दी उपन्यास शिल्प : बदलते परिप्रेक्ष्य—डा० प्रेम भटनागर, पृ० १८६

जीवन की विकटतम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार अनेक उपन्यासों में यौन विकृतियों को चित्रित करके सघर्ष की भूमिका को उजागर किया गया।

निष्कर्ष

इस प्रकार मार्क्सवादी चेतना के हिन्दी उपन्यासों का वर्ग-सघर्ष निरूपण की दृष्टि से अनुशीलन करने के पश्चात् हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्ग-संरचना के मूलभूत कारणों, वर्ग-सघर्ष की उद्भावना की अनुप्रेरण, परिस्थितियों तथा वर्ग-सघर्ष की सोमहर्षक प्रतिक्रियाओं का वास्तविक चित्रण इन्हीं उपन्यासों में हुआ है। वर्ग-सघर्ष वास्तव में मार्क्सवादी चिन्तन प्रक्रिया का ही परिणाम है। हमारे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वर्ग-सघर्ष की प्रेरणा और प्रक्रिया में गतिशील शोषित वर्ग मार्क्सवादी चिन्तन की आधारभूत मान्यताओं से सम्प्रेरित होता है। सर्वेथी यशपाल, भन्मधनाथ गुप्त, रामेश्वर शुक्ल, 'अचल', भैरवप्रसाद गुप्त, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, अमृतलाल नागर, यादव शर्मा 'चन्द्र', यज्ञदत्त शर्मा, रागेय राघव, अमृतराय, आनन्दशंकर माधव, मनहर चौहान, कमल शुक्ल, भगवतीचरण वर्मा, रामप्रसाद मिश्र, धीला शुक्ल, लक्ष्मीनारायण लास, प्रभाकर माचवे, कमलेश्वर, अनन्त गोपाल शैव, प्रभृति उपन्यासकारों ने बड़ी सूक्ष्मता और गम्भीरता से शापित वर्ग की दयनीय स्थिति और शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों की मद्दान्ध विलासिता का तुल्यत्मक चित्रण किया है। सर्वहारा वर्ग का जमींदारों, सामन्त अधिनायकों, ठेकेदारों, ताल्लुकेदारों, उद्योगगणों ने किस प्रकार निर्मम शाप दिया है, उसे बेनकाब करने में मार्क्सवादी चेतना के उपन्यासकार तटस्थ और निरपेक्ष रहे हैं। सच तो यह है कि वर्ग-सघर्ष का स्वरूप अपने सम्पूर्ण आयामों में इन्हीं उपन्यासकारों की कृतियों के माध्यम से उद्घाटित हुआ है।

अध्याय ४

हिन्दी के सामाजिक-यथाथवादी उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष

सामाजिक यथाथवादी चेतना के उपन्यासों में वर्ग सघर्ष के स्वरूप विश्लेषण से पूरे सामाजिक यथाथवादी प्रवृत्तियों का सैद्धांतिक विश्लेषण अभीप्सित है।

यथाथ और यथार्थवाद

यथाथ सत्य प्रकृत उचित शब्दों की प्रतिक्रियामात्र है। साहित्यिक समालोचना में उन कृतियों को यथाथवादी कहा जाता है जो जीवन का यथावत चित्रण करती हैं। यथाथवादी कलाकार की यही चप्टा रहती है कि उसके द्वारा प्रस्तुत घटनाएँ तथा पान यथाथ जगत की प्रतिच्छाया मान हो।^१ इस दृष्टि से यथाथ और यथाथवाद के बीच एक निश्चित भेदक रेखा का खींचना अत्यन्त कठिन है। यथाथवाद यथाथ के आवरण के अतिरिक्त कुछ नहीं। यथाथवाद का प्रयोग साहित्य के अन्तर आदर्शवाद और स्वच्छ दत्तावाद के विरोधी अर्थों में किया जाता है।^२ यथाथवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि शुद्ध विदेशी है। फलतः यथाथवाद शब्द यथावतवाद के अर्थ में प्रयुक्त होता है।^३ यथाथवाद यथाथता की आधारभूमि पर जीवन का नूतन चित्र है। यथाथवाद हृदय की वस्तु है और यथाथ उसका मूलस्रोत जो अपनी विषयवस्तु जीवन की यथाथता से ग्रहण करता है। अतः साहित्य का यथाथ जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह जीवन से उद्भूत होता है जीवन की कला है और उसका प्रयोजन जीवन के लिए है।^४ अतः यथाथवाद में मनुष्य की बाहरी परिस्थितियों और चप्टाओं के विशदीकरण का जो महत्त्व है वही दलित उसमें भी

१ मानविकी पारिभाषिक कोश साहित्य खण्ड—पृ० नम्र १० २१८

२ हिन्दी उपन्यास और यथाथवाद—डॉ० त्रिभुवन सिंह पृ० ७

३ समालोचना प्रक्रिया और स्वरूप—१० डा० धनदत्तप्रसाद दासिन पृ० ७७

४ हिन्दी उपन्यासों में यथाथवादी परम्परा—डा० जयनारायण मटल पृ० ६

अधिक महत्व उसके अन्तर्निहित सत्यों का उद्घाटन करने में और उसकी सकुल मानसिक प्रक्रियाओं को खोल दिखाने में है।^१ अतः स्पष्ट है कि बौद्धिक घरा-तल पर ही यथार्थ की व्याख्या नहीं हो सकती, जब तक कि उसमें मनुष्य के आन्तरिक भावों का विवेचन न हो। वस्तुतः यथार्थवाद एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति है जो निरन्तर अवस्था के अनुकूल परिवर्तित और स्थापित होती रहती है। यथार्थवाद में जो प्रगतिवाद का एक दृष्टिकोण है, वह माना जाता है कि व्यक्ति का स्वतन्त्र कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो समाज का एक अंग है। "समाज में वह आर्थिक सम्बन्धों से घड़ा हुआ है। समाज की रचना और विकास आर्थिक सम्बन्धों पर निर्भर है। यदि आर्थिक सम्बन्ध बदल जाते हैं तो समाज भी बदल जाता है। समाज के आर्थिक सम्बन्धों को बदलना चाहिए, परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने-आप बदल जाएगा।"^२ जार्ज ट्यूकाम के अनुसार साहित्यकार यथार्थ चित्रण में निष्पक्ष रहता है। वह निर्भीकतापूर्वक अपने वातावरण के बहुआंश व्यक्त यथार्थ का यथावत् चित्रण करता है। "वास्तव में यथार्थवादी साहित्य में यह विशेषता मिलती है कि उसमें लेखक निष्पक्ष और निर्भीक रूप से अपने निकट के यथार्थ वातावरण का चित्र उपस्थित करता है।^३ अस्तु यथार्थवाद का आरम्भ मूलतः एक प्रतिन्यात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में हुआ था। यूरोप में भी दीर्घकाल तक रोमांटिक प्रवृत्ति का जो प्रचलन रहा, उसका यथार्थवादी रचनाकारों ने विरोध किया। 'यथार्थ' तभी यथार्थ माना जायगा जब वह व्यक्ति की सीमा लाघकर समूह का यथार्थ बनन की क्षमता रखता हो। अनेक यथार्थ-वादियों की यह दृष्टि धारणा है कि वस्तु के पूर्ण और विस्तृत विवरण से यथार्थ का बोध होता है किन्तु उपन्यास का यथार्थ इससे निरन्तर भिन्न होता है। उपन्यास का यथार्थ जीवन सत्य की सम्भावनाओं से जुड़ा होने के कारण जीवन्त और वास्तविक होता है।

यथार्थवाद . सैद्धान्तिक स्वरूप-विवेचन

किसी भी रचना को यथार्थवादी साहित्य सरचना की संज्ञा तभी दी जाती है जब उसमें उन निश्चित समस्याओं का समावेश हो, जो जीवन के यथार्थ से जुड़ी होती हैं। कजामिया के अनुसार—'यथार्थवाद साहित्य में एक शैली नहीं बल्कि एक विचारधारा है।'^४ जार्ज ट्यूकाम के मतानुसार—“सच्चे यथार्थ-

१ हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन—डॉ० यशोवन्त, पृ० ३६५

२ हिन्दी उपन्यास विज्ञान और मनोना—डॉ० मधुवलाल शर्मा, पृ० १११-११२

३ स्टडीज इन यूरोपियन लिटरेचर—जॉन ट्यूकाम, पृ० १३७-१३८

४ "Realism in art is not a method but a tendency". A History of English Literature—Cazamian, P. 3

वादी साहित्य की यह प्रमुख विशेषता है कि लेखक बिना किसी भय अथवा पक्षपात के, ईमानदारी के साथ जो कुछ भी अपने आस पास देखता है उसका चित्रण करे।^१ यह वस्तुपरक यथार्थवाद की परिभाषा कहलाती है किंतु भावपरक यथार्थवाद के लिए एक भिन्न परिभाषा अपेक्षित है। साहित्यकार की स्थिति में चित्रकार की स्थिति से अन्तर रहता है क्योंकि साहित्यकार निर्माता कहलाता है। निर्माण में निम्नाना की मौलिक कृति रहती है, जिसमें कृतिकार की रचनात्मक शक्ति का चमत्कार परिलक्षित होता है। हैबर्ट फास्ट का मत है— साहित्य का अन्दर रचनात्मक प्रक्रिया सदैव एक संयोग है तद्वत् चित्रकारिता नहीं। लेखक का कार्य वस्तुओं को गिनाना का नहीं, बल्कि चुनाव करने का हुआ करता है।^२ जयशंकर प्रसाद के अनुसार वास्तविकता एकांगी नहीं होती। यथार्थवाद दुष्टों का ही नहीं अपितु महाना का भी है। वस्तुतः यथार्थवाद का मूलभाव है वेदना, जब सामूहिक चेतना छिन्न भिन्न होकर पीड़ित होन लगती है तब वेदना की निवृत्ति आवश्यक हो जाती है।^३ मानव एक जिज्ञासा प्रधान प्राणी है। प्रत्यक्ष रूप में जिज्ञासा के दो रूप माने जाते हैं—एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक। बाह्य जगत् में सभी जीव प्रभावित होते हैं परन्तु मनुष्य उस प्रभाव का अनुभव भी करता है और वही वह अन्य प्राणियों से ऊपर उठ जाता है। उसकी अनुभव दृष्टि ही उसे अंतर्मुखी बना देती है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में 'यथार्थवाद कला के क्षेत्र में ऐसी एक मानसिक प्रवृत्ति है जो निरन्तर अवस्था के अनुकूल परिवर्तित और रूपायित होती रहती है।'^४ प० नन्ददुलारे वाजपेयी के मतानुसार यथार्थवाद वस्तुओं की पृथक् सत्ता का समर्थक है वह समष्टि की अपेक्षा व्यष्टि की ओर अधिक उन्मुख रहता है। यथार्थवाद का सम्बन्ध प्रत्यक्ष वस्तु जगत् से है।^५ वास्तव में यथार्थवाद एक जीवन दृष्टि है जिसका प्रभाव साहित्य के विकास पर पड़ता है। यथार्थवादी लेखक का मानव जीवन और मानव समाज के प्रति इस प्रकार का निष्पक्ष और अनामक्त दृष्टिकोण होता है जिस प्रकार फोटोग्राफर का। वह अपनी कृति को अपने व्यक्तिगत विचारों तथा अनुभूतियों से सबका निर्लिप्त रखने का प्रयास करता है।^६

1 Study in European Realism—George Lukacs P 137 138

2 Literature and Reality—H Fast, P 17

३ काव्य और कला तथा अन्य विचार—जयशंकर प्रसाद पृ० १२०

४ विचार और कृतक—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ० ६४

५ आधुनिक साहित्य—प० नन्ददुलारे वाजपेयी पृ० ७०

६ मानविकी पारिभाषिक शोध—डा० नवद्र पृ० २१६

यथार्थवाद : भेद-प्रभेद

साहित्यिक संरचना में यथार्थवाद की अभिव्यक्ति को तटस्थभूत करके उसके अनेक भेद-प्रभेदों का विवचन साहित्य शास्त्रियों ने किया है। इनमें से प्रमुख प्रभेद इस प्रकार हैं (१) वस्तुपरक यथार्थवाद (२) आदर्शोन्मुख यथार्थवाद (३) ऐतिहासिक यथार्थवाद (४) समाजवादी यथार्थवाद (५) मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद (६) प्रकृतवाद और (७) अति यथार्थवाद।

वर्ग-सघर्ष के कारण भारतीय परिवेश के सदृश में

सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों में वर्णित वर्ग-सघर्ष वास्तव में कुछ और नहीं अपितु दासता, शोषण तथा समस्त शक्तियों के केन्द्रीकरण की आयुधियो-साजी के विरुद्ध जनता का सघर्ष है। "यह सघर्ष अधिक व्यापक अर्थों में धार्मिक रुढ़ियों, निर्दयता एवम् अत्याचार का भी प्रतीक बन जाता है।" भारत में शोषित वर्ग सदैव शोषण के चक्कर में उलझा रहा है। जिसके शोषण का प्रमुख आधार अर्थ तथा धर्म रहा है। भारत की अधिकांश अशिक्षित जनता धार्मिक अधविश्वासों से ग्रस्त, कर्म से लदी हुई, पूजोपनिषद् की यौन-लिप्ता की परितृप्ति का साधनमात्र बनी रही है। मवेशी द्वारा वर्ग आधिक्य विषमता तथा आर्थिक शोषण का दोहरे पाट में निरन्तर पिस्तता रहा है। निरन्तर शोषण की प्रक्रिया में जकड़ा हुआ यह वर्ग आज अतनायुक्त हाकर पुरातन मान्यताओं के परिमार्जन में सलग्न है। यह वर्ग संचित होकर सघर्षरत हुआ है। भारतीय परिवेश में 'वर्ग-सघर्ष' को उभारने वाले अनेक कारण हैं, उनमें ॥ प्रमुख कारणों का उल्लेख धनिवार्य हैं।

रुढ़िवादिता

रुढ़िवादी समाज में पुरुष प्रत्यक्ष दृष्टि से अपनी स्थिति को सर्वोच्चता प्रदान करना चाहता है। किन्तु नारी वर्ग की इसी स्वतन्त्रता का यह नियेध करता है। नारी को यह सदैव निम्नवर्ग की मानता आया है। अतः नारी भी पुरुष निमित्त समाज के प्रति अपना विद्रोह प्रदर्शन करती है और यही स्थिति वर्ग-सघर्ष का कारण बन जाता है। झूठा सच उपन्यास में अजयदेव पुरी अपनी बहिन तारा के विवाह के प्रति विरोध नहीं स्वीकारता—“सुना है लड़की ने इस विवाह का विरोध किया, परन्तु उसका परिवार और भाई ने उसका विरोध दबा दिया।” दिस इज लिमिटेड (नसह्र अन्याय) में स्वतन्त्रता अपने ही लिए है।^१

१ हिन्दी उपन्यास शिल्प और प्रवृत्तियाँ—डॉ० सुरेश मिश्रा, पृ० १०

२ झूठा सच (बनन और देन)—यशपाल, पृ० २६५

भारतीय कृषक वर्ग भी रूढ़िवादिता में पूर्णतः ग्रस्त दिखाई देता है। रूढ़िप्रेमी होने के कारण वह अचेतन मानस में भ्रान्ति की संकल्पना नहीं रखता न ही कृषिभ्रान्ति में विश्वास करता है। रूढ़िवादिता ही भारतीय औद्योगिक विकास में मन्द गति का कारण है। अतः “भारत का औद्योगिक विकास अतिशय मन्द और अवदृष्ट रहा इसीलिए यह माना तक फैलकर कृषिभ्रान्ति का सूत्रपात नहीं कर सका। फलतः भारत के गांवों की गरीबी का कारण भारत में कृषिभ्रान्ति का अभाव था।”^१ भारतीय कृषक वर्ग की अशिक्षा व धार्मिक अधविश्वास ही उसके शोषण के प्रमुख कारण रहे हैं। अभिजात वर्ग की आर्थिक सम्पन्नता व पुरातन मान्यताएँ भी निम्न वर्ग के शोषण का कारण बनी रही हैं। ‘घरौंदा’ उपन्यास में स्वयं आर्थिक साधनसम्पन्न है तथा उसका अहम् भगवती पर अकृश रखता है—‘तुमने अपने मालिक के दोस्तों से नौकरों की तरह पेश न आकर घराबरी का दर्जा पाने की कोशिश की। तुम्हें मैंने इसलिए नौकर रखा है कि तुम नौकरों की तरह रहो।’^२ इस दृष्टि से आर्थिक विषमता व अभिजात वर्ग की अहम्मन्यता भी वर्ग सघर्ष का कारण बनी है। वस्तुतः ‘आधुनिक’ समाज व्यवस्था में वर्ग सघर्ष की भावना अनिवार्य रूप से लक्षित होती है।^३

आज की सामाजिक इन रूढ़िवादी परम्पराओं को तोड़ने में अपने-आपको असमर्थ पाता है। ‘सूरज का सातवां घोड़ा’ में—“लेकिन इन सब परम्पराओं, सामाजिक परिस्थितियों, झूठे ग्रन्थों में इस तरह कैसे हुए है कि उमें सामाजिक स्तर पर ग्रहण नहीं कर पाते और बाद में अपनी कामरता और विवशताओं पर मुनहरा पानी फेरकर उसे चमवाने की कोशिश करते हैं।”^४ नारी द्वारा पुद्गप की अधीनता-स्वीकृति का सम्बन्ध भी रूढ़िवादिता से जुड़ा हुआ है। आर्थिक दृष्टि में पराधीन स्त्री मर्यादा का ढाग रचाती है तथा रूढ़िवादिता में जकड़ी हुई धार्मिक चेतना होने पर भी विरोध करने का साहस नहीं करती। ऐसी परिस्थिति का उल्लेख ‘बाली लडकी’ में किया गया है। वस्तुतः ऐसी परिस्थितियाँ मानसिक सघर्ष को जन्म देती हैं, जो अन्ततः धार्मिक चेतना को जन्म देता है। एक ओर तो लीला का वक्तव्य “मुझे पत्नी और बहू का हब नहीं चाहिए, मैं दासी बनकर रहूँगी।”^५ रूढ़िवादी मर्यादा से जकड़ा हुआ है तो दूसरी ओर

१ हिन्दी साहित्य परिवर्तन के सौ वर्ष—डॉ० श्रीकारनाथ श्रीवास्तव, पृ० ११४

२ घरौंदा—डॉ० रमेश सक्सेना, पृ० २५६

३ हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण—विठ्ठल शर्मा, पृ० १२२

४ सूरज का सातवां घोड़ा—धर्मवीर भारती, पृ० ६६

५ बाली लडकी—कमल मुक्त, पृ० १६

उसका वक्तव्य शोषण से मुक्ति की कामना हेतु विचारों का संघर्ष प्रतीत होता है—“माँ, पुरानी लकीर को जब तक पीटती रहोगी ? लकीर के फकीर बनने से काम नहीं चलता ।”

जातिवाद की विडम्बना

‘जातिवाद’ की भावना भी रुढ़िवादिता का कारण बनी रही है। उच्च व निम्न जातियों के व्यक्ति आपस में समझौता न रखते हुए एक-दूसरे पर दोषा रोपण करते हैं। यही प्रतिद्वन्द्विता की भावना ‘संघर्ष’ को जन्म देती है। ‘समझौता’ उपन्यास में ‘अतुल व ‘अधिकारी’ के वार्तालाप द्वारा यह दृष्टिकोण स्पष्ट झलकता है। “अतुल बोला—‘निम्न वर्ग का समाज अधिक कुटिल बन गया है, वह पग पग पर आत्महीनता का परिचय देता है। जब धाने को नहीं मिलता तो चोर-डाकू बनता है।’ अधिकारी बोला— यह वर्ग आज ज्यादा सुरक्षित है। मजदूर और किसान दोनों पैसों के पीछे भागते हैं।’ मिल मालिक हँस दिया—‘धनिक वर्ग और कारखानेदारों को तो बदनाम किया जाता है। वास्तविकता यह है कि मजदूर छाता है और गुराँत है। जब मन में आता है हड़ताल कर बैठता है, तोड़ फोड़ की कार्रवाई भी करता है।” इस प्रकार की भावनाएँ शोषित वर्ग को वर्गगत चेतना प्रदान कर ‘वर्ग-संघर्ष’ की ओर अग्रसर करती हैं। जातिवाद’ वह दृष्टिकोण और प्रथा है जो अन्तर्विवादों को प्रोत्साहित करती है।” जातिवाद वह दृष्टिकोण है जो धर्म के आदर को स्वीकृति नहीं देता। धर्म को आदर न देना ही शोषण की प्रक्रिया को जन्म देता है। डा० धर्मवीर भारती ने ‘सूरज का सातवां घोड़ा’ में निम्न वर्ग की रुढ़िवादिता को कायरता का प्रतीक माना है। जो अन्ततः संघर्ष का कारण बनती है। “जो हम नैतिक विवृति में भी अपने को अलग रखकर हम तमाम व्यवस्था के विरुद्ध नहीं लड़ते उसकी मर्यादाशीलता सिर्फ परिष्कृत कायरता होती है। सत्कारों का अघानुकरण।” इस प्रकार हम देखते हैं कि रुढ़िवादिता और जातीय तनाव देश की एकता में बाधक तथा धर्म की अकुशलता के परिचायक रहे हैं। यशपाल अपने उपन्यासों में रुढ़िवादिता से मुक्ति दिलाने की ओर सदैव प्रयत्नशील दिखाई देते हैं—“हम पवित्रता के अहंकार को तोड़ना है, सत्तीत्व की धारणा को

१ काली लक्ष्मी—वसन्त श्रुत, पृ० २०

२ समझौता—श्रीराम शर्मा राम पृ० ८२

३ भारतीय सामाजिक समस्याएँ—द्वारका प्रसाद गोयल पृ० ६६

४ सूरज का सातवां घोड़ा—धर्मवीर भारती, पृ० १२

फोड़ना है, जहाँ मृत्यो का विरोध करना है।^१ रूढ़िवादित सामाजिक पृष्ठभूमि में सदैव से सघर्ष का कारण बनी रही है। किन्तु १९३० से ५० के वर्षों में सामाजिक मान्यताओं में इतनी द्रुतगति से परिवर्तन आया कि प्राचीन मान्यताएँ प्रायः विश्रुत खलित-सी दिखाई देती हैं। नवीन व पुरातन मान्यताओं व विश्वासों की आपसी टकराव से समाज में सघर्ष की भीषण स्थिति जन्मी है। 'अधूरा स्वर्ग' उपन्यास में इस स्थिति में आशा का संचार दिखाई देता है। "प्राचीनता से ऊपर नवीनता की विजय सदैव हुई है। प्राचीन रूढ़ियों तथा परम्पराओं में सदैव सुधार होते रहे हैं।"^२ निश्चय ही सामाजिक रूढ़ियों को नष्ट किए बिना नव समाज निर्माण के प्रयत्न उसी तरह विफल हो जाएँगे जैसे देवाजी का देवनगर। इसका माध्यम प्रेम तथा सघर्ष दोनों ही हैं। "ऐसा प्रेम है जो गिराता नहीं उठाता है। जो मन को वह आखें देता है जो अनजाने भेद जान लेती हैं।"^३

आर्थिक विषमता

'आर्थिक विषमता' के इस युग में पैसा ही सबसे समर्थ साधन है। आज प्रत्येक व्यक्ति धनवान बनने की लालसा रखता है। धनवान बनकर वह अपने अभावों की पूर्ति करना चाहता है। आर्थिक विषमता ने निम्न तथा उच्च वर्ग के मध्य एक बहुत बड़ी खाई खोदी है। दोनों वर्गों में शोषक वृत्ति व शोषण की प्रक्रिया की निरन्तरता बनी रहती है। इसी अर्थ-विषमता के कारण अनेक कुरीतियाँ व सघर्ष उत्पन्न होते हैं। निम्नवर्ग जब दैनिक आवश्यकता की पूर्ति की लालसा के कारण पूँजीपति वर्ग से अधिक मजदूरी की माँग करता है तभी सघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 'तीन वर्ष' उपन्यास में रमेश ने पैसे की महिमा बताई है—“दुनिया में प्रेम कहाँ? जो कुछ है वह पैसा है। वह सब कुछ खरीद सकता है। मनुष्य की आत्मा तक, अपना ही शक्ति है तथा अपना ही मुक्ति है।”^४ 'न्यायमूर्ति' में भी कहा गया है—“आर्थिक विषमताओं के इस पूँजीवादी युग में पैसा ही सबका समर्थ साधन है।”^५ 'समाजवाद' 'आर्थिक विषमता' का उत्तर है, क्योंकि आर्थिक विषमता समाज के लिए घातक होती है। 'आर्थिक विषमता' में मनुष्य के जीवन-मरण की समस्या है। इसी आर्थिक

१. आज का हिन्दी उपन्यास—डॉ० इन्दुनाथ प्रधान, पृ० ५७

२. अधूरा स्वर्ग—भगवतीप्रसाद वाजपेयी, पृ० १६

३. बड़ी-बड़ी माँ—उपेन्द्रनाथ धार, पृ० १२६

४. तीन वर्ष—भगवतीचरण वर्मा, पृ० २०४

५. न्यायमूर्ति—श्री गोपाल आचार्य, पृ० ६३

विपमता में मनुष्य के रोटो-बपड़े का प्रश्न है। अतः पूँजीवाद मनुष्य में भयानक विपमता का स्रोतक है।^१ 'विपमता' सघर्ष का कारण बनती है और दो वर्गों में सघर्ष छिड़ जाता है।

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक विपमता ही 'वर्ग-सघर्ष' का कारण बनी हुई है। "औद्योगीकरण ने 'आर्थिक विपमता' और नागरीकरण ने जटिल सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया है।^२ आर्थिक विपमता के पलस्वरूप ही चन्द्र पूँजीपति मोज उड़ाते हैं और शोषण करते हुए निम्न वर्ग को और भी सत्कार बना देते हैं। 'काली लड़की' में जमस शुकल ने पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त किया है—“यहाँ के मुट्ठी-भर पूँजीपति मोज मारते हैं। यहाँ के राज्य कर्मचारी लुगटाली मनाते हैं। मंत्री और मिनिस्टर बिना छप के बाद-शाह कहलाते हैं लेकिन मजदूरों को कोई नहीं सुनता। जब जनता भूखी है तो सरकार कैसे खुशहाल रह ? इन पूँजीपतियों का नाश हो। इनकी बत्ती पर कभी बिराग न जले। ये बाले नाथ हैं, इनकी अवाज भीत हो।”^३ इस प्रकार हम देखते हैं सम्पन्नों में विपन्नों में सदैव विद्रोह भाव बना रहता है। 'गिरती दीवारें' उपन्यास में “पंडित मुशीराम और उनके भाई में कभी नहीं बनी। एव को अपनी सम्पन्नता का गर्व था, दूसरे को अपनी विपन्नता का स्वाभिमान।”^४ 'गर्म रात्र' में अशक जी ने सामाजिक स्थितियों में सघर्ष का कारण आर्थिक विपमता को माना है। दूरी के जगमोहन इस विपमता की चक्की में पीसे गये पात्र है। 'बूंद और समुद्र' में पात्र महिपाल के हृदय में, धन के सर्वव्यापी प्रभुत्व ने पूँजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध उसकी रग-रग में तीव्र विद्रोह की भावना भर दी है। “पूँजी का वैभव मुझे दिए की तरह अन्तिम बार तेजी से प्रकाशित हो रहा है।”^५ 'घरींदा' उपन्यास में पूँजीपति वर्ग के प्रति सर्वहारा वर्ग के पात्रों की विद्रोही आवाज वर्ग सघर्ष को जन्म देती है—“यह है धन। तुम एव गरीब का घर नहीं बनवा सकती, सेठ करोड़ा का दान देते हैं। कौन नहीं जानता यह धन मजदूरों का घुन घूसकर पैदा किया जाता है। धर्मोदा कहकर लिया गया है लेकिन प्रसिद्धि सेठा को मिलती है।”^६ इसी उपन्यास में धन का महत्त्व बताते हुए भगवती कहता है—“मैं तो धन को ही एकमात्र शक्ति समझता हूँ।

१ सामर्थ्य और सीमा—समकालीन वर्ग, पृ० ११८-११९

२ भारतीय सामाजिक समस्याएँ—द्वारकाप्रसाद गोयल, पृ० ३१९

३ काली लड़की—जमल शुकल पृ० ६-९०

४ गिरती दीवारें—उपेन्द्रनाथ अशक, पृ० ३०

५ बूंद और समुद्र—धर्मलाल नागर, पृ० ३६०

६ घरींदा—डॉ० राजेय रायक पृ० ४४

घन के लिए ही तो सारा संघर्ष है :”^१ आर्थिक विषमता से निष्पन्न वर्ग संघर्ष के सैद्धान्तिक पक्ष का विश्लेषण टेढ़े मेढ़े रास्तों में भ्रम हुआ है। आर्थिक समस्याओं की दृष्टि से ‘भूले-बिसरे चित्र’ की चौथी पीढ़ी सबसे अधिक संघर्षरत दिखाई देती है। ‘आर्थिक विषमता’ का परिचय नवल के वक्तव्य में मिलता है—‘आप देख रहे हैं न कितने युवक पढ़-लिखकर बेकार घूम रहे हैं। उनके अन्दर कटुता भर गई है। हजारों युवक बर्बाद बन गए हैं और उन्हें खान तक को नहीं मिलता। हजारों नवयुवक बी० ए० और एम० ए० पास करके दरवाजों के चक्कर लगा रहे हैं और उनके लिए कोई काम नहीं।’^२ इस प्रकार आर्थिक विषमता वर्ग संघर्ष की प्रेरक तत्वात्मकता रही है।

मशीनीकरण

यात्रिकी आविष्कारों ने औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति की। उल्लेखनीय बात यह रही कि तेज काम करने वाली मशीनों के द्वारा सौ गुना तेज उत्पादन होने लगा। “मशीन जिम पर काम करने के लिए एक या दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। वह उनका ही उत्पादन कर सकती है जिसने हजारों मजदूर अपनी शक्ति से नहीं कर सकते।”^३ आर्थिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तनों के कारण तथा ग्रामीण उद्योग एवं कृषि में मशीनीकरण के कारण बेकारी घड़ी। मशीनीकरण के कारण व्याप्त बेकारी एक मानवीय दशा एवं परिस्थिति है, जिसमें व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखते हुए तथा कार्य करने की क्षमता व माध्यम होते हुए भी कार्य नहीं कर पाता। ‘मशीनों पूँजी के हाथ में श्रमजीवी मजदूरों को अधिकाधिक गुलाम बनाने तथा उनके शोषण को तेज करने का साधन बन गया।’^४ “समाज में औद्योगिकीकरण के कारण मानव जीवन विषम होता जाता है।”^५ “यूरोप में औद्योगिक क्रांति (इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन) हुई उसके बाद हमारे समाज ने एक नितान्त नया रूप धारण कर लिया। बनियाँ एकाएक भयानक रूप से शक्तिशाली बन गया। हम औद्योगिक क्रांति के कारण समस्त शक्ति घन में केन्द्रित हो गई। घन उत्पादन का माध्यम बन गया। इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से मशीन-युग का श्रीगणेश होता है। बनियाँ जो अभी तक विलम्ब था, मशीन का बल प्राप्त

१. परीक्षा—रंगेय रायच, पृ० ८६

२. भूले बिसरे चित्र—मनमोहन वर्मा, पृ० ७३६

३. भारतीय सामाजिक समस्याएँ—द्वाराकाशनाथ गोयनका, पृ० २६२

४. मार्क्सवादी धर्मशास्त्र के मूल सिद्धान्त—एम० निरंजनी, पृ० ८६

५. व्यापारिकीकरण—सूरदास, पृ० ११४

ध्याया करती हुई कहती है—“इस सामन्तवाद की सब प्रकार की गन्दगी को एक स्थान से उठाकर यदि दूसरे स्थान पर रख देंगे तो वह अवश्य किसी दूसरे स्थान पर अपना अट्टा जमा लेगी।” अर्न्तविवेक के विपाकत पजे में आवर्त सामन्तों की सत्कृति और सम्पत्ता का सूर्य झूठी मान-मान, और अत्याचार के कारण मृतप्राय सा हो रहा है।” अतः वक्तृता ‘वर्ग-संघर्ष’ की उत्प्रेरणा प्रदान करती है साथ ही बामना करती है इस व्यवस्था के पूर्ण विध्वंस की ताकि कही भी, किसी भी रूप में इसके चिह्न पुनः देखने को न मिलें। ‘तट के बन्धन’ की शक्ति भी कहती है, “अच्छा हो, वाश, मिर पीटने के साथ पुरानी रुढ़िमा भी सिर पीट लें।” वह यह भी कहती है—“सामन्ती पद्धति मुझे पसंद नहीं है।” ‘सामर्थ्य और सीमा’ में ‘मकोला’ पूँजीपति वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, वह अपने वर्ग की विवृणियों पर पर्दा डालने के लिए कहता है, ‘सामन्तकाल में लोग नये धूमते थे, आधा पैट भोजन करते थे। बौन-सी मुविघाएँ इन नरेशों ने अपनी प्रजा को दी थी। दूसरों की शक्ति का शोषण करने ही हम शक्तिशाली बन सकते हैं चाहे वह शक्ति सेना की हो, चाहे वह शक्ति किसानों की हो, चाहे वह शक्ति मजदूरों की हो।” परन्तु यह धारणा भ्रामक और शोषण की उत्प्रेरक है। ‘पतन’ उपन्यास में अधिकांश पात्र नवाब बाजिदशाह के दरबार से संबंधित तथा सम्पन्न हैं। इस उपन्यास में लेखक ने सामन्तवादी व्यवस्था में जाति व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया है—“भारतवर्ष में दुर्भाग्यवश सामाजिक गठन बड़ा असुविधाजनक है। एक मनुष्य चाहे जितना श्रेष्ठ क्यों न हो, यदि निम्न श्रेणी का है, तो समाज में सर्वत्र उसका अपमान होगा।” इस प्रकार भारतीय श्रेणी विभाजन भी समाज में वर्ग संघर्ष का कारण बनता है।

पूँजीवादी व्यवस्था

पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर श्रमजीवियों का निजी स्वामित्व नहीं होता। इस व्यवस्था में “कल कारखानों पर पूँजीपतियों का स्वामित्व होता है और उसके अन्दर किराये के मजदूर काम करते हैं। उत्पादन पूँजीवाद के आगमन के लिए रास्ता तैयार करता है। छोटे-छोटे माल पैदा करने वाले जनसमूह देखने में तो स्वतंत्र मालूम होते हैं, किन्तु वास्तव में वे पूँजीवाद के जुए के अगल भार से दबकर ब्राहि-ब्राहि करते रहते हैं। सामाजिक ‘संघर्ष’ व अन्ति

१ दीया जला दीया बुझा—साहित्यद्वय शर्मा ‘चंद्र’, पृ० १३१

२ तट के बन्धन—विष्णु प्रभाकर, पृ० १४०

३ सामर्थ्य और सीमा—मदनमोहन मालवीय, पृ० २४०

४ पतन—मदनमोहन मालवीय, पृ० ६२

मेरे मजदूर वर्ग की सहायता करते हैं।" 'टेढ़े मेढ़े रास्ते' में उमानाथ के विचार 'वर्गवाद' तथा पूजीपतियों को पराजित कर 'वर्गरहित' समाज की स्थापना के साथ जुड़े हुए हैं। यह तभी सम्भव है जब पूजीवाद का विनाश विश्वक्रान्ति द्वारा हो। वह 'वर्ग सघर्ष' का भी आह्वान करता है। 'इस राष्ट्रीयता की लड़ाई में हमें, हम मजदूरों को, हम किसानों को न कोई दिलचस्पी हो सकती तथा न होनी चाहिए। हम तो पूजीपतियों से लड़ना हैं। हमें संगठित होकर श्रेणीवाद का विनाश करना है।" 'दीया जला दीया बुझा' उपन्यास में भी पूजीवादी शोषण को दिखाने का प्रयत्न किया गया है—“मनुष्य की प्रवृत्ति पर पूँजी ने सदैव विजय पाई है। बड़े-बड़े बुद्धिजीवी पूँजी के प्रकाश-पुज में पथ विस्मृत होकर बिक गये हैं।" 'सामर्थ्य और सीमा' उपन्यास का रघुनाथ सिंह भी 'पूँजी' का महत्त्व बताते हुए उसे शोषण का कारण सिद्ध करता है—“इस पूँजीवाद का देखता—पैसा, यह सब कुछ कर सकता है। हर एक आदमी इस देवता का गुलाम है। एक में एक लुटेरों और बदमाशों ने इस पूँजीवाद ने जन्म दिया है।" मार्क्स पूँजीवादी व्यवस्था को वर्ग सघर्ष की अन्तिम सीढ़ी मानता है। उसकी अवधारणा है कि समाज में इस व्यवस्था के पश्चात् वर्ग-भेद नहीं रहेगा। 'चांदी की रात' में समीत कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर अमीरों की बस्ती बढ़ती चली गयी तो ब गरीबों को ग़ाज़र-मूली की तरह चबा जायेंगे। अतः पूँजीवाद का समाप्त करने के लिए वह निम्नवर्ग को वर्ग-सघर्ष की प्रेरणा देता है—“इस देश में श्रम पर पूँजी का शासन है तभी तो यह बहुत पीछे है। यहाँ के चन्द पूँजीपति लोग जनता को बठपुतली की तरह नचाते हैं। आज देश में प्रजातन्त्र है। अतः इसको फन-फूलने के लिए पूँजीवाद का अन्त होना बहुत आवश्यक है।" इस प्रकार समीत सर्वहारा वर्ग की चेतना का प्रतीक बनकर सर्वहारा वर्ग में 'सघर्ष' की भूमिका तैयार करने की प्रेरणा देता है। इसी क्रम में श्री शम्भूदयाल सक्सेना जी के विचार द्रष्टव्य हैं—‘पूँजीवाद केवल धन का ही नहीं है। नाना प्रकार का पूँजीवाद दुनिया में छाया हुआ है। यो तो सभी भेड़िये हैं। आप जैसे अध्यापक ज्ञान के पूँजीवाद से दूसरा को आत्मसात् कर लेना चाहते हैं। किसी समय श्रावणों ने सांस्कृतिक पूँजीवाद से आधी दुनिया को वस्तु कर डाला था। क्षत्रियों ने शक्ति

१. समाज का विकास—रमण विशाही, पृ० २७-२८

२. टेढ़े-मेढ़े रास्ते—मनमोहन वर्मा, पृ० ४८२

३. दीया जला दीया बुझा—यादवन्द वर्मा 'बद', पृ० ११४

४. सामर्थ्य और सीमा—मनमोहन वर्मा, पृ० १२३

५. चांदी की रात—जयन्त मुखर्जी, पृ० ६३

के पूजीवाद से सम्पत्ता को रौंदा था। वैश्यो ने सम्पत्ति पर एकाधिकार करके वही किया। वह लूट का समय था और अभी तक वह युग मजे से चला आ रहा है।”

विकसित व्यक्तित्व की टकराहट

आधुनिक युग में शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने शोषित वर्ग में चेतनता का ज्वर फैला दिया है। अब शोषित वर्ग शिक्षा के प्रभाव के कारण प्राचीन रुढ़ियों से बन्धनमुक्त होकर अपने वर्ग के विकास के स्वप्न देखने लगा है। ‘नारी वर्ग’ भी सदैव से शोषित वर्ग रहा है। आज शिक्षित-मुसकृत नारी पुरुष की अधिपतता का विरोध करती है किन्तु पुरुष नारी से प्राचीन पद्धति के अनुसार ही व्यवहार की अपेक्षा करता है। फलतः ‘संघर्ष’ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रांगेय राघव के ‘घरोद’ में नारी की आर्थिक स्वतन्त्रता और मर्त्यात्म की बदलती मान्यता को स्थान दिया गया है—‘सतीत्व पूजीवाद को बनाये रखने का ढकोसला है, रुढ़ि मेरे घमं की एक दाई है।” किन्तु रुढ़िवादी समाज में यह मान्यता स्त्रियों को प्राप्त नहीं होती तथा शिक्षित नारी इस स्थिति को असहनीय मानती है। फलतः, विचारों व मान्यताओं की टकराहट होती है। ‘शोले’ उपन्यास में ‘वर्ग-संघर्ष’ व सामाजिक क्रांति द्वारा नारी को मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। ‘नारियो’ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होगा और उसकी व्यवस्थाओं को तोड़कर ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें पुरुष और नारी के बराबर अधिकार हों, उनमें विवाह, नैतिकता, कलक और व्यवहार की मर्यादाएँ बदल जाएँ। “स्त्रियों को सामाजिक क्रांति द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है।” कभी-कभी वैचारिक असमानता भी ‘संघर्ष’ का कारण बनती है। ‘गुनाहों के देवता’ में सुधा अतिशय भावुक तथा साहित्यानुरागी है, दूसरी ओर उसका पति कैलाश बौद्धिक एवम् राजनीतिक नायकता है। इस वैचारिक असमानता के कारण सुधा अपनी स्थिति से खिन्न रहती है। “मैं चाहता था, कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति में काम करती, मेरी सफलता और दुर्बलता दोनों की संगिनी होती। इसीलिए इतनी पढ़ी-लिखी लड़कों में शादी की। लेकिन इन्हे घमं और साहित्य में रुचि है। वैसे मेरी शारीरिक व्यास को इन्होंने चाहे सम्पूर्ण किया, लेकिन मैं तो व्यास ही रहता है।” वैचारिक संघर्ष अन्ततः

१ मगरमच्छ—शम्भूदयाल सक्सेना, पृ० ४८

२ घरोद—रांगेय राघव, पृ० १७७

३. शोले—भैरवप्रसाद गुप्त, पृ० १२३

४ गुनाहों के देवता (सातवाँ म० १६६२)—धर्मवीर भारती, पृ० ३३४

वर्गगत सघर्ष का कारण बनता है। वर्किंग ग्ल्स की वर्गगत चेतना भी इस सघर्ष को बढ़ावा देती है। 'एक इंच मुस्कान' उपन्यास में अमर इस समस्या से पीड़ित है। वह पति की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाती। "आपके भीतर वही पुराना सामन्तवादी पति जिन्दा है—आप चाहते हैं कि पत्नी नौकरी तो करे हो, चौका-चूल्हा करे, हाथ-पाव दबाये। पति को सारी छूटें हैं—वह दुनिया-भर की खुराफातें करें, मटरगप्ती करें, दोस्तों में घूमे और चाहे जितना खर्च करें।" 'अधरे बन्द कमरे' की नीलिमा का जीवन भी इसी सघर्ष से पीड़ित है। अपने पति से टक्कर लेते हुए कहती है— 'एक तो तुम्हारे लिए कमाकर लाती हूँ—दूसरे घर में नौकरानी का सारा कार्य करती हूँ, उस पर तुम्हारे यह कहने का हीसला पड़ता है कि मैं तुम्हारे लिए सिरदं पैदा कर रही हूँ।" इस ओशीले बस्तव्य से ज्ञात होता है कि वह प्रत्येक स्थिति में वर्गगत सघर्ष के लिए तैयार है।

नारी-परतन्त्रता

परतन्त्रता की भावना भी 'वर्ग-सघर्ष' का एक कारण रही है। आर्थिक अभाव व शिक्षा के अभाव में सदैव से निम्न वर्ग पराधीन रहा है तथा उसका निरन्तर शोषण होता रहा है। सचेतन प्राणी ही सामाजिक व्यार्थवादी परिस्थिति में पर चिन्तन कर सकता है। चेतना तभी आ सकती है जबकि उसे (निम्न अथवा शोषित वर्ग) अपनी रोटी-रोजी की समस्या से मुक्ति मिले। ऐसा लगता है कि दुनिया में जीवन का मूल्य एकमात्र पैसा सन्स्थापित हो गया है। "दुनिया में केवल दो ही वर्ग हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। अमीर सर्वदा और अधिक सम्पत्तिशील होना चाहता है। जिसकी प्रक्रिया में गरीब और अधिक गरीब होता चलता है। अमीर की आकांक्षाओं और साधन पूर्ति के लिए गरीब को सिर्फ उनकी सेवा के लिए जिन्दा मात्र रखा जाता है। जिससे वे सबल भी न हों तथा मरें भी नहीं।" 'दीया जला दीया बुझा' में बाली नट्यू से कहती है कि इस ठाकुर परिवार की पराधीनता अब मैं स्वीकार नहीं कर सकती— "नट्यू ! चाहे कुछ भी हो, पर अब मैं यहाँ घड़ी-भर भी नहीं रहूँगी। ऐसे जीवन से तो डूबकर मर जाना ही अच्छा है।" परतन्त्रता की इन वेधियों ने गुलाम नट्यू में चेतना का उदय किया है— "मैं जानता हूँ बाली, पर भगवान ने

१. एक इंच मुस्कान (प्रथम सं० १९६३)—रावेन्द्र यादव और मन्नु मण्डारी, पृ० १६०

२. अधरे बन्द कमरे (प्रथम सं० १९६१)—मोहन रावेज, पृ० २१३-२१८

३. न्यायमूर्ति—श्री गोदान धार्या, पृ० २६

४. दीया जला दीया बुझा—यादवेन्द्र तर्पा 'बद', पृ० ४१

हम इतना निर्वन बना दिया है कि हम इस ठाकुर का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। मैं भी सोचता हूँ कि इस ठाकुर का दा हाथ बताऊँ, पर उनके सामने आते ही मेरी छकड़ी क्यों गुम हो जाती है समझ नहीं सकता। 'स्त्री की परतन्त्रता तो कायम रखने के लिए समाज में धम का आह्वान रखा। नारी को शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास किया। 'ठुकराए हुए लोग' में 'मुमताज' की विश्वविद्यालयी पढ़ाई से इसलिए रोका जाता है कि वह धम का विरुद्ध है। मुमताज अपनी परतन्त्रता का आभाम तो करती है किन्तु सचतन हो इस व्यवस्था का विरुद्ध आवाज उठाने की अभी उसमें सामर्थ्य नहीं है। उनके विचार से लड़कियाँ का जन्म इसलिए होता है कि इन बूढ़ी हस्तिमया की दीवारी भँवद होकर हमेशा-हमेशा के लिए अपने आप को छतम कर दें। 'गिरती दीवारें' उपन्यास में चतन 'बूढ़ा' का परतन्त्रता से मुक्ति का मार्ग एकमात्र शिक्षा घनाता है। बुद्धिजीवी को वह समाज की 'तना' का प्रतीक मानता है क्योंकि यही वर्ग समाज की वास्तविक परिस्थितियों को समझने हुए वर्ग सघर्ष की भूमिका तैयार करता है। अतः वर्ग चेतना लाने के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। अनान भी एक नींद है 'बूढ़ा' महानिद्रा से भयानक। इस महानिद्रा पर विजय प्राप्त के लिए तुम्हें अपनी साधारण नींद से कुछ घड़ियाँ का त्याग करना होगा। तब तो अज्ञान रूपी निद्रा अपने अधवार में तुम्हें भी निगल लेगी। 'अस्तु स्पष्ट है कि 'परतन्त्रता' से मुक्ति के लिए वर्गगत चेतना अनिवार्य है। वर्गगत चेतना शिक्षा से उजागर होती है। वर्गगत चेतना ही सबहारा वर्ग की शोषण में मुक्ति दिलानी है। वैषम्य ही मूलतः सघर्ष का कारण है— वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप अयनीतियाँ पर आधारित हान के कारण समाज में वर्ग वर्ग पर सघर्ष दिखाई देता है। सघर्ष का जन्म वैषम्य से होता है। 'आज के जीवन में अर्थ ही सामाजिक विषमता का मूल कारण है और अर्थ पर ही आधारित आधुनिक नये वर्गों का प्रादुर्भाव हुआ है। फलतः वर्ग चेतना और वर्ग सघर्ष आधुनिक युग में ही विशेष रूप से प्रतिध्वनित हुआ है। 'आज उपन्यास की सफलता का मापदण्ड वर्ग सघर्ष के सफल चित्रण द्वारा आया जाता है। कोई भी उपन्यास तब सफल कहा जाता है जबकि उसमें सामाजिक विकास की प्रेरक व अवरोधक शक्तियों के पारस्परिक सघर्ष का चित्रण किया गया हो। इस सघर्ष का चित्रण

१. दीया जना दीया बुझा—मन्वीन्द्र शर्मा 'आद' पृ० ४२

२. ठुकराए हुए लोग—मन्वीन्द्र उपन्यास पृ० १०६

३. गिरती दीवारें—उपन्यास 'अस्तु' पृ० २१६

४. हिन्दी उपन्यास रचना विधान और युगबोध—वसन्ती वन्त पृ० १०१

५. प्रेमचन्द और शरत्चन्द्र के उपन्यास मनुष्य का विश्व—डॉ० सुरेशचन्द्र तिवारी पृ० २६

हिन्दी के सामाजिक-यथार्थवादी उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष . . २२५

शोषक-शोषित वर्ग, उच्च व निम्न वर्ग, सामन्ती व कृषक वर्ग तथा पूँजीपति व धर्मिक वर्ग के माध्यम से व्यक्त होता है।

सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों में विवेचित वर्ग

हिन्दी के सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों में मुख्यतः वर्ग-भेद के आधार पर युग-विशेष की वर्गीय स्थिति के चित्रण का प्रबल आग्रह रहा है। वर्गों का सम्बन्ध उत्पादन के साधनों से जुड़ा रहता है। जब सम्पत्ति नहीं थी तो वर्ग भी नहीं थे। वर्गों का उद्भव तो निजी सम्पत्ति के साथ हुआ। मार्क्स की धारणा है 'जब सम्पत्ति का उन्मूलन हो जायगा तो ये वर्ग भी धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगे।' वर्ग अन्तर के मूल कारण आर्थिक क्षेत्र में अन्तर्निहित रहते हैं। अर्थसम्पन्न वर्ग शोषक तथा अर्थविहीन वर्ग शोषित कहलाता है। शोषित पर शोषक वर्ग का प्रभुत्व रहता है। विभिन्न देशों में व्याप्त आर्थिक परिस्थितियाँ ही समाज में विभिन्न वर्गों तथा उनके संघर्ष के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। आज पूँजीवादी युग में दो श्रेणियाँ प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं—पूँजीपति तथा मजदूर वर्ग। श्रेणियाँ तो प्रत्यक्ष हैं किन्तु शोषण अप्रत्यक्ष ढंग से किया जाता है। 'सामाजिक यथार्थवादी' उपन्यासों में सामन्तवादी तथा पूँजीवादी युगों के शोषक एवं शोषित वर्गों की विवेचना व्यापक रूप में की गई है।

सामन्ती व्यवस्था के शोषक वर्ग

कतिपय उपन्यासों में सामन्तीय शोषक वर्गों की विवेचना की गई है। "सामन्ती समाज में सामन्ती या (ठाकुरों) का एक छोटा गुट विशाल जन समुदाय का शोषण करता था, भूमि पर किसान काम करते थे। उस पर सामन्तों का अधिकार था। खेती के फास्ते भूमि प्राप्त करने के लिए किसानों को इन सामन्तों की तरह-तरह की सेवा करनी पड़ती थी।" "सामन्तवाद के विकास की अन्तिम अवस्था अर्द्ध गुलामी थी। अर्द्ध गुलामी जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण का सबसे तीव्र स्वरूप है।" इस श्रेणी के अन्तर्गत प्रमुख वर्ग इस प्रकार हैं—

ठाकुर वर्ग

'ठाकुर वर्ग' सामन्ती संस्कृति का प्रतीक है। ठाकुरों के अनेक राजियाँ,

१. राजनीतिक विज्ञान के बुनियादी सिद्धान्त—वी० पी० कुर्विन, पृ० २५
२. समाज का विकास—रमेश विद्मोही, पृ० १६
३. बहो, पृ० २०

गोलियाँ म गोले हुआ करते थे, जिनसे वे अपनी वासना-पूर्ति करते हुए अत्याचार करते थे। वाली ठाकुर जसवन्तसिंह के दहेज में आमी एक बात विधवा गोली थी। वह ठाकुर के अत्याचारों से आश्रान्त हो 'दीया जला दिया दीया बुझा' उपन्यास में अपना मानसिक विद्रोह इस प्रकार प्रकट करती है—“‘‘‘‘यह ठाकुर ? बाप रे बाप ! पूरा राक्षस है ! कहता है कि ऐश करना हमारी आन है, किसानों से बेगार कराना हमारा धर्म है और जब गांव पर विपदा आती है तो सबसे पहले खुद भाग जाता है ।’’ वाली अपना दुःखड़ा ‘नत्यू’ को आकर बताती है तो ठाकुर उसे भारत पीटते हैं—‘‘ ‘गल से लिपट कर’ चाण्डाल ।’—एक जार की सात मारी ठाकुर सा न—‘तुझे सज्जा नहीं आती । हमारी नजर के नीचे ऐसा बाप । मार-मार के हड्डी-पसली एक कर दूंगा आज तेरी ।’’ ‘वाली’ का विद्रोह इस प्रकार प्रकट हुआ— उसने मरी छाती पर बनी बत्तीसी देखकर मुझे गले से लगा लिया, तो आकाश जमीन में धस गया और भन्ना-दाता हमेशा मेरा धर्म बिगाड़ते रहते हैं, उस समय मेरा कुछ नहीं बिगड़ता ?’’ इन्हीं ठाकुरों के रजवाड़े में ठकुराइन अपने नौकर को चाहती है और उसके साथ सम्भोग कर मानो यह ठाकुरों के अत्याचार का बदला लेती है । ‘मगर-मच्छ’ की विधवा ठकुराइन तथा दीया जला दीया बुझा’ की ठकुराइन अपने नौकर से प्यार करती है तथा सम्भोग भी, क्योंकि यह वयस्क और हमउम्र होता है । ‘भूले बिगरे चित्र’ उपन्यास में ‘ठाकुर गजराजसिंह बड़े जमींदार थे । इनके इलाके में उन्हें बीस हजार साल का मुनाफा था । लेकिन उनके छत्ते भी बीसे ही थे । उनमें एक नहीं अनगिनत व्यसन थे । ’ ‘ठाकुर बरजोरसिंह के पिता भी किसी समय एक बड़े जमींदार थे । ’ ‘ठाकुर रामसिंह, दीकमपुर ठिकाने के जागीरदार के छुटभाई थे । ’ इस प्रकार ‘ठाकुर वर्ग’ के अत्याचारों का चित्रण अनेक उपन्यासों में किया गया है ।

जमींदार वर्ग

‘टेढ़े-मेढ़े रास्ते’ उपन्यास का सबंध विशेष रूप से स.मन्तवादी उच्च वर्ग से है । इसके अधिनाश पात्र आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं । परोक्ष रूप में इसमें वर्ग

१ दीया जला दीया बुझा—बादलेन्द्र शर्मा ‘चंद्र’ पृ० ३८

२ वही पृ० ४३

३ वही, पृ० ४५

४ भूले बिगरे चित्र—भगवतीचरण वर्मा पृ० ३६

५ वही, पृ० ३७

६ ग्यायमूर्ति—श्री गोपाल झाचार्य, पृ० १४०

सघर्ष' का ही तात्त्विक विवेचन किया गया है। "रामनाथ तिवारी के विरुद्ध झगड़ू मिश्र का सघर्ष जमींदार और किसान का सघर्ष है।"^१ रामनाथ तिवारी सामन्ती वर्ग के प्रतीक हैं। 'अधूरा स्वर्ग' में जमींदार वर्ग के अत्याचारों तथा हिंसात्मक प्रवृत्तियों का उल्लेख हुआ है। "बड़े ठाकुर को उसने अपना भेद बता दिया कि वह खून करके आया है क्योंकि एक रात जमींदार ने उसकी बहन को घोड़े से अपने कमरे में बन्द कर लिया था तथा वह प्रातः वहाँ से निकलकर कुएँ में कूद पड़ी थी।"^२ जमींदार वर्ग में झूठी प्रतिष्ठा तथा दिखावे की प्रवृत्ति भी होती है—“देबीसिंह मुझे यह दिखाना चाहता था कि वह एक बड़ा जमींदार है। गाँव के सारे खेत उसी के हैं। वह जो चीज चाहे वे-खटक किसी भी खेत से मेरे लिए ला सकता है।”^३ लाला प्रभुदयाल 'भूल-बिसरे चित्र' का ऐसा पात्र है जो लेन-देन का कारोबार करता है—“लाला प्रभुदयाल बहुत बड़े जमींदार तो न थे लेकिन उनकी मान-मर्यादा अच्छी थी और वह लगातार जमींदारियाँ खरीदते जाते थे। प्रभुदयाल जाति के बनियाँ थे और उनके पिता की परधून की दुकान थी। प्रभुदयाल ने लेन-देन का कामकाज शुरू किया। यह कहा जाता है कि जिसने प्रभुदयाल से कर्ज लिया वह जीवन-भर के लिए नहीं, बल्कि पुश्त-दर-पुश्त के लिए प्रभुदयाल का कर्जदार बन गया।”^४ 'अधूरा स्वर्ग' उपन्यास में पंडित तोताराम कल्लू के गाँव के जमींदार हैं। कल्लू निम्नवर्ग का पात्र है और उसका विद्रोह पंडित तोताराम के प्रति है—“पंडित तोताराम उसके गाँव के जमींदार थे। कल्लू को इस दशा में पहचान का श्रेय उन्हींको था। पहले तो उसके मन में प्रतिशोध की भावना न जन्म ली थी परन्तु यह ज्ञात होत ही कि पण्डित जी के बराबर का प्रत्येक प्राणी साऊन की भेंट चढ़ गया, उसे बड़ा सतोष हुआ।”^५ इसी प्रकार अनेक उपन्यासों में जमींदार वर्ग के शोषण का उल्लेख किया गया है। इसी शोषण तथा अत्याचार ने निम्न वर्ग में चेतना का उदय किया और उन्हें 'वर्ग-सघर्ष' की ओर प्रेरित किया। जमींदार वर्ग के शोषण शोषण का चित्रण 'पतन' उपन्यास में भी किया गया है। रणवीर समाज के आतयाचारियों का विनाशक है, वह कहना है—“यह जमींदार वर्ग अपन ऐश्वर्य से सन्तुष्ट नहीं था। तृष्णा के प्रभाव में उसने अमानुषिक कार्य करने आरम्भ कर दिए थे। शराबी और व्यभिचारी होना वम दुर्गुण नहीं है, पर इसने गरीबों

१ हिन्दी उपन्यास में वर्ग-सघर्ष—डा० मन्मथनाथ मिश्र पृ० २७४

२ अधूरा स्वर्ग—मनमोहनप्रसाद वाजपेयी, पृ० ७६

३ मगरमच्छ—मन्मथनाथ मिश्र, पृ० २४४

४ भूल-बिसरे चित्र—मनमोहनप्रसाद वाजपेयी, पृ० ३१

५ अधूरा स्वर्ग—मनमोहनप्रसाद वाजपेयी, पृ० २०७

को लूटना और भूखा मारना आरम्भ कर दिया था। इसका जीवन हजारों की मृत्यु के बराबर था।^१

ताल्लुकदार बग

सामंती व्यवस्था में इस वर्ग को द्वारा अत्यधिक शोषण हुआ है। ताल्लुकदारी का सीधा सम्बन्ध जमींदारी प्रथा से था। अतः जमींदारी के समाप्त होते ही यह बग भी मिट गया। सामान्य और सीमा में विश्वनाथसिंह को पिता अवध के छोटे से ताल्लुकदार थे और उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत भेजा था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद ही जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई और ताल्लुकदारी मिट गई।^२ इसी बग पर मानकुमारी ने व्यंग्य कमते हुए कहा है— आपका दया घम डकोसला है आडम्बर है। आप क्या किसी की सहायता करेंगे? आप तो स्वयं लूटने में विश्वास करते हैं।^३ भूले बिसरे चित्र में अली रजा कहते हैं कि—मलका बरखा किसी ताल्लुकदार की कन्या है वे उसे घर में डाल लाने की सलाह देते हैं— आप बड़े खुशकिस्मत हैं बाबू गंगा प्रसाद करना रण्डी की मुहब्बत किस मितली है बड़ी पाव बग औरत है मलका। सुना है किसी ताल्लुकदार ने नुस्खे पाना हुई है यह। लम्बी रकम है इसके पास। तो मेहरबान मेरी भज यह है कि आप इस घर में डाल लीजिए। आप नुकसान में नहीं रहेंगे।^४ गंगा बाबू इज्जत बहा है जहाँ रियामत है पसा है मैं फिर बहूंगा कि इस मलका को अपने घर पर ही रख लीजिए। यह बड़े बड़े रईस और ताल्लुकदार इन सत्रों के पास रखते हैं। यह रंग सघन का ही परिणाम था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ तथा साथ ही साथ ताल्लुकदार बग तथा उसके शोषण की समाप्ति हुई।

व्यापारी बग तथा महाजन बग

व्यापारी तथा महाजन वर्गों की दृष्टि सदैव अतिशय मुनाफा प्राप्ति की ओर रहती है। व्यापारी तथा महाजन बग दोनों ही पूँजीपति बग के प्रतिनिधि हैं। महाजन नेन देन का वाय करते हैं किन्तु उनकी शोषक बुद्धि बग सघन की उन्मादक है। आज इस बग का भी जनता में कोई सम्मान नहीं। समझौता

१ पान—भगवतीचरण वर्मा पृ० ८

२ सामान्य और सीमा—भगवतीचरण वर्मा पृ० १७

३ वही पृ० २३८

४ भूले बिसरे चित्र—भगवतीचरण वर्मा पृ० ३६३

५ वही पृ० ३६४

उपन्यास में कहा गया है कि "आज जनता का क्षुद्र और निर्धन समाज सचमुच ही सिसक रहा है। वह जीवन के स्थान पर मौत चाहता है। फिर भी उसे अतुल सरीस्रे धनिक लोगो की मान्यता बदापि मान्य नहीं। यह वर्ग नहीं चाहता था कि धनिक लोग समाज के संरक्षक रहे।" इस प्रकार की वर्गगत चेतना 'वर्ग-संघर्ष' का परिणाम ही थी क्योंकि व्यापारी तथा महाजन वर्गों से जनता बहुत पीड़ित थी। 'महाजनों के इस शोषण में सरकारी कानून का संरक्षण भी उन्हें प्राप्त था, अतः वह शोषण और अधिक बढ़ता गया। महाजनों के यहाँ सूद का व्यापार महत्वपूर्ण माना जाता है।" मगरमच्छ' उपन्यास के नारायणी और लबड़ी के माँ-बाप गाँव के साधारण व्यक्ति थे किन्तु 'तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी लेन देन का काम करते थे। वे साहूकार थे। जमींदार थे। घर में उनका सब कुछ अपना था।" व्यापारी वर्ग के स्वभाव का चित्रण 'अधूरा स्वर्ग' में किया गया है— "मैं व्यापारी हूँ। खरे सौदे पर विश्वास करता हूँ। सटोरिया नहीं, जो भविष्य की कल्पना मात्र पर सब कुछ दाँव पर लगा देता।" "गाँव में किसी बात की सुविधा नहीं है। जा पैदा कर पाते हैं, उसके लिए बनिया, साहूकार, नम्बरदार, मुखिया, जात-विरादरी व सभी मुँह बाँधे रहते हैं। बाबा के समय का यह वर्ग है। उसका सूद चुकाते-चुकाते तीन पीढ़ियों के लोग पच मरे। न जाने उसमें क्या उधार होगा।" 'चाँदी की रात' में महाजन उगे आये दिन कहता है, "सगीत डाकू है।" सगीत विद्रोही है। उसका कहना है, "एक दिन उसने सुना, उसके मकान की कुर्की हो गई है। इसके अलावा भी पिताजी पर वर्ज है। मैं सीधा गाँव गया, मासूम हुआ कि पिताजी ने बिप धाकर आत्महत्या कर ली है। एक महीना भी नहीं बीठा, माँ का भी प्राणत हो गया। महाजन मेरे पास आया, उसने मुझे भी तग करना शुरू किया। बात बढ़ गई मैंने उस पर हाथ छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि उसने मुझ पर हस्तगस्त कर दिया। मेरी पढ़ाई चौपट हो गई, मास बरबाद गया। मुझे आठ महीने की सजा हो गई।" इस प्रकार के शोषण महाजनों अत्याचार वही वही गाँवों में अब भी दृष्टिगत होता है।

१ गममौना—श्रीराम शर्मा राम, पृ० ४२

२ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश निबारी, पृ० २१३

३. मगरमच्छ—शमसुद्दाल मजिद, पृ० ११३

४. अधूरा स्वर्ग—अमलीनारायण बागरेयी, पृ० ४३

५. मगरमच्छ—शमसुद्दाल मजिद, पृ० ४१६

६. चाँदी की रात—बमल मुनि, पृ० ६२

पूजीपति वर्ग

‘मगरमच्छ’ में उपन्यासकार ने पूजीपतियों को मगरमच्छ की सजा देते हुए व्यंग किया है कि “हम बड़े-बड़े लोग भी इन गरीबों के श्रमफल को खाकर डकार तक नहीं लेते—इनकी आह-कराह भी तो हमारे कानों तक नहीं पहुँचती।” ‘भूले-बिसरे चित्र’ में ज्ञानप्रवाण बहता है कि “पूजीपति वर्ग जबरदस्त मुनाफा उठाता है।” ‘सामर्थ्य और सीमा’ में मकोला बहते हैं— “वर्तमान हमारे सामने है और इस वर्तमान में सारी सामर्थ्य पूजी में है। मैं पूजीपति हूँ इस बात से इन्कार नहीं कर सकता। जब तक बल किसी में कम है, किसी में अधिक है तब तक संघर्ष चलता रहेगा। सबल निर्वल पर शासन करेगा, सबल निर्वल पर अन्याचार करेगा।” “इस हिन्दुस्तानी पूजीपति को तो मुनाफा चाहिए। और गर्माजी, फिर हिन्दुस्तान में लोगों की जिन्दगी की कीमत क्या है? यहाँ पर लोग पैसे पैसे में विकते हैं। एक गुलामी से निबल-कर हम सब उससे भी भयानक गुलामी में आ घिरे हैं।” तनाव बढ़ता जा रहा है। ‘वर्ग संघर्ष’ की प्रेरणा द्वारा ही मुक्ति का मार्ग मिलेगा। अतः पूजीवादी व्यवस्था समाप्त करने के लिए शान्ति अनिवार्य है। ‘मगरमच्छ’ में ही पूजीपति वर्ग को भेड़िये वहाँ गया है तो कहीं मगरमच्छ की सजा दी गई है। “वे कहते हैं कि पैसे वाले सब भेड़िये हैं। जिनके पास पूजी है—धन, शक्ति, ज्ञान, संस्कृति किसी भी तरह की पूजी, वह शेष समुदाय को पददलित करता जा रहा है।” पूजीपति की यही भावना ‘वर्ग-संघर्ष’ को जन्म देती है। ‘झूठा सब’ उपन्यास में पूजीपति की उदार वृत्ति पर ध्यान दिया गया है—“मुनाफे को ही धर्म समझने वाले बड़े-बड़े पूजीपति कांग्रेसी लोगों के प्रति थोड़ा और उदारता घाटा उठाकर नहीं दिखा रहे हैं।” मुनाफे में सरकारी साठ-गाठ दिखाने का प्रयास किया है तथा वर्गगत संघर्ष की असफलता का कारण भी यही पूजीपति वर्ग व पूजीवादी सरकार है जो पूजीपतियों की सहायता करती है। अतः समाज में वर्ग-साध्य लाना है तो पूजीवादी व्यवस्था का नाश करना होगा और यह विनाश ‘वर्ग-संघर्ष’ द्वारा ही सम्भव है।

१. मगरमच्छ—सम्बुद्ध्याल सन्नेना, पृ० ४८

२. भूले-बिसरे चित्र—अपवर्गीकरण वर्मा, पृ० ३६१

३. सामर्थ्य और सीमा—अपवर्गीकरण वर्मा, पृ० १२४

४. वही, पृ० २४

५. मगरमच्छ—सम्बुद्ध्याल सन्नेना, पृ० ४८०-८१

६. झूठा सब (भाग २)—अजपाल, पृ० ३६३

शोषित वर्ग

शोषित वर्ग अपनी रोटी-रोजी की समस्या में उलझा रहता है। शोषण के चक्र में अनवरत पिसते हुए आज निम्न वर्ग उस दुरावस्था तक पहुँच गया है जहाँ उसका जीना असम्भव सा हो गया है तथा उसका जीवन अभिशाप बन गया है। 'मगरमच्छ' उपन्यास में कहा गया है— 'भूखे पेट और नये शरीरों के लिए सौन्दर्य-बोध का तो सवाल ही नहीं उठता। इन्हीं दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह (निम्न वर्ग) तपस्या में लगा रहता है तो भी उसे भर पेट खाना नहीं मिलता, न पहनने को कपड़ा ही नसीब होता है।' पूँजीपति वर्ग निरन्तर श्रमिक वर्ग के शोषण में लगा रहता है। मजदूर वर्ग का विश्वास मालिक व अफसर पर न होकर नेताओं पर हाँसा है क्योंकि उनके द्वारा उसे निरन्तर शोषण के विरुद्ध चेतना का पाठ पढ़ाया जाता है। 'कटी' उपन्यास में मन्सेना का विश्वास था— "मजदूर उन्हें हितचिन्तक समझकर उनकी बात मान लेंगे। पर अब उनका विश्वास टूट गया था। उन्हें लगा कि मजदूरों का जितना विश्वास अपने नेताओं पर होता है उतना स्वयं पर भी नहीं। मालिक-अफसरों पर तो हो ही नहीं सकता। उन्हें प्रतिदिन शोषक वर्ग और शोषित वर्ग का पाठ जो पढ़ाया जाता है।" 'बदलते रंग' उपन्यास की आशा विचार करती है— "इन मजदूरों का भी क्या है। इनका कोई अपना नहीं, कोई मकान नहीं, खानाबदोशों की तरह एक जगह का काम पूरा करते ही दूसरी जगह डेरा जमा लेते हैं। शाम तक टोकरी ढोते हैं फिर सुबह की प्रतीक्षा करते हैं। ठेकेदार को सलाम करना है। पैसा कमाना है। रोटी के लिए पैसा चाहिए। रोटी। रोटी। पैसा। पैसा।" 'ठुकराए हुए लोग' उपन्यास में तारा की मजदूर व्यक्तियों के रास्ते नये से लग रहे हैं, "सुबह ही स्त्रियाँ मजदूरी करने निकल जाती हैं और संध्या होने पर लौटते वे इतनी थक जाती हैं कि उनकी चलने-फिरने की शक्ति जैसे जवाब दे जाती हैं।" इस प्रकार मजदूर वर्ग की श्रमों का दोहरा शोषण होता है। एक उनसे काम अधिक कराया जाता है दूसरे मजदूरी कम दी जाती है। कृषक और श्रमिक की अपेक्षा भारत में सर्वथा उपेक्षित और शोषित वर्ग 'नारी वर्ग' रहा है किन्तु नारी वर्ग का शोषण किस प्रकार किया गया है इसकी विवेचना अलग से की गई है।

१ मगरमच्छ—शम्भूदयाल मन्सेना, पृ० २१२

२ कटी—डा० पुष्करदत्त शर्मा, पृ० ११२

३ बदलते रंग—रजनी पत्रिकर पृ० ६६

४ ठुकराए हुए लोग—सजीव उपाध्याय, पृ० २२

कृषक वर्ग

‘चांदी की रात’ में कृषक वर्ग का यथार्थ चित्र खींचा गया है। इस उपन्यास का पात्र समूह कृषक वर्ग का होने व कारण वर्ज के भार में दब जाता है। पत्न-स्वरूप आर्थिक कठिनाई उसे डाकू बनने पर मजबूर करती है।^१ उसकी चेतना वर्गगत चेतना थी, जिसका उद्देश्य शोषण की निरन्तरता से मुक्ति पाना था। इस मुक्ति के लिए ‘सघर्ष’ की प्रेरणा उसे मार्क्स के द्वारा विवेचित ‘वर्ग-सघर्ष’ के प्रतिभियास्वरूप मिलती है—“मैं किसान का बेटा था। मेरे मा-बाप के पास थोड़ी-सी सेती थी। परिवार में मैं था, मा-बाप और छोटी दो बहनें। खर्च की बड़ी तंगी थी। पिताजी पर हमेशा वर्ज बना रहता था। एक बहन का ब्याह किया, उसमें उन्हीं जमीन भी बेच दी। इसके बाद वे लगान पर जमींदारों के खेत जोतने लगे।”^२ इस प्रकार मेरे घर का विनाश महाजन वर्ग द्वारा हुआ। मुझमें विद्रोह की भावना ने जन्म लिया—“मैं अपने उन साधियों से मिला जो महाजन के अत्याचार से पीड़ित थे। मैंने उनको संगठित किया, फिर घुस गया महाजन के घर में, उसके घर को सूट लिया।”^३ ‘घरीदा’ उपन्यास में “जहाँ मनुष्य और मनुष्य समान नहीं हैं, जिनके वैभव के नीचे सेतिहर कभी भी पेट-भर खाना नहीं खा सकते, वहाँ अपने-आपको सीधा खड़ा हुआ नहीं सोच सकते, सदा के दास, सदा के गुलाम”^४ कितना अत्याचार। कितने पदों की आड़ में चलने वाला अनाचार।^५ इस प्रकार सदैव से गुलामी के चक्र में पिसता हुआ यह कृषक वर्ग सचेतन होते हुए भी सदैव अर्थाभाव से पीड़ित रहा है। ‘बदलते रंग’, ‘गर्म रात्रि’, ‘उडे पन्ने’, ‘मड़ी का दीवा’, ‘कटी’, ‘यह पथबन्धु था’, ‘सूरज का सातवा घोड़ा’ आदि सभी उपन्यासों में कृषक वर्ग को उपेक्षित वर्ग के रूप में चित्रित किया गया है। कृषक वर्ग सामयिक परिवर्तनों के सदम में अपने-आपको रखकर देखने लगा—“जमींदार वर्ग के शोषण के विरुद्ध वह भी अपनी मुक्ति का अभियान छेड़ने को प्रस्तुत हुआ। लेकिन किसानों की इस राजनीतिक चेतना का बहुत कुछ श्रेय इनको स्वयं प्राप्त है। किसी अन्य पार्टी तथा नेता की नहीं।”^६ ‘कृषक वर्ग’ के शोषण का मुख्य कारण इनकी अशिक्षा रही है।

१ चांदी की रात—कमल मुक्त, पृ० ६१

२ वही, पृ० ६२-६३

३ घरीदा—राजेश राय, पृ० ३२०

४ हिन्दी उपन्यास साहित्य का मासिक अध्ययन—रमेश निवासी, पृ० २२२

मजदूर वर्ग

मजदूर वर्ग की समस्या औद्योगीकरण की उपज है। मजदूर का शोषण भावसेवादी दर्शन का आधार है। “नय ज्ञान्तिकारी नेतृत्व के कारण मजदूर वर्ग पूँजीपति वर्ग का शोषण समाप्त करने के लिए कटिबद्ध था। पूँजीपतियों के विरुद्ध हड़ताल उसका मुख्य कार्यक्रम बना।”^१ जो कि ‘वर्ग-सघर्ष’ का ही एक आधारशिला थी। ‘समझौता’ उपन्यास में अनिल मजदूर की विवशता की व्याख्या करता हुआ कहता है—“जिस मशीन पर मजदूर काम करता है, उसको तेल अधिक मिलता है, आदमी को भोजन कम। मजदूर अपने परिवार का गुजर भी नहीं कर पाता।”^२ ‘बदलते रंग’ उपन्यास में मजदूरों के जीवन के सीमित दायरे का वर्णन हुआ है—“मजदूरों के जीवन का दायरा कितना सीमित है। एक सुबह, एक शाम। कल दूसरी सुबह आयेगी तो दूसरा काम होगा। ठेकेदार इनसे लिखवाएगा ज्यादा, देगा कम। इनसे दिन भर काम करवाएगा। बेघारे चुप रहेगे।”^३ यह पूँजीवादी शोषण का एक रूप है। पूँजीपति चन्द रघु के बदले में मजदूर का मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का शोषण करता है। शोषण की भीषणता से तब आकर मजदूर सगठित हो सघर्ष में भाग लेता है। अन्त में यह सघर्ष ‘वर्ग-सघर्ष’ में परिणत हो जाता है। ‘गिरती दीवारें’ उपन्यास में लेखक ने कहा है—“ये इतने क्लेश, मजदूर, किसान ये सब धोड़े हैं, विभिन्न माझियों में जुते हुए धोड़े। अपने आराम और सुख की परवाह किए बिना, पसीने में तर, धकन से चूर, दिन-रात काम किए जाते हैं।”^४ ‘गर्म राख’ उपन्यास में हरीश और द्वीपदी निम्न अथवा शोषित वर्ग के जागरूक पात्र हैं। ये मजदूरों में जागृति लाने का प्रयास करते हैं। “मुझे अपार बल, जनता को समझने की शक्ति और ममझकर ठीक पथ पर चलाने की प्रखर बुद्धि मिल जाए तो मैं ऐसी प्रान्ति लाऊँ कि गुलामी की चेड़ियाँ पलक झपकते ही बटवर गिर जाएँ। और जहाँ आज चन्द सोंगों के स्वार्थ का राज्य है, वहाँ जनता का, जनता के हित का राज्य हो।”^५

मजदूर तथा श्रमिक वर्ग वर्तमान औद्योगीकरण की उपज है। ‘गर्म राख’ के सभी पात्र स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील हैं—“उनमें मजदूरों और किसानों के

१ हिन्दी उपन्यास साहित्य का आसूतनिक अध्ययन—रमेश तिवारी, पृ० २२८

२. समझौता—श्रीराम शर्मा राम, पृ० १५३

३. बदलते रंग—रजनी शर्मा, पृ० ६७

४. गिरती दीवारें—उपेन्द्रनाथ धार, पृ० ४०२

५. गर्म राख—उपेन्द्रनाथ धार, पृ० ३०६

‘वर्ग सघर्ष’ की प्रतिक्रियाओं के रूप में दृष्टिगत होती हैं। ये समस्याएँ शोषक वर्गों के लिए शरदान तथा शोषित वर्गों के लिए अभिशाप मिट्ट हुई हैं। बड़े-बड़े राजा-महाराजा और ठाकुर मामन्त ‘यीन विवृति’ में आयात होकर निम्न वर्गों को परितुष्टि का माध्यम बनाते रहे हैं। इस प्रकार ‘यीन’ विवृति भी वर्गगत शोषण से जुड़ी रही है।

विज्ञान तथा औद्योगिकी के विकास के कारण अब व्यक्ति कार्य और कारण में सम्बन्ध देने बिना किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि उसने विचारों तथा विश्वासों में परिवर्तन आया है। जिस प्रतिक्रिया को हम आज ‘धार्मिक नैतिक पतन’ कहते हैं वह धर्म पर आधुनिकता का प्रभाव मात्र है। आदिम समाज में धर्म और अलौकिक शक्त को महा मान कर उसे स्वीकार कर लिया जाना था। किन्तु आज का व्यक्ति विज्ञान के आविष्कारों से इतना प्रभावित है कि वह प्रत्यक्ष घटना के पीछे वैज्ञानिक कारणों को देखता है। ग्रीन ने अपनी पुस्तक ‘सोशियोलोजी में विज्ञान’ में लिखा है कि विज्ञान ने बुद्धिवाद को निवसित किया है। वह धर्मों छता तथा धर्मरुद्धिना को चुली चुनौती देता है। अन धर्म क अनन्य विश्वास तथा अभ्यास तर्कों के सामने नहीं टिकते।^१ ‘कार्ल मार्क्स ने यह व्यक्त किया कि धर्म के कारण ही समाज में शोषण तथा अत्याचार बढ़ता है। शोषित वर्ग अपने शोषका का विरोध तभी कर सकते हैं जब धर्म का प्रचार कम होगा।’^२ अतः जिसे हम धार्मिक नैतिक पतन कहते हैं, वह वर्गगत चेतना का प्रतिरूप मात्र है। नारी शोषण भी वर्ग सघर्ष में परिलक्षित होता है। भगवतीचरण वर्मा के नारी पात्र पतिपरायण हैं। कारण है सदियों में बली ब्रा रही रूढ़िवादिता। नारी के प्रति हेय दृष्टिकोण तथा नारी की प्राकृतिक दुर्बलता को पुरुष की दासता स्वीकार करनी होगी यह मत ‘नारी-शोषण’ को पभावपूर्ण बनाता है। एक ओर तो रूढ़िवादिता दूसरी ओर समाज की बदलती मान्यताएँ, दोनों विपरीत धारणाएँ नारी में सघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इलाचन्द्र जोशी तथा यशपाल ‘कामकुण्डल’ द्वारा बलात्कार का भी नारी शोषण का एक रूप मानते हैं।

वर्ग सघर्ष के परिणामस्वरूप समाज में अनेक कुरीतियों का प्रचलन हुआ। जैसे अन्तर्जातीय विवाह, तलाक (विवाह विच्छेद) आदि। कई सामाजिक कुरीतिमाँ समाप्त भी हो गईं। नारी की सामाजिक मान्यताओं तथा आचरण-सम्बन्धी मर्यादाओं में शायिलता आई। नारी की आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त

हुई। "रागेय राघव ने तो इसी आर्थिक परतन्त्रता को ध्यान में रखकर सामन्ती युगीन नारी की तुलना वेश्या से की है और उससे सतीत्व का ढकोसला माना है।" 'भावसं के विचार में—'सतीत्व' की रूढ़िवादी मान्यता पूँजीवादी व्यवस्था को बनाये रखने का ढकोसला-मात्र है। अतः इसे त्यागना तथा मुक्ति के लिए निरन्तर 'संघर्ष' करते हुए विचारों व मान्यताओं में परिवर्तन लाना अनिवार्य है। यह जीवन क्या जीवन है जो अपने पर नहीं दूसरों के सहारे पर गर्व किया जाय। "कुत्ता जजीर से बाँधकर भुखा रखा जाये तो वह कैसा भी मांस खा सकता है और जब उसे भालूम हो जाय कि यह मांस उसे चौकीदारी किये बिना नहीं मिलेगा तो वह भूकने लगेगा। कहाँ बीरासिंह, सतीत्व पूँजीवाद को बनाये रखने का ढकोसला है, रूढ़ि मरे धर्म की एक दाई है।" १

'वर्ग-संघर्ष' की प्रतिनित्या सांस्कृतिक घरातल पर भी हुई। 'पाश्चात्य सस्कृति और भारतीय सस्कृति में संघर्षकाल में दो अतिवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाये गये।' २ 'यही दोनों दृष्टिकोणों ने पारस्परिक मतभेद पैदा कर दिए। सांस्कृतिक मानदण्डों की उलझनपूर्ण अवस्था का एक कारण यह भी रहा कि सांस्कृतिक मूल्यों का निर्धारण व परिवर्तन उच्च वर्ग प्रतिष्ठित करता है जो निम्न वर्ग के समक्ष नहीं उतरती। 'ईश्वरीय आस्था' में मार्क्सवादी विचारधारा ने परिवर्तन ला दिया है। 'बूढ़ और समुद्र' में महीपाल बाबा राम जी के मत का प्रत्याख्यान करता हुआ इस आस्था का विरोध करता है जो 'वर्ग संघर्ष' का ही परिणाम है। "ईश्वर क्या है—ईश्वर पूँजीपतियों का सबसे बड़ा महामय और लाभघातक ढकोसला है।" ३ जाति विधान भी सांस्कृतिक अवमूल्यन का एक कारण है। 'हमारी नागरिक सभ्यता महाजनी गणतन्त्र की सभ्यता है जिसका आधार आर्थिक है। जब तक पूरी तौर पर नहीं टूटता, तब तक जाति-विधान नहीं टूट सकता। ४ संयुक्त परिवार वास्तव में पूँजीवादी व्यवस्था को कायम रखने की व्यवस्था है जहाँ मानव मानव का शोषण करता है। अतः 'संयुक्त परिवार का विघटन' भी 'वर्गगत चेतना' का प्रतिफलन तथा वर्ग संघर्ष का परिणाम है। 'वर्ग संघर्ष' का परिणामस्वरूप अनेक विवाद खड़े हुए तथा अनेक आस्थाएँ टूटी, अधविश्वासों का भय समाप्त हुआ, आर्थिक शोषण से मुक्ति पान का प्रयास किया गया। नैतिकता में रूढ़िवादों का पुट

१. हिन्दी उपन्यास में नारी-चित्रण—बिन्दु धारवाला, पृ० २३१

२. भरीदा—रागेय राघव, पृ० १७७

३. हिन्दी उपन्यास . समाजशास्त्रीय अध्ययन—अण्डीप्रसाद झाँसी, पृ० २६१

४. बूढ़ और समुद्र—धर्मनान नागर, पृ० २६१

५. वही, पृ० २२६-२७

समाप्त हुआ। पुरातन दृष्टिकोण का मूल्यगत विघटन हुआ। यद्यपि माक्सवाद यथाथ की व्यावहारिकता में विश्वास रखता है अतः मायताएँ तथा विश्वास टूटे व नवीन धारणाएँ विकसित हुई। नारी के साम जो पशुवत व्यवहार हो रहा था इसकी स्थिति में वर्गगत चेतना के फलस्वरूप परिवर्तन आया। यद्यपि नारी के स्वतंत्र व्यक्ति व ने समाज में अनवरत नई समस्याएँ भी खड़ी कर दीं वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रियास्वरूप नारी वर्ग भी सचेत हुआ तथा विद्रोह को अपनाने लगे विवशताओं का टालते हुए उसने भी अधिक मुक्ति पाने का प्रयत्न किया। अब वह मायताएँ समाप्तप्राय हो गई हैं कि मुझे उसमें सुख है जिसमें आपको सुख है आप अपने घर में रहें मैं तो आपकी दासी हूँ।^१ इस प्रकार वर्ग संघर्ष की अनेक प्रतिानयाएँ सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों में अभिव्यजित हुई हैं।

यौन विकृतियाँ

जब तक मानव की यौन भूख तृप्त नहीं होती तब तक उसका मन अशांत रहता है। पति पत्नी के असंतुलित यौन सम्बन्धों के कारण दाम्पत्य जीवन विघटित स्थिति में पहुँच जाता है। यौन विकृति के अनेक कारण हैं— दमित कामवासना सन्तुष्टि की प्रवृत्ति एवं अहभाव से ग्रस्त पति का दाम्पत्य जीवन प्रायः कटु ही रहता है। अहभाव से पीड़ित पति पत्नी पर प्रायः अधिकार जमाना चाहता है।^२ फलस्वरूप दाना के जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यभिचार मुख्य इसी वृत्ति अथवा विकृति का परिचायक है। अमृत और विष में व्यभिचार की वृत्ति मायादायिनी है क्योंकि दोनों पक्षों में किसी की कोई जिम्मेदारी उसमें नहीं रहती। व्यभिचार एक ऐसा जगल है जिसके ओर छोर पर नहीं भी भूत या भविष्य का लगाव नहीं होता। वह केवल वर्तमान में होता है। पुरुष केवल अपने दह सुख के स्वाध्याय ही होता^३ और स्त्री अपने सुख स्वाध्याय के बस में। उनका केवल एक ही वायित्व है सम्भोग।^४ यौन चेतना के अनन्त कटी उपन्यास में सबल तथा निबल का संघर्ष बताया है। नारी स्वभावतः दुबल है। इसके विपरीत पुरुष सबल है। दुबल सदा सबल का आश्रय ढूँढ़ता है। विवाह के पीछे यही सिद्धांत काम करता है। यौन सिद्धांत सभी जगह एक सा है। इस दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं।^५ इसमें यौनेच्छा समान होते हुए भी स्त्री की सबलता एवं निबलता का

१ टङ्ग मेड़ रान्ने—भगवतीकरण वर्मा पृ० २०८

२ हिंदी उपन्यासों का पारिवारिक चित्रण—महेन्द्र कुमार जैन पृ० १२८

३ अमृत और विष—अमृतलाल सागर, पृ० २०८

४ कटी—गुल्लरान्त वर्मा पृ० ८७

भेद करके उपन्यासकार वर्ग-सघर्ष की चेतना उभारने का प्रयास करता है। सम-यौन प्रदर्शन की प्रथा यौन विकृति कहलाती है। 'न्यायमूर्ति' में कहा गया है कि—“सम-यौन प्रदर्शन की प्रथा समाज में जोर पकड़ रही है।” 'प्रेम, भावना' की भी विभिन्न दृष्टियों से उपन्यासों में व्याख्या की है। कोई इसे दैवी शक्ति मानता है तो कोई नर्तक्य। वस्तुतः प्रेम भी वासना की एक परोक्ष प्रतिक्रिया है जो दो विपरीत यौन के व्यक्तियों में मानसिक सघर्ष उत्पन्न कर देती है। यह मानसिक सघर्ष भी वर्ग-सघर्ष की भावना को जन्म देता है। 'बदलते रंग' उपन्यास की आशा सघर्षरत होकर प्रेम पर व्यंग्य करती है—
 “‘आशा, तुम होश में हो?’ ‘हां, खूब होश में हूँ। तुम मुझसे खिलवाड़ क्यों करते हो?’ ‘मैं तुमसे प्रेम करता हूँ आशा।’ प्रेम से तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे रोशन ने मिस्टर चौधरी का हाथ पकड़ा है? या कर्नल सिद्ध-भंडम के साथ एक ही सोफे पर बैठकर शराब पी रहे हैं क्या उसे प्रेम कहते हैं?’” प्रेम में वासना की पुष्टि करते हुए 'विष्णु प्रभाकर' 'तट के बन्धन' उपन्यास में लिखते हैं—
 “‘प्रेम हो या पेशाचिक कामवासना दोनों के मूल में ही स्त्री-पुरुष का प्राकृतिक सम्बन्ध है।” स्पष्ट है कि यौन अतृप्ति ही विभिन्न मानसिक विकृतियों को जन्म देती है। उसने लिए मनुष्य प्रेम का स्वागत रखता है तथा मानसिक सघर्ष में उलझा रहता है।

यौनेच्छा स्वाभाविक है किन्तु उसके लिए सामाजिक बन्धनों का आवरण अनिवार्य है अन्यथा पशु की तरह मानव भी यौन का खुला प्रदर्शन करने लगेगा। शारीरिक भूख स्त्री-पुरुष को कहा तक हीन बना सकती है इसकी कल्पना 'अमृत और विष' उपन्यास का रमेश कर भी नहीं सकता था—“नशे में धुत लालसाह्वय की मर्दानगी सहमा उबलकर एकदम यत्नात्कार की मुद्रा में बहीदा बेगम पर आक्रमण कर उठी। रमेश के लिए सारा दुःख असह्य हो उठा। वह एकदम उठ खड़ा हुआ और जाकर सक्तीना के सामने पड़ा हो गया, गोया अपनी आँठ करके वह एक कुंवारी बच्चा को निर्संजज्ञता के घिनोने दृश्य से बचा रहा हो।” इस प्रकार के यौन विकृतिपूर्ण दृश्यों ने समाज में एक नवीन सघर्ष खड़ा कर दिया है तथा गुना वर्ग में यौन कुठाए उत्पन्न की हैं। इन सब दृश्यों व यौन विकृति के प्रति चेतना का आभास व वर्ग सघर्ष की स्थिति की प्रतिस्थापना को उपन्यासकार वर्ग-सघर्ष की प्रतिक्रिया मानता है। 'पतन' उपन्यास में सरस्वती की यौन चेतना तथा प्रतिक्रिया ने स्थिति को बोझिल बना दिया है। यह

१. न्यायमूर्ति—श्री गोपाल भाषा, पृ० १२८

२. बदलते रंग—रजनी पतिवर, पृ० ११७

३. तट के बन्धन—विष्णु प्रभाकर, १५७

४. अमृत और विष—धर्मलाल नागर, पृ० २८२

स्थिति यौन विवृति की परिचायक है—“सरस्वती आगे-आगे थी और रणवीर पीछे। द्वार पर जाकर वह रुकी—रणवीर भीतर चला गया। सरस्वती ने झपटकर भीतर से किवाड़ बन्द कर लिए, रणवीर चौंक उठा। सरस्वती अर्द्धनगनावस्था में पलंग पर बैठ गयी—“उसने रणवीर का हाथ पकड़ लिया।” इसी प्रकार की स्थिति, जो स्त्री वर्ग की यौन विवृति की परिचायक है, ‘तीन वर्ष’ उपन्यास में भी चित्रित हुई है। यह यौन विवृति पाश्चात्य सभ्यता से ओत प्रोत भारतीय घरातल पर घटित दिखाई गई है। भारतीय नैतिक सामाजिक जीवन में इस प्रकार की विवृति स्वीकार्य नहीं। अतः संघर्ष की स्थिति को जन्म देती है। शरीर समर्पण के लिए अधीर वासनामयी परमा से रमण को कहना पड़ा था—‘परमा, तुम बिनाद की हो।’^१ और उसके हठ बरन पर यह कहता हुआ तेजी के साथ नीचे उतर गया था—‘तुम हाश में नहीं हो परमा’^२ यह याद रखना विनोद भरा मित्र है।^३

“स्त्री पुरुष और किवाड़ के सम्बन्ध में मार्क्सवाद समाज के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व विचार से पूर्ण स्वतन्त्रता देता है परन्तु उच्छूलन और गड़बड़, भोग की वेशा बना सन का उसने साथ अपनी वासना के लिए व्यक्तियों और समाज की जीवन व्यवस्था में अड़थक डालन का वह भी भयंकर अवरोध समझता है।”^४ इस प्रकार नग्न यौन प्रदर्शन की विवृत प्रक्रिया, अत्याचार, निम्न वर्ग पर ज्यादातर आदि वर्ग संघर्ष का जन्म देता है। सेनिन भी भूख प्यास-नींद की तरह स्त्री पुरुष का शारीरिक सम्बन्ध अनिवार्य मानता है। इसमें पूर्ण स्वतन्त्रता की भी स्वीकृति देता है किन्तु व्याम सगन पर गन्दे पानी की नाली में मूह डालकर पानी पीन की स्वीकृति वह भी नहीं देता। ‘न्यायाधिकरण’ के महाराज सर्वथा नपुंसक है और अपनी तृप्ति के लिए २ विवृत यौन त्रियाआ के बहुत शौकीन है। व वलवीरसिंह को धोखा देकर अपनी पत्नी के पास भेजते हैं। यह प्रतिश्रिया उनकी नपुंसकता व यौन विवृति की परिचायक है। डाक्टर राय विस्मय करत हैं तथा बयान पढ़कर स्तब्ध रह जात हैं, क्यों अपनी पत्नी के पास, स्वयं ही, किसी दूसरे को भेज सकता है? पूर्वी देशों विशेष रूप से मुसलमानों देशों में प्रचलित विवृत यौन त्रियाआ का चित्र उसमें था। नत्थूराम का वचन तो उसमें स्पष्ट था कि महाराज सर्वथा नपुंसक है और वह विवृत यौन

१ पतन—भगवतीचरण वर्मा पृ० १४४

२ तीन वर्ष—भगवतीचरण वर्मा पृ० १८०

३ वही, पृ० १८१

४ मार्क्सवाद—यसपाल, पृ० ६०

क्रियाओं के बहुत शौकीन हैं।^१ नपुमकता महाराज के लिए यौन-कुठा की प्रतीक है क्योंकि दूसरों के साथ अपनी पत्नी को सम्भोग करते मामले देख उन्हें यौन तृप्ति मिलती है जो यौन विकृति का ही एक रूप है। मानसिक विकृति, सामाजिक सघर्ष को जन्म देती है। उपन्यासकार इस विकृति को वर्ग-सघर्ष की प्रतिक्रिया मानता है। 'न्यायाधिकरण' की मोहिनी को विवाहित जीवन से विरक्ति हो जाती है। कारण है उसके पति दास बाबू में यौन चेतना का अभाव। यह अपनी यौन तृप्ति डाक्टर का मुँह चूमकर करती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया भी यौन विकृति की परिचायिका है। यह प्रतिक्रिया मानसिक सघर्ष के द्वारा वर्ग-चेतना की प्रतीक बनती है—“मोहिनी डाक्टर के गाल पर फोमेन-टेशन करते-करते, डाक्टर का मुख चूमने के लिए झुकी ही थी कि बाहर से किसी के खसने का शब्द हुआ। डाक्टर राय ने कह दिया, मोहिनी! द्वार बन्द कर दो। अब तो घर में भी जासूस बैठे हैं।”^२ ‘अधूरा स्वर्ग’ का राजेन्द्र सुखदा और कामिनी दोनों से ही अपनी मनोविकृति का सम्बन्ध बनाये हुए है। यौन चेतना से मानसिक तृप्ति भी यौन विकृति के अन्तर्गत आती है। यौन चेतना द्वारा मानसिक तृप्ति वर्ग-सघर्ष की प्रतिक्रिया मात्र है जो उच्च तथा निम्न का भेद स्थापित साम्य को प्रदर्शित करती है। “कामिनी का ध्यान आते ही उसे को प्राप्त करने की इच्छा होती है और इसको पूजने की। कामिनी का सौन्दर्य सुपुत्र वासना को कोड़े मार-मारकर जागृत करता है।”^३ इसी उपन्यास में चतुरसिंह को अपना आत्मसमर्पण करके कामिनी मानसिक सघर्ष से ग्रस्त हो जाती है—“उसकी आत्मा का स्वर गूँज उठा—तुम वासनामयी हो। इसी भाँति उस दिन भी तुम राजेन्द्र को वासना के पक में ढकेल रही थी। छि, तुम साकार वासना हो।”^४

इस प्रकार यौन विकृति मानसिक सघर्ष की परिचायिका एवं वर्ग-सघर्ष की जन्मदात्री है। नारी को कोमल की सजा देकर नारी की वासना को जगाकर पुरुष ने उसे अग्निकुंड में झोका है। यौन विकृतियाँ अन्ततः नारी-शोषण से मुक्ति का मार्ग हैं—“इन्द्रियों की तृप्ति की इस घिनौनी लालसा को मनुष्य ने यहाँ तक बढ़ाया है कि नारी को लाकर बाजार के कोठे पर भी बैठने को बाध्य किया। उसे नचाया। उसे प्रदर्शित किया।”^५ “पुरुष ने नारी के नख-शिख और जीवन

१ न्यायाधिकरण—मुन्दन पृ० २०-३१

२ वही, पृ० ४४-४५

३ अधूरा स्वर्ग—मणवतीप्रसाद बाबूपेयी, पृ० १५

४ वही, पृ० १३५

५ समझौता—श्रीराम शर्मा राय, पृ० १०५

को शराब समझा, युग-युगों से वह उस शराब को पीता रहा और मदहोश बना रहा।" परन्तु आज नारी यौन धरातल पर स्वच्छन्द है तथा शोषण-मुक्त है।

आतिगन यौन तृप्ति का एक माध्यम बना है तथा यौन विवृति का एक द्वारक भी। 'गिरती दीवारें' उपन्यास का चेतन अपनी पत्नी चन्दा को आतिगन-पाश में बांधकर यौन तृप्ति का परिचय देता है—“चेतन ने उसे आतिगन में ले लिया। चन्दा ने एक बार अपनी अर्द्धनिमोलित, अलस, सजीली आँखों से उसकी ओर देखा और आतिगन में चेतन ने ऐसा महमूस किया जैसे मौलों चक्कर लगाकर वह किमी भरे-भूरे सरोवर के किनारे घने वृक्षों की छाया में आ बैठा हो।” यौन की अनृप्ति मानसिक सपयै को जन्म देती है जो विभिन्न प्रकार से कुत्सित रूपों में प्रकट होती है। यौन विवृतियाँ वे मार्ग प्रशस्त करती हैं, जिनसे मानसिक सपयै बन्नी पड़ता है तो बन्नी बढ़ता है। ‘गुनाहों का देवता’ उपन्यास में पाश्चात्य सम्बन्धा की व्याख्या करते हुए हैराद को अपनी भतीजी पर मुग्ध हुआ दिखाया गया है। उनके समाज में ऐसी परिस्थितियाँ मान्य हैं परन्तु चन्दर को यद्वा अटपटा प्रतीत होना है। वह अपने मानसिक सतुलन को बनाए रखने के लिए प्रश्न करता है—“लेकिन हैराद अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया?” “तो क्या हुआ! यह तो सेक्स है मि० वपूर! सेक्स कितनी भयंकर शक्ति-शाली भावना है यह भी शायद तुम नहीं समझते। तुम रूप की आग के सत्तार से भूर मालूम पड़ते हो।” वासनात्मक पहलू से तब आकर पम्मी के हृदय में विद्रोह की भावना जाग्रत होती है तथा वह अपने पति को तलाक दे देती है। वह विद्रोह वर्णगत सपयै की प्रतिबिम्बित रूप ही उसमें जाग्रत हुआ। “मेरा पति मुझे बहुत चाहता था। लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबड़ा उठी। मुझे लगा, मैं आदमी नहीं हूँ वस मास का लोचड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे..... ऊँच गयी थी।” आतिगन एक बार यौन विवृति बनकर यौन चेतना को शान्त करता है तो दूसरी ओर मन को बेचैन बनाकर मानसिक सपयै को जन्म भी देता है—“और चन्दर ने पम्मी को अपनी बाहों में घेरकर, अपने वस तक खींचकर छोड़ दिया। वस की गरमाई चन्दर के रोम-रोम में सुलग उठी, वह बेचैन हो उठा।” भारतीय समाज में विवाह यौन

१. समझौता—श्रीराम शर्मा राय, पृ० १०४
२. गिरती दीवारें—उपेन्द्रनाथ त्रिपाठी, पृ० १६२
३. गुनाहों का देवता—धर्मवीर भारती, पृ० ६६
४. वही, पृ० १००
५. वही, पृ० १०३

तृप्ति का साधन है। “जब तक शरीर है, तब तक भूख लगती है और भूख को शान्त करने का भी उपाय होना चाहिए।”^१ इस तरह पाश्चात्यो की अपेक्षा भारतीयों में यौन सयम अधिक तथा यौन विकृतियाँ कम दिखाई देती हैं।

यौन विकृतियाँ सामन्तवादी युग में बहुत पनपी। ‘यथार्थवाद’ के नाम पर मार्क्सवाद के दर्शन की दुहाई देकर स्वच्छन्दता के नाम पर कहीं-कहीं लेखक भारत की आस्था को कलुषित करने का प्रयत्न करते हैं। समाज इसको मान्यता नहीं देता फलतः यह भावना संघर्ष को जन्म देती है। सामन्ती समाज में ठाकुर लोगों के कई ठकुराणियाँ, मोलियाँ थीं जो ठाकुर साहब की बगलगीर हुआ करती थीं। इसके उपरान्त भी, कोई भी ग्रामीण सुन्दर बालिका उनकी हविस की शिकार बने बगैर नहीं रहती थी। ‘दीया जला दीया बुझा’ में राघुड़ी सुन्दर ग्रामीण बालिका है। ठाकुर उसे विभिन्न प्रकार के कुचक्रों को रचकर अपनी वासना का शिकार होने के लिए बुलवा लेते हैं। ठाकुरों की गहन कामुकता यौन विकृति व व्यवहार की परिचायिका है—“‘राघुड़ी!’ ठाकुर सा धीरे से बोले। बोलने के साथ ही उनके मन की हविस बाँखों में चमक उठी। उनका विनोद वासना के उन्माद में विस्मृत हो गया। ऐसा मालूम पड़ता था कि ठाकुर सा बुद्धावस्था में और कामुक होते जा रहे हैं।”^२ साधारणतः देखने में आता है कि—“कूठित व्यक्ति अगर निराश और निर्वस न हो तो अधिक उत्साह से अपनी इच्छापूर्ति का प्रयत्न करता है।”^३ ‘गिरती दीवारें’ में चेतन भी मनोनुकूल पत्नी न पाकर कई स्त्रियों के प्रति उन्मुख होता है। उसकी वासना इतनी प्रबल होती है कि उसे स्त्रियों की उन्नत तथा सामाजिक स्थिति तक की चिन्ता नहीं रहती। अतः यौनकुठा ही यौन विकृतियों को उभारती है तथा संघर्ष का रूप ग्रहण करती है—“सैक्स की समस्या का सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ विश्लेषण करनेवाले दो उपन्यास १९४६ में निकले—भारती का ‘गुनाहों का देवता’ और अशक का ‘गिरती दीवारें’। दोनों में लैंगिक विकारों का मनःशास्त्रीय अध्ययन है।”^४ ‘गुनाहों का देवता’ की सुधा अच्छा घर पाकर भी कूठित रहती है। चन्द्र की दमित वासना उबागर होकर एक सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लेती है। पम्मी वासनामय जीवन में सतृप्ति न पाकर पति से माफी मागकर फिर वैवाहिक जीवन में प्रविष्ट होने की कामना करती है। वह चन्द्र को लिखती है—“स्त्री बिना पुरुष के आश्रय के नहीं रह सकती। उस अभागी

१. गुण्डन—गुरुदत्त, पृ० २६१

२. दीया जला दीया बुझा—यादवेंद्र शर्मा चन्द्र, पृ० ८०

३. एन्गेल्स साइकोलोजी—पृ० ३३

४. हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन—डॉ० मनेशन, पृ० २१०

को प्रकृति ने ऐसा अभिशाप दे दिया है... मैं थक गयी हूँ। इस प्रेत-लोक की भटकन से... मैं अपने पति के पास जा रही हूँ।”

कामवासना की प्रवृत्ति मानव के मानस में उद्भूत भावों और क्रियाओं पर जो प्रभाव डालती है, उसका प्रकटीकरण विभिन्न संघर्षों के रूप में होता है। वासना की प्रतिश्रिया अत्यन्त जटिल होती है। इन जटिल प्रतिश्रियाओं से जीवन में अनेक उलझनें तथा विकृतियाँ आती हैं जो तरह-तरह के मानसिक संघर्षों की जन्म देती हैं। मानसिक संघर्ष ही वर्गगत चेतना को उभारते हैं। हरदम अशान्त चेतन की वासना उसके सम्पर्क में आनेवाली प्रत्येक स्त्री की ओर उन्मुख रहती है। यहाँ तक कि वह नौकर यादराम की पत्नी तक में प्रेम कर बैठता है परन्तु किसी भी तरह उसे शान्ति नहीं मिलती—“बढ़ता हुआ मानसिक संघर्ष अत्यन्त विपादमय वातावरण उपस्थित करता है।” मानसिक संघर्ष द्वारा हिंसात्मक प्रेरणा का एक ज्वलन्त उदाहरण ‘मगरमच्छ’ में मिलता है। सोनेलाल दारोगा को अपना बयान देता है—“मैंने गडासे में अपने भाई का सर काट लिया था। वह मेरी औरत से नाजायज ताल्लुक रखता था। मेरे बना करने पर भी जब वह नहीं माना तो मैंने उसका कत्ल कर दिया। आज अपनी औरत का भी कत्ल करके मैं सीधा आ रहा हूँ।” ‘पचपन खम्भे लाल दीवारें’ की सुपमा यौन विकृति से ग्रस्त होते हुए भी एक सचेत नारी है। वह नील से कहती है—“‘नहीं, नील! अब तुम जाओ,’ उसके शरीर की पुकार जैसे काई यथार्थ वस्तु बन गयी थी और वह अपने पापा के नीचे इसका स्पर्श अनुभव कर रही थी। अगर नील न उसे छू भर लिया तो फिर वह शापग्रस्त की तरह कभी उस मायाजाल से नहीं निकल सकेंगी।” उसके मस्तिष्क में सदैव संघर्ष पनपते रहते हैं। नीकरी, शादी का न होना आदि परिस्थितियाँ मानसिक कूड़ा उत्पन्न कर देती हैं। ‘दीया जला दीया बुझा’ उपन्यास की ठकुराणी भी यौन अतृप्त है क्योंकि ठाकुर सा के लिए अनेक ठकुराणियाँ तथा गोलियाँ हैं अतः वे गोला लधियाँ के द्वारा अपनी यौन तृप्ति करना चाहती है। महलो के कुचक्रों में भी मानसिक संघर्ष वर्गगत संघर्ष का कारण बन जाता है। “‘लधियाँ, क्या तू मेरे इशारों की समझता है?’ ‘...नहीं, तो सुन, ठाकुर सा मर हृदय की आग को ठंडी नहीं कर पाते और तू ठहरा एकदम लट्ठमारती। न सचेत को समझता है और न बोली का। इस वास्तु तुझे महा बुलाया है।’” ‘लधियाँ,

१ गुनाहों का देवता—घमैवीर भारती, पृ० ३६०-३६१

२ गिरती दीवारें—उपेन्द्रनाथ ग्रन्थ पृ० १४७

३ मगरमच्छ—शम्भूदास सचनाना, पृ० ४१०

४ पचपन खम्भे लाल दीवारें—उषा त्रिवेदी, पृ० १३०

५ दीया जला दीया बुझा—बादवद शर्मा ‘चंद्र’ पृ० ८१

तू बहुत चोखा है।'—मासल भुजाओं को पकड़कर वह नज़रें मिलाकर बोली—
'तू बहुत तगड़ा है, तेरे अंग-अंग से लहू चूता है, पक्का मोट्यार है। और
ठाकुर.....?' ठकुराणी की आँखों में घृणा तैर उठी, 'एक तो बुढ़ा है, इस पर
गाव की छोरियों और मोलियों पर चौरीस प्रहर अपनी नीयत रखते हैं। फिर
तू ही बता, मैं क्या करूँ?' " 'मगरमच्छ' म "नारी का जादू मुझ पर चल गया।
मेरे रोम-रोम में उसने आग लगा दी। मैं अघा बन गया और फलस्वरूप मैंने
उस बेचारी पर विषम अत्याचार किए। वासना का इतना उत्कट वेग मेरे
अन्दर छुपा था इसका मुझे पता न था।" इस यौन अत्याचार से वर्गगत चेतना
उभरती है तथा शोषण से मुक्ति की दिशा ढूँढ़ने के लिए वर्ग-संघर्ष अनिवार्य
हो जाता है।

नारी को पुरुष के अधीन सर्वत्र से ही माना गया है। पुरुष वर्ग शोषक
तथा नारी वर्ग शोषित वर्ग कहलाते हैं। यौन विवृतियों का नग्न प्रदर्शन करके
पुरुष-वर्ग ने सर्व नारी का शोषण कर, उस पर अनेक अत्याचार किए हैं।
अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना ही वर्गगत चेतना की प्रतिक्रिया कहलाती
है। आज पुरुष अपनी प्रगति, पदोन्नति के लिए अपनी पत्नी को भी मोहरा
बनाने लगे हैं। यही कारण है कि नारी-वर्ग अपने आपमें सचेत होकर ऐसी
स्थितियों से घृणा करते हुए उसके विरुद्ध आवाज उठाने में सक्षम हो गया है।
'ठकुराये हुए लोग में जयदेवी रोप में भरकर कहती है—“एक अपरिपक्व
और मूर्ख व्यक्ति को किस प्रकार क्षमा कर पाऊँगी, लेकिन उसकी मूर्खता की
तो उस दिन हद हो गई जब अपने अफसर के बगले पर मुझे छोड़कर ये चले
आये थे। गोपाल ने ध्यान से जयदेवी के चेहरे को देखा था। क्षत-विक्षत हुआ
मुह जगह-जगह से नुचा हुआ था और घावों पर लगी दवाई से उसका चेहरा
बदरूप हो गया था।” “क्षमा करना डालिंग, मैं साहब के ही जरूरी काम में
चला गया था। तुमने साहब का मनोरंजन कर दिया होगा।” आज इन्हीं परि-
स्थितियों ने मानसिक कुठा एवं मानसिक संघर्षों को जन्म दिया है। 'यह पथ-
बन्धु था' उपन्यास में श्रीधर व दीदी का व्यवहार भी यौन विवृति का ही अंग
है—“उन्होंने जल्दी से उसे चूम लिया और बेहोशियों में मुह छुपाकर बिस्तरे
पर औंधी लेट गयी। श्रीधर की समझ में कुछ नहीं आया। उसे चूमते समय

१ दीया बना दीया बुझा—मास्केट शर्मा 'चंद्र', पृ० ८३

२. मगरमच्छ—शम्भूदान सन्नेता, पृ० ३३८

३ ठकुराए हुए लोग—मधोद उपन्यास, पृ० १३५

४. यही, पृ० १३६

उन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी आँखें कैसे मूढ़ ली थी।” ‘अधरे बन्द कमरे’ उपन्यास में यही यौनाग्रान्त है। वह अपना ड्रेसिंग गाउन उतार देती है तथा कहती है— “मुझे अचानक ही एक जलन महसूस होती है। न जान क्यों? शायद काँफी बहुत पीने की वजह से—”। “मेरा मतलब है कि कई बार आदमी को इस तरह की जलन या घुटन का अनुभव होने लगता है। इसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं है।” “दीवारों ने जैसे बहुत पास आकर हमें ऊपर से ढक लिया और हम एक अधरे गुम्बज में एक-दूसरे के स्पर्श में खो गए। जब मेरे होठ उसके होठों से हटे, तो मुझे लगा जैसे उसकी जड़ें वहीं रह गई हों।” ‘परपीठन’ द्वारा शोषण यौन विकृति के अन्तर्गत आता है। आज नारी इस शोषण के प्रति विद्रोह करने के लिए सन्नद्ध हो गई है। नारी द्वारा किया गया विरोध अथवा विद्रोह वर्ग-सघर्ष की प्रथम सीढ़ी है—“तुम्हारे लिए मैं सिर्फ औरत का शरीर हूँ, तुम्हारी वासना-पूर्ति का साधन, और तुम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मैं हमसे ज्यादा क्रुद्ध और बल सक्त हूँ। तुम खुद एक असफल आदमी हो इसलिए तुम मुझे भी अपनी तरह असफल बनाकर रखना चाहते हो। मगर मैं असफल चाहे नहीं, तुम्हारे घर में अब नहीं रहूँगी।” नारी की यही भावना वर्ग सघर्ष को जन्म देती है। ‘बदलते रंग’ उपन्यास की मालकिन व विवेक के सम्बन्ध भी यौन विकृतियों से पूर्ण हैं—“मालकिन ने विवेक की ओर इस सहलाती हुई दृष्टि से देखा कि उस दृष्टि को देखकर ही आशा को रोमांच हो आया। उसको लगा, जैसे उसकी सास रुक जायेगी।” राधवन की झूठी दृष्टि का विचार आशा को हो आया परन्तु मालकिन व विवेक के बीच जो भाग लगी थी वह झुलसा देने वाली थी। “वासना का नशा हम आज आशा की समझ में आ गया। विवेक केवल दो-तीन वर्ष छोटा है मालकिन से। मालकिन उसके विवाह का कोई आयोजन नहीं कर रही।”

यौन विकृति में कोई नाता-रिश्ता, नैतिकता, भर्षादा नहीं रहती। यही कारण है कि सघर्ष की अनेकानेक स्थितियाँ उभरती चली जाती हैं। ‘निशिकान्त’ का कुमार यौनाग्रान्त है। वह बहुचर्चित पात्र है— ‘दुराचारी के सिर पर सीम नहीं होते।’ वह अनेक विषयों को पथभ्रष्ट कर उन्हे अपनी हविस का शिकार बनाता है। “मनोविज्ञान ने यह बात स्थापित कर दी है कि काम-

१. यह पथबन्धु था—नरेश मेहता, पृ० १०३

२. अधरे बन्द कमरे—मोहन राकेश, पृ० ४३१

३. बही, पृ० ४२६

४. बही, पृ० ४७६

५. बदलते रंग—रजनी पत्रिकार, पृ० २३

६. निशिकान्त—विष्णु प्रसाद, पृ० १६१

अभुक्ति प्रायः चित्तविकृति का कारण बनती है।^१ कामकुण्ठा के कारण अधिकांश पात्र चित्तविकृति से पीड़ित रहते हैं। 'भूले-बिसरे चित्र' में गंगाप्रसाद की चित्तविकृति, यौन विकृति की ही परिचायिका है—“गंगाप्रसाद सतो पर टूट पड़ा—ठीक उसी तरह, जिस तरह एक हिंसक पशु अपने शिकार पर टूटता है। उसने सतो को आलिंगनपाश में कसते हुए कहा, 'आज नहीं बचने पाओगी सतो रानी।' यहाँ कोई नौकर तुम्हारी मदद करने नहीं आ सकता और तुम्हारी चीख पुकार इस ग्रामोफोन की आवाज से उठकर दूर के खेमो तक नहीं पहुँच पायेगी।”^२ 'वह फिर नहीं आई' उपन्यास में ज्ञानचन्द भी विलासी जीवन में आर्थिक व्यवस्था को ही महत्त्व देकर सघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। 'रेखा' उपन्यास में योगेन्द्रनाथ का प्रेम एक परिस्थितिजन्य विवशता है। एक ओर प्रोफेसर के प्रति कृतज्ञता की भावना और दूसरी ओर योगेन्द्रनाथ की शारीरिक भूख ने नैतिकता को कुठिल कर दिया है—“रेखा के रूप और यौवन का आकर्षण उसमें मानसिक सघर्षपूर्ण स्थिति को जन्म देता है।”^३ योगेन्द्रनाथ की नैतिकता को कायरता की सजा दी गई है। प्रेम के पागलपन को भी यौन विकृति की सजा दी गई है। “पागलपन वही होता है जहाँ अतृप्ति हो, जहाँ हम अपने प्रेम को पूर्णरूप से प्राप्त न कर पायें।”^४ 'गर्म रात्रि' उपन्यास में जगमोहन को शरीर की भूख की उपेक्षा स्वीकार्य नहीं। यही प्रवृत्ति आज की युवा पीढ़ी के वर्गगत सघर्ष का प्रमुख कारण है। प्रेम हो या यौनकुठा, सभी समस्याएँ, अर्थ के अभाव में मानसिक सघर्ष उत्पन्न कर वर्ग चेतना का उदय करती हैं। यौन अतृप्ति के साथ आर्थिक पक्ष सदैव जुड़ा रहता है। आर्थिक अभावों के कारण ही सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है। वर्ग सघर्ष व्यक्ति की आर्थिक दुर्बलता को दूर करने की प्रेरणा देता है। महीपाल ने कथन के द्वारा इसकी पुष्टि की है—“ताल्लुकेंदारी के बातावरण में पलकर मेरे सत्कार भी राजसी हो गये थे। उनके लिए पिछले कुछ वर्षों से, जब से मेरा आर्थिक जीवन सबटग्रस्त हो गया था, मेरा मन में एक ज्वरदस्त अतृप्ति उत्पन्न हो गई थी।”^५ अतः यौन विकृति का सीधा सम्बन्ध 'अर्थ' से जुड़ा हुआ है। निम्न वर्ग आर्थिक अभाव में रहता है और वह यौन तृप्ति को ही अपने मनोरञ्जन का एकमात्र साधन मानता है। एक ओर अभाव और दूसरी ओर पैसों का आधिक्य इस विकृति को और भी अधिक पूणित बना देता है। उच्च वर्ग पैसों के आधार पर

१. ऐम्मासन साइकोलॉजी, पृ० २८६

२. भूले बिसरे चित्र—मनवनीकरण वर्मा, पृ० २३३

३. हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग—संस्कृतना मिश्र, पृ० ७६८

४. रेखा—मनवनीकरण वर्मा, पृ० ३२६

५. बूँद और समुद्र—मनवनीकरण वर्मा, पृ० ९०२

नित्य नई लड़की से सम्भोग की इच्छा रखता है। उच्च वर्ग का ध्यान मर्देव इसी ओर लगा रहता है कि किसी भी सुन्दर नारी का उपभोग किस भाति किया जाय ?

इस प्रकार आर्थिक अभाव व अर्थाधिक्य दोनों ही यौनकुठा एव यौन विकृति को जन्म देते हैं। यौनकुठित तथा अर्थ-अभावग्रस्त व्यक्ति मर्देव मानसिक सघर्ष-पूर्ण अवस्था में रहते हैं और यही अवस्था आगे चलकर वर्गगत सघर्ष का रूप ग्रहण करती है। आर्थिक-अभावपूर्ण वर्ग की स्त्रियाँ अधिकारी वर्ग की यौन विकृति की पूरक बनती हैं। 'न्यायमूर्ति' में एव यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है— 'सुरेश ने देखा कि दो पुरुष और एक युवती अर्द्धचेतन अवस्था में जमीन पर लुढ़के पड़े थे। सब वस्त्र अस्तव्यस्त थे। युवती अर्द्धनग्न अवस्था में थी। शराब की बोतलें और चार गिलासों जीप और उसके आसपास भग्न अवस्था में बिखरे हुए थे।' जीप का एक्मीडेंट हो जाने पर यह यथार्थ स्थिति का चित्र लेखक ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 'पचपन खम्भे लाल दीवारें' की सुपमा व नील के प्यार को भी यौन विकृति का ही प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार यौन विकृति अनेक समस्याओं को जन्म देते हुए वर्गगत सघर्ष को उभारती है— "मुझे हिलाना मत नहीं तो मेरी बिन्दी टेढ़ी हो जायेगी।" 'तुम्हारा शृंगार भी मेरे लिए बन्धन हो गया।' सुपमा ने मुस्कराकर कहा— 'कहो तो मैं शृंगार करना छोड़ दूँ?' 'छोड़ दो, मुझे तो आराम ही रहेगा, कम से कम कमीज पर बिन्दी के दाग तो नहीं जायेंगे।' सम्पूर्ण वार्तालाप में यौन की बू झलकती है। मानसिक विकृति के कारण ही सुपमा अपने-आपको मिटा देती है। 'तीन वर्ष' में प्रभा कहती है— "मैं तो यौवन की अराजकता मानने को तैयार नहीं हूँ।" "यौवन का प्राण है प्रेम, और प्रेम में नियन्त्रण होना असम्भव है।"

अब प्रश्न उठता है कि क्या यौवन पर नियन्त्रण स्थापित दिया जाय ? यौवन को अर्थ-पिशाचों के हाथों में विकृत बनाना दिया जाय ? अर्थाभाव की पूर्ति व जीवन की सही ढंग से जीने के लिए निम्नवर्ग क्या चेष्टा करे ? सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर आता है कि दोनों वर्गों में साम्य की स्थिति उत्पन्न हो जावे क्योंकि अर्थाभाव एव अर्थाधिक्य दोनों से ही यौन विकृतियों के प्रदर्शन का खतरा टल जायेगा तथा समाज में स्वस्थ वातावरण पनपेगा। अतः वर्ग-सघर्ष में यौन

१ न्यायमूर्ति—योगोपाय याचार्पे पृ० ७६

२ पचपन खम्भे लाल दीवारें—उषा प्रियम्बर, पृ० ११

३ तीन वर्ष—मनवनीकरण वर्मा, पृ० ४१

४, तीन वर्ष—मनवनीकरण वर्मा, पृ० ४२

दोनों का एक है। यदि देहिक बायें रोक दिए जाए तो गुलाम दाणभर भी जीवित नहीं रह सकता। शरीर का यह प्राकृतिक नियम है। वासना का वेग और वह फिर भी एक भ्रूष है जिसे पूर्ण करना, भिटा देना, मनुष्य का एक सहज स्वभाव है।^१ जब स्वाभाविक ढंग से यौन भ्रूष की सतुष्टि नहीं होती, तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही संघर्ष की स्थिति मानसिक विकृति को जन्म देती है।

सांस्कृतिक पतन

मार्क्स ने संस्कृति को मनुष्य की प्रगति से जोड़कर उसका विश्लेषण किया है। मार्क्स ने संस्कृति का सम्बन्ध मानवीय चेतना से जोड़ा है। संस्कृति का सम्बन्ध सामाजिक चेतना से है और य सम्बन्ध सामाजिक सत्ता पर अवलम्बित रहते हैं। इन्हीं सम्बन्धों के आधार पर भौतिक उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति होती है जिस पर समाज का आर्थिक रूप निर्मित होता है। इसी आर्थिक ढांचे के आधार पर वैधानिक और राजनीतिक रूप ढाला रहता है। अस्तु, जब तक कोई वर्ग या समूह प्रगति के पथ पर गतिशील रहता है, तभी तक उसकी संस्कृति प्रगतिशील रहती है अन्यथा संस्कृति शिथिल और पतनोन्मुखी हो जाती है। पतनोन्मुख संस्कृति ही वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। 'जब संस्कृति अपनी उपलब्धियों के स्तर पर पहुँचकर अपना विस्तार करती है तब सम्प्रदाय का जन्म होता है और जब मूल चेतना को अजाती है तो संस्कृति का जन्म होता है।'^२ आज भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। मार्क्स के अनुसार कोई संस्कृति यदि सामाजिक चेतना में शोषण से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करके प्रगतिगामी होती है तो उसे अपना लेना चाहिए, किन्तु आज संघर्ष है पाश्चात्य संस्कृति के अधानुकरण पर। पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगकर भी एक वग भारतीय सामाजिक रूढ़ियों का एकदम छोड़ नहीं पा रहा है। दोनों रूढ़ियों से आजान्त महिलाओं के संघर्ष का जिक्र करते हुए 'घरोंदा' उपन्यास में लेखक कहता है—'यह हिन्दुस्तान का अजीब वर्ग था, जहाँ स्थिति न पूर्व की थी न पश्चिम की। जहाँ आज्ञादी और गुलामी का ऐसा विचित्र संयोग हुआ था कि न कोई जागे जान की राह थी और न पीछे हटने की ही। अपने भीतर ऐसी कशमकश थी कि निरुद्देश्य दिन पर दिन समय का कुछ पुरानी रूढ़ियों में कट जाना आवश्यक सा था।' इति उपन्यास का पात्र

१ घरोंदा—राजेश राय, पृ० २५०

२ भारतीय संस्कृति की कहानी—अध्वतकरण उपाध्याय पृ० १३

भगवती अभिजात्य वर्ग पर व्यग्न करता हुआ कहना है—“तुम लोग इतने कमीने हो कि अपने आप अपने पापों को पुण्य कहकर उसे पूजा का नाम देते हो। मैं तुमसे घृणा करता हूँ क्योंकि तुम जो बड़े घराने की ढाँचा बनकर खड़े हो तुम्हारे यहाँ स्त्रियाँ नहीं होती वेश्याएँ होती हैं।” इस प्रकार दो सभ्यताओं के विचारों और मान्यताओं आदि में अन्तर ही वर्ग सघर्ष को जन्म देता है।

माकम के अनुसार प्रगतिगामी सभ्यता के तत्त्वों का समावेश करना हानिकारक नहीं, विन्तु समावेश उतना ही किया जाय जो भारतीय सांस्कृतिक चेतना के अनुरूप हो तथा उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर। वर्ग चेतना का उदय करे। शोषण से मुक्ति की दिशा दिखाए। पुरातन सभ्यता की एक झलक ‘न्यायाधिकारण’ में दी गई है—“हमारी सभ्यता के अनुसार राज्य कानून नहीं बनाता, कानून धर्मशास्त्री निर्माण करते हैं। व जनसाधारण के मतदान से ही नहीं प्रत्युत अपनी धर्म एवं योग्यता से बनते हैं।” विन्तु आज भारतीय सभ्यता में परिवर्तन हुआ है। कानून के अष्टा एक द्रष्टा सरकार ही होती है जो राज्य भी करती है। अतः पुरातन व नवीन मान्यताओं का सघर्ष अभी भी समाज में व्याप्त है। भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं में परिवर्तन का दोष पुराने लोग युवा पीढ़ी पर मढ़ते हैं। ‘अमृत और विष’ का दृश्य साक्षात् पुरातन सभ्यता में विश्वास रखनेवाले हैं। अतः वह मंदिर बनवाने के विरोध को सहन नहीं कर पाते—“जी नहीं, इसमें पोइण्ट ये हैं कि लड़के दरअसल मंदिर बनवाने का विरोध कर रहे हैं। यह सब कमिनिस्टी अमर हैगा। डाक्टर आत्माराम के बल पर कूद रहे हैं। डाक्टर साहब बड़े देशभक्त तो अवश्य हैं, पर विचार उनके नास्तिक होंगे। यही ये लोग सीखे हैं। भाई साब, आज का मंदिर नई बनन दें, बल्क कहेंगे कि पूजा बन्द करो परसों धर्माचार बिगाड़ेंगे, जात-पात तोड़ेंगे, तो फिर भारतवर्ष में भारती सभ्यता का रही क्या जाएगा?” इस उपन्यास में सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर सघर्ष का विवरण हुआ है—पुरातनवादी वर्ग में तथा नवयुवा पीढ़ी में। अन्ततः प्रगतिवादी दिशा में सांस्कृतिक सघर्ष भी वर्ग सघर्ष को ही जन्म देता है। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का यह कथन है कि यह वर्ग सघर्ष का ही परिणाम है कि भारत के सामाजिक जीवन में भी नवचंचलता का उदय हुआ है। ‘वारहदरी’ में अपना अधिकार पाने के लिए युवा-वर्ग अनशन कर देता है। उन्हें तो यह सघर्ष बनिये की लोभसृष्टि

१. यरीदा—राजेश रायक, पृ० २५६

२. न्यायाधिकारण—सुन्दर, पृ० ३५

३. अमृत और विष—धर्मनारायण नायर, पृ० ३२७

के खिलाफ लड़ना था जो वर्ग-मर्घ्य की प्रतिप्रियास्वरूप था—“मैं अन्न से थोड़े ही लड़ रहा हूँ चाची ! मैं तो बनिये बारास से लड़ रहा हूँ और वो भी जाति से नहीं, उनके पैसे की अति पर पट्टी हुई आमुगीवृत्ति से लड़ रहा हूँ।”^१ रमेश ने कहा। इस प्रकार युवावर्ग में पुराने साम्प्रदायिक मान्यता के आधार पर अर्पवादी शोषण के खिलाफ मर्घ्य की स्थिति को सामन रखा है। भारतीय सत्सृति पर पाश्चात्य सत्सृति के प्रभाव के कारण हुई प्रगति को प्यार में रख-कर युवावर्ग तनन्ती कर लेने हैं। ‘अपने दुःख को अपने हृदय में छिपा रखो। समय स्वयं सब कुछ जोषधि है। आज जो पीड़ा अमहनीय प्रतीत होती है कल भाव भरने के साथ साथ गमाप्त हो जायगी।’^२ भारतीय साम्प्रदायिक चेतना व एकता को बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कुछ भारतीय साम्प्रदायिक तत्त्वों को विस्मृत न किया जाय, अन्यथा भारतीय सत्सृति पतन के गर्त में गिर जायेगी, जिस पर अन्य देशों की सत्सृति का सामन हावी हो जायगा। ‘झूठा सच’ के प्रथम भाग में भारतीय साम्प्रदायिक तत्त्व मयम का उल्लेख हुआ है—‘स्वाभाविक यथा है, स्वाभाविक पर नियन्त्रण जरूरी होता है। समय ही सत्सृति है। व्यवहार रूढ़ि बनकर सत्सृति बटसाता है।’^३

एक ही पाल खूब में विभिन्न साम्प्रदायिक दृष्टिकोणों तथा भिन्न मान्यताओं के कारण एक भारतीय का व्यक्तिगत अन्तर्विरोधी तत्त्वों से निर्मित हुआ है। ‘साम्प्रदायिक पतन’ में यही अन्तर्विरोध सहायक है। समाज का शिक्षित वर्ग प्रगतिशील तत्वों को समझ जाता है और सामाजिक-साम्प्रदायिक मूल्यों की प्राण प्रनिष्ठा करता है। दूसरी ओर समाज का उच्च वर्ग, जो सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक नियंत्रण रखता है तथा सामाजिक-साम्प्रदायिक मूल्यों की प्रनिष्ठा एवं सुरक्षा का दावा करता है, स्वयं अपने स्वार्थों के लिए उन्हीं स्थापित मूल्यों का विप्लव भी करता है जबकि शिक्षित वर्ग अनेक सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है। फलतः समाज में वर्गगत संघर्ष व्याप्त हो जाता है—“ताबत जिन लोगों के हाथ में आ गई है, वे मनुष्यता छोड़ चुके हैं, वे बदनीयत हैं, वे ईमान हैं, बदतमीज हैं। चरित्रहीनता की हद हो गई है। हर तरफ लूट मची हुई है। जान माल, इज्जत-ईमान सभी कुछ खतरे में है।”^४ ‘अधरे बन्द कमरे’ का उपन्यासकार वर्ग-विभेद के आधार पर सत्सृति का उल्लेख करता है जो वर्ग मर्घ्य का कारण बनने लगे हैं—“एक तरफ बड़ी-बड़ी, नई-नई योजनाओं

१ समुत्त और विष—समुत्तलान नामर, पृ० ३२६

२ झूठा स्वर्ग—मनवतीप्रसाद वाजपेयी, पृ० १६८

३ झूठा सच (वतन और देश)—यशपाल, पृ० ३५४

४ सामर्थ्य और सीमा—मनवतीचरण वर्मा, पृ० ७८

और नये प्रयोगों की जिन्दगी है जिनकी एक अपनी सस्कृति है। दूसरी तरफ वदवू और गन्दगी में पसती हुई एक सीसनदार कोठरियों की जिन्दगी है, उनकी अपनी सस्कृति है।^१ श्रीगोपाल आचार्य ने अपन उपन्यास 'न्यायमूर्ति' में सस्कृतियों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है। उनकी दृष्टि में एक सस्कृति का पतन दूसरी सस्कृति का नव चेतना प्रदान करता है—'सस्कृतियों के जन्म और उत्थान के इतिहास का यदि हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि कोई भी सस्कृति अमर नहीं रही है। पृथ्वी के एक कान में यह जन्म लेती है, विकसित होती है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। हमारी इस पृथ्वी पर उत्पन्न विभिन्न सस्कृतियों को हम नौ भागों में विभाजित कर सकते हैं। ईसा से चौनीस सौ वर्ष पहले से बारह सौ पाच वर्ष पहले तक मिस्र एक सस्कृति का घर था। इसी समय में भारत में ईसा से पन्द्रह सौ वर्ष पहले भारतीय सस्कृति ने जन्म लिया जो ईसा से ग्यारह सौ वर्ष पहले तक इस भारत-भूमि में फलती फूलती रही। ईसा से तेरह सौ वर्ष पहले चीन में एक सस्कृति का उदय हुआ जो ईसा की दूसरी सदी तक प्रकाश में रही। इसी तरह यूनान में यूनानी सस्कृति ने ईसा से चार सौ वर्ष पहले दम तोड़ दिया।^२ आज हमारे देश में पश्चिमी सस्कृति और सभ्यता का दौर-दौरा है, किन्तु यह सस्कृति भी अमर नहीं है। इस सस्कृति ने यात्रिक युग का धीगणेश किया था और इसी महानता में ही इसका सर्वनाश भी होगा। प्रत्येक सस्कृति की भिन्नता एक अपनी विशेषता होती है। इसके उदय, उत्थान और पतन के विधान तथा उसकी प्रक्रिया को कोई नहीं रोक सकता—'कारण, ये सब प्राकृतिक हैं। उदय में उत्थान और पतन उन्ही प्रकार निहित हैं जिस प्रकार जन्म में मृत्यु'^३ इस प्रकार विभिन्न सस्कृतियों का समावेश, विभिन्नता, उत्थान और पतन वर्ग-संघर्ष को जन्म देते हैं। भारतीय सस्कृति मानव सस्कृति है, अमर सस्कृति है। हमारा कोई ऐसा घर्म नहीं है जो मानवता के विरुद्ध हो। इसी एक मूल्य और आस्था पर हम जीवित हैं किन्तु शासक सभ्यता और सस्कृति के प्रभाव ने हमारी आस्था तथा मूल्यों की जड़ों का खोखला कर दिया है और संघर्ष को जन्म दिया है। एक ओर हम आस्था रखते हैं—हिन्दू सस्कृति में, दूसरी ओर उसे छद्मवाद बहकर उसकी उपेक्षा करते हैं। सस्कृति के तत्त्वों के आधार पर किए गए संघर्ष का शोषण के विरुद्ध यह वर्ग, जो सर्वहारा-वर्ग का प्रतीक है, अपनी आजाद उठाना है। मार्क्स के अनुसार पूँजीपतियों का तख्ता पलटने का

१. पधरे बन्द कमरे—मोहन रायेश, पृ० २६६

२. न्यायमूर्ति—श्रीगोपाल आचार्य, पृ० २३६

३. वही, पृ० २३०

वर्गों को मिटाने के लिए, मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण का अन्त करने के लिए, सर्वहारा वर्ग प्रातिवारी के हित व दृष्टिकोण ही उसकी ससृष्टि की अभिव्यक्ति है।

धार्मिक और नैतिक पतन

धर्म समाज की आर्थिक व्यवस्था का भी प्रभावित करता है। धर्म परम्परागत जीवन जीने के ढंग का समर्थन करता है। यही कारण है कि सामाजिक संगठनों में दृढ़ता बनी रहती है। जो आवरण तथा व्यवहार परम्परागत रूप से चले आ रहे हैं उन्हें उचित माना ही जाता है। सभी धर्मों का सम्बन्ध नैतिकता से होता है। 'प्रत्येक धर्म की एक आचार संहिता होती है जिसका आधार नैतिक भावना ही है।' नैतिक भावनाएँ समाज में निरन्तर बदलती रहती हैं, जैसे बाल विवाह किसी जमान में आदर्श माना जाता था तथा जो माता पिता ऐसा नहीं कर पाते थे उनके व्यवहार को अनैतिक माना जाता था। लेकिन आज इस विचारधारा में परिवर्तन हो गया है। यह आवश्यक नहीं कि सभी धर्मों में नैतिक भावनाएँ एक जैसी हों। जैन धर्म में मध्याह्निक भोजन इसलिए अनिवार्य मानत हैं क्योंकि रात्रि में भोजन करने पर जीवहत्या न हो, परन्तु इस्लाम धर्म में पशुआ की बलि देना उनके धर्म का आवश्यक अंग है। अतः बदलते हुए समाज के साथ नैतिक आचारों का कोई न कोई संगोष्ठित रूप अवश्य होता है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण धार्मिक विश्वासों को आपात पहुँचा है। पश्चिमी समाज में धार्मिक सत्य और वैज्ञानिक सत्य में अन्तर बियाँ जान सगा है। विज्ञान ने बुद्धिवाद को जन्म देकर धर्मांधता व रूढ़िवादिता को छुली चुनौती दी है। 'कार्ल मार्क्स' ने यह मत व्यक्त किया कि धर्म के कारण ही समाज में शोषण और अत्याचार बढ़ता है। शोषित वर्ग अपने शोषकों का विरोध सभी कर सकते हैं जबकि धर्म का प्रचार कम हो। जिस देश में धर्म की प्रधानता अधिक है वहाँ निर्धनता तथा सामाजिक कुदृष्टि का आवश्यकता है। 'धर्म का आधार पर किया गया शोषण ही वर्ग चेतना का उदय करता हुआ वर्ग सघर्ष का कारण बनता है। वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर जब धार्मिक व नैतिक मान्यताओं में अनास्था उत्पन्न होती है, सभी परिवर्तन आते हैं। उस अवस्था को पतन की अवस्था कहते हैं। यही अवस्था दो वर्गों में सघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है।

'अमृत और विष' उपन्यास में कहा गया है— नैतिकता इस बात में नहीं

कि आदमी कितना सच्चा, त्यागी और तपस्वी व प्रामाणिक है। प्रश्न यह है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और आचार-व्यवहार को गति देने में मुक्ति कितनी मिलती है। प्रामाणिकता का आधार झूठ और बेकार है।^१ क्योंकि बदलते समाज में नैतिक तथा धार्मिक मान्यताओं की प्रामाणिकता का आधार भी बदल जाता है। आज “आस्था, प्रार्थना, धार्मिक भावना, फिर अनास्था, खीझ और विद्रोह में बदल गई है।”^२ धार्मिक अन्धविश्वासों के आधार पर हिन्दू-मुसलमान समाज ने एक दूसरे का शोषण किया है।

“सन् २३, २८ के दशके के दिनों में सनातनियों ने अनेक संघटनों के आसों पर हनुमान की मूर्तियाँ स्थापित करके एक मिथ्या भय से हटा दिया।”^३ “हमारे आसपास चारों ओर झूठे और निकम्मे धर्म के सड़े पानी में कीड़ों की तरह बिलबिलाने वाला हिन्दू-मुसलमान समाज अब भी मौजूद है। यह धर्म-भेद, रंग-भेद आदि झूठी आस्थाएँ आखिर कब और कैसे टूटेंगी? सच्ची आस्थाओं को जमाने से टूटेंगी।”^४ अतः सत्य और झूठ में विभेदीकरण प्रामाणिकता के आधार पर ही किया जा सकता है। बुद्धिजीवी वर्ग इस ओर सजग हैं। फलतः समाज में चहुँ ओर वर्गगत सघर्ष दिखाई देता है—“धार्मिक शोषण व नैतिक पतन की ओर सचेत होकर सर्वहारा-वर्ग का पात्र क्रिशन ‘अधूरा स्वर्ग’ उपन्यास में कहता है—“गन्दी नाली में बिलबिलाते हुए जीवन बिता देना मनुष्य का धर्म नहीं है। कल को मेरी सन्तान तो कम से कम इस जिन्दगी में न सड़े। इन्सान का जीवन बिता सके, यही वास्तव में मेरी कामना है।”^५ इस प्रकार की चेतना ही वर्ग-शोषण से मुक्ति के लिए वर्ग सघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न करती है। “कल के समाज की मान्यताओं के सहारे तो आज का जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता।”^६ आज जिस राह की स्वीकृति समाज ने दी है वह कल अमान्य थी। मतभेद यही उपस्थित होता है। भारतवर्ष में लोग अपने आचरण की चिन्ता न करते हुए ज्यादातर दूसरों के आचरण की चिन्ता करते हैं। यही चेतना सघर्ष व शोषण का कारण बनी हुई है। ‘उठे पन्ने’ का नायक इसी आधार पर प्रतिमा से कहता है कि मेरी नैतिकता-सम्बन्धी मान्यताएँ वे नहीं हैं जो साधारणतः प्रचलित हैं। मैं दूसरों के वैयक्तिक जीवन में, आचरण में दखल देना और उस

१. अमृत धीर विष—धनूतलान नागर, पृ० ५४६

२. वही, पृ० ३१५

३. वही, पृ० ४७०

४. वही, पृ० ४७१

५. अधूरा स्वर्ग—भववतीप्रसाद वात्रपेयी, पृ० १७२

६. वही, पृ० १३६

पर राहजनी करना ठीक भी नहीं समझता।^१ अतः बदलती मान्यताओं से समझौता स्थापित करना सामाजिक चेतना को विरसित करता है। धर्म और नैतिकता के आवरण को विच्छिन्न करते हुए 'समझौता' उपन्यास की रानी कहती है—“तब मनुष्य विवेक का दम्भ क्यों करता है? नैतिकता का प्रदर्शन क्यों?” वह बोली—“यह तो छल है। दम्भ है। धार्मिक और तार्किक मनुष्य इस खात के पीछे बोरा राक्षस और पशु है।”^२ “जब स्त्री लोलुप और शराबी मनुष्य अपना विवेक छोड़ देता है तब उसका पतन होता है।”^३ ‘राई और पर्वत’ का रामभरोसे भी धर्म की अराजकता की ओर संकेत करता हुआ कहता है—“तू नहीं जानती धर्म का वह रास्ता है, जिस पर चलकर आदमी की बरबादी के सिवा कुछ नहीं मिलता।” टूटती धार्मिक आस्था ने समाज में ‘वर्ग सघर्ष’ को जन्म दिया है। ‘झूठा सच’ उपन्यास में जीविका-धर्म तथा परलोक-धर्म का उल्लेख किया है। यजरग नौकरी को जीविका-धर्म समझता था तथा खान-पान, छुआछूत को परलोक-धर्म। इन दोनों में सामंजस्य नहीं था, फलतः सघर्ष ने जन्म लिया। ‘हिन्दुओं से अधिक अहकारी, असहिष्णु लोग दुनिया में कोई नहीं। इन्हें जाने अपनी किस पवित्रता का घमण्ड है? हजारों वर्ष सब लोगो से मार खाते रहे फिर भी अपन-आपको सबसे पवित्र जरूर समझेंगे।’^४ यह ‘पवित्रता’ तथा धार्मिकता का ढोंग उनमें अराजकता की स्थिति उत्पन्न किए हुए है तथा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना व अधार्मिक कृत्य समझते हैं।

फलतः हिन्दू समाज में धर्म के नाम पर किए गए शोषणों की समस्या अनगिनत है। जल्द ही अन्धश्रद्धा के प्रति जागरूकता प्रदान करते हुए सघर्ष की ओर उन्मुख करने की। यह तभी सम्भव होगा जब शोषित वर्ग में चेतना का उदय हो। गिरती दीवारें उपन्यास में कहा गया है—“धर्म पूजीवाद अथवा शोषण का ही दूसरा रूप नहीं है क्या? चेतन ने सोचा। फिर उसे खयाल आया कि आज से पहले उसे यह सब क्यों महसूस नहीं हुआ? वह स्वयं मंदिर में जाकर श्रद्धा के फूल चढ़ाता रहा, घंटे-घंटियाँ बजाता रहा और मंदिर की देहरी पर सुस्तक नवाता रहा है, किन्तु मन्दिरों में निरीह जनता का जो शोषण हो रहा है और जिस प्रकार मंदिर पूजीवाद के स्तम्भ बन गए हैं, इस बात की ओर उसका ध्यान क्यों नहीं गया?”^५ इस प्रकार चेतन में शोषण के विरुद्ध वर्ग-

१ उठे पन्ने—सरस्वती मरन कैफ, पृ० ५३

२ गमभीना—धीराम वर्मा ‘राम’ पृ० ३२

३ वही पृ० ६६

४ राई और पर्वत—राजेश राय, पृ० ४७

५ झूठा सच (धर्म और देश)—यज्ञपाल, पृ० ३०८

६ गिरती दीवारें—उपेन्द्रनाथ अश्व, पृ० ३२४

चेतना' का उदय होता है। चेतन व नीला के प्रेम में बाधक तत्व है नैतिकता जो अनेक प्रकार के सघर्षों को जन्म देती है। चेतन का हृदय—“बाह्य समय, समाज के प्रतिवधों और नैतिकता के आवरण के नीचे दबा हुआ हृदय घायल पक्षी की भाँति छटपटा रहा था।”^१ “धर्म, नैतिकता, समाज, विवाह ये सब दीवारें जो यथार्थ में उसकी चाहना के घेरे में थी, कल्पना में गिर गयी।”^२ धार्मिक एवं नैतिक पुरातन मान्यताओं तथा नवीन दृष्टिकोण में बहुत अन्तर है। हमारा समाज अभी भी पुरातन रूढ़िवादी मान्यताओं के घेरे में बंधा हुआ है। फलतः नवीन मान्यताओं पर पूर्ण आस्था नहीं रखता। अतः विपरीत दृष्टिकोण शोषित वर्ग में ‘वर्ग सघर्ष’ की प्रेरणा देकर ज्ञान्ति की ओर कदम बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। भगवतीचरण वर्मा ने अपने उपन्यास ‘भूलें बिसरे चित्र’ में पाप-पुण्य तथा धर्म की मीमांसा की है—“घन-दौलत से मोहम्बत हरेक इन्सान को होती है, और होता ऐसा है कि यह घन दौलत का देवता हमारे असली देवता को खा जाता है। यह जो घन का देवता होता है, इसके पुजारियों का भी एक मजहब होता है। मजहब का कुदरती गुण है फैलना, दूसरों को अपने में शामिल करना। इस रुपये-पैसे के मजहब का आदमी काफी खतरनाक हो सकता है।”^३ इस मीमांसा द्वारा उपन्यासकार ने पूजापतियों के मजहब की व्याख्या की है जो धर्म, अर्थ आदि वन्धनों में जकड़कर शोषण की प्रक्रिया में निरन्तर लगे रहते हैं।

धार्मिक पाण्डों से मुक्ति दिलाने के लिए ‘आर्य समाज’ ने बहुत-से जाति-कारी कदम उठाये हैं—निश्चिन्त उपन्यास में पण्डित जी के उपदेश तथा प्रवचन में ‘ईश्वर और धर्म’ का विवेचन किया गया है—“ईश्वर एक है, वह निराकार, सर्वव्यापक और अन्तर्यामी है। स्वर्ग और नरक नहीं हैं। देवी-देवता झोग हैं, मूर्ति-पूजा पाण्ड है। पुजारी लोग अपना पेट भरने के लिए भोली जनता को बहकाया करते हैं। ईश्वर कर्मों का फल देता है।”^४ इसी भाँति पण्डे-पुरोहिता ने धर्म के नाम पर निरन्तर भोली जनता को लूटा है, किन्तु बदलते विश्वासों तथा वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर अब जनता में शोषण के विरुद्ध चेतना का उदय हो चुका है—“अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को बध्द पहचाना हमने सीखा है।”^५ यही हमारा धर्म और हमारी नैतिकता है—‘आदर्श,

१. गिरती दीवारें—उपेन्द्रनाथ शर्मा, पृ० १७२

२. वही, पृ० १८२

३. भूलें-बिसरे चित्र—भगवतीचरण वर्मा, पृ० ४०

४. निश्चिन्त—विष्णु प्रसाद, पृ० ११

५. वही, पृ० २१३

मर्यादा, धर्म, आचरण इन सबने मिलकर मनुष्य को नपुंसक बना दिया है।^१ हिन्दू जाति में ऊँच नीच की भावना, पाप-पुण्य की भावना जड़ों में गमाहित है। इसी भावना के द्वारा शोषण निरन्तर होता रहा है। जब तक हिन्दू जाति इन पापों की जड़ आप ही नहीं खोद डालेगी ममाज में शोषण चलता ही रहेगा। वर्ग-संघर्ष द्वारा धार्मिक के नैतिक विधिविधान में परिवर्तन लाना आवश्यक है। पुरानी पीढ़ी के लोग नवीन पीढ़ी को अनास्थावादी कहते हैं क्योंकि वे तब तक एव प्रामाणिकता के आधार पर धर्म के संघर्ष में जो तत्त्व मान्य है उसे ही मानते हैं। यही विचार पुरातन एव नयी पीढ़ी के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा कर देता है। 'मामर्ष्य और भीमा' में रानी मानकुमारी जो पुरातन विचारधारा की हैं, उन्हें मसूर की बानें अच्छी नहीं लगती। वे कहती हैं—'तुम नहीं समझोगे मसूर। तुम्हारे पास संस्कार की बमो है। तुम आज के युग की उपज हो, जिसमें विश्वास नहीं, आस्था नहीं।'^२

२०वीं शताब्दी में भारतीय समाज और संस्कृति एक तीव्र मज्जमात्मक अवस्था में गुजर रहे हैं। पुरानी और नयी पीढ़ी के विचार संस्कार और मान्य-ताओं में इतना वैपम्य कभी नहीं रहा, जितना कि आज है। वैपम्य की स्थिति नयी पीढ़ी में संघर्ष के घुटन की स्थिति फैलाती है। सामाजिक, धार्मिक के नैतिक रुढ़ियों से मुक्त करने के लिए एक दासता से छुटकारा दिलवाने के लिए वर्ग-संघर्ष अनिवार्य है। धर्म और समाज के इस गठबन्धन में परिवर्तन अपेक्षित हो जाता है, क्योंकि समाज स्वाभाविक रूप से प्रगतिशील होता है। अतः समयानुसार उसके संगठन और व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना भी आवश्यक हो जाता है— भारतीय जीवन दर्शन तथा सांस्कृतिक मूल्यों भी धर्म से प्रभावित रहे हैं।^३ धर्म से विलग होकर सांस्कृतिक मूल्यों की परिकल्पना भी भारतीय समाज में नहीं की गयी। धर्म संस्कृति का अंग है। अतः संस्कृति का बाह्य परिवेश, जिसे हम सभ्यता और व्यवस्था की संज्ञा देते हैं वह भी समाज की प्रगतिशील बनाने में कम महत्वपूर्ण नहीं। अतः सभी प्रगतिवादी तत्वों में परिवर्तन अपेक्षित है। यह परिवर्तन वर्ग संघर्ष के द्वारा ही संभव है, जिसमें एक व्यवस्था के विध्वंस के साथ साथ नवीन व्यवस्था में साम्य भाव लाने की सामर्थ्य होती है। 'बूढ़ और मनुष्य' उपन्यास में जनजीवन अन्धविश्वास और भ्रान्तियों में जकड़ा हुआ है।^४ इस समय ऐसा लगता है कि इस देश में, पृथ्वी पर केवल व्यक्ति रहता है, समाज नहीं। आज मनुष्य अपने दिल में वही न कहो यह अवश्य अनुभव करता है कि वह गलत जा रहा है। इसलिए व्यक्ति को अपने नजर ओट

१ निगिर्कात—विष्णु प्रभाकर, पृ० २६३

२ सामर्थ्य और भीमा—मनवतीचरण वर्मा, पृ० १३४

३ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश तिवारी, पृ० २४०

कर दूसरे व्यक्ति का आत्मविश्वास जगाना चाहिए। जैसे बूढ़ से बूढ़ जुड़ी रहती है। लहरों से लहरें। लहरों से समुद्र बनता है, इस प्रकार बूढ़ में समुद्र समाया रहता है। “व्यक्ति की सामाजिक चेतना जगकर ही रहेगी।” “घरीबों” उपन्यास में शिधा के माध्यम से सामाजिक चेतना लाने का प्रयास किया है—“हमारी भावनाएँ हमारे सस्कारों पर निर्भर हैं। हमारे सस्कार हमारी सदियों की रुढ़ियों में पले हैं किन्तु यदि सस्कार की कलाई चढ़ाकर यह शिधा कबल जेब घड़ी की तरह जेब में रख ली जावे तो सर्वथा व्यर्थ है।”^१ निश्चय ही ‘सांस्कृतिक धार्मिक तथा नैतिक पतन’ समाज की नवीन व्यवस्था के प्रति चेतना प्रदान करता है। दो वर्गों में वैषम्य की स्थिति उत्पन्न कर वर्ग सघर्ष की भूमिका तैयार करता है। अतः परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था में वर्ग सघर्ष के द्वारा ही वर्गगत साम्य व वैचारिक साम्य संभव है।

प्रारम्भ में मोक्ष की प्राप्ति के सपने ने भारतीय समाज में धर्म के कारण अधौतिक संस्कृति के प्रति रुचि बनाये रखने में सहयोग दिया। धार्मिक भावना की बहुलता के कारण अकर्मण्यता को भी प्रोत्साहन मिला, किन्तु आज भौतिक संस्कृति के विकास के कारण मनुष्य की मनोवृत्तियाँ भी वैसी ही परिवर्तित हो गयी हैं। आज मानव रुढ़िवादिता, कट्टरता, अधविश्वास, मिथ्या पौराणिक मान्यताओं से ठगा नहीं जा सकता। वह आज सामाजिक न्याय के लिए प्रयत्नशील है, जो वर्गगत विषमता, अन्याय व शोषण से मानव को मुक्त कर सके तथा सभी वर्गों को समानता का अधिकार प्राप्त करा सके। यही कारण है कि धर्म का सामाजिक महत्त्व अब कम होता जा रहा है। क्या नैतिक है और क्या अनैतिक? इसका सबंध धर्म से न मानकर सामाजिक विचारधारा से संबंधित किया जाना चाहिए। जब धर्म सामाजिक नियमों की अवहेलना करने लगते हैं तो उनकी स्थिति बड़ी विषम हो जाती है तथा सभी अवस्थाएँ एवं मान्यताएँ पतनोन्मुख होने लगती हैं। फलतः समाज में वर्ग सघर्ष की स्थितियाँ उभर आती हैं। श्री भगवतीचरण पाणिग्रही ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से धर्माङ्गार का खण्डन करते हुए लिखा है—‘अन्य को ठगने के लिए ईश्वर भक्ति सबसे उपयोगी है।’ “इतिहास से मालूम पड़ता है कि अनेक स्थानों में राष्ट्रशक्ति ने ही नूतन धर्म प्रचार का भार ग्रहण किया है। कारण, राष्ट्रशक्ति एक श्रेणी के समग्र समाज पर आधिपत्य विस्तार करने के सिवा और कुछ नहीं।”^२ पर संस्कृति-ग्रहण की समस्या भी वर्ग-सघर्ष को जन्म देती है—‘जब दो संस्कृतियाँ एक-

१ बूढ़ और समुद्र—धर्मविलास नागर, पृ० ६०४-६०६

२ घरीबों—रॉबर्ट रायन पृ० ६६

३ धर्म और परमार्थ—जेष्ठ (१९३६ हज्र मितम्बर)—भगवतीचरण पाणिग्रही पृ० १४

दूसरे के सम्पर्क में आती हैं तो दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। कभी कभी यह देखने में मिलता है कि इस प्रक्रिया में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की अवधारणा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेती है। इस विधि को पर-संस्कृति-ग्रहण (Acculturation) कहते हैं।^१ मजूमदार के अनुसार "जब सांस्कृतिक तत्व प्रसारित होते हैं, तब किन्हीं एक संस्कृति के प्रभाव में दूसरी संस्कृति का सम्पूर्ण जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया में होता है, उस हम पर-संस्कृति-ग्रहण की संज्ञा देते हैं।"^२

भारतीय समाज को वैज्ञानिक दृष्टि में व्यवस्थित करने का श्रेय अंग्रेजी शासन को भी दिया जाता है। अंग्रेज अपने साथ नयी प्रौद्योगिकी, मर्यादा, ज्ञान, विश्वास और मूल्य लेकर आये थे—'अन भारतीय समाज में फँसी कुरीतियाँ जैसे सती-प्रथा, बानिजा हत्या, मान-बलि, दास-पथा का विरोध उत्तेजनीय है।'^३ अतः पश्चिमीकरण व आधुनिकीकरण न मानवतावाद का विकास किया, मानवतावाद के दोनों तत्वों समानता तथा धर्म-निरपेक्षीकरण का विकास किया, अधिकारों के प्रति निम्न वर्ग में चेतना का उदय किया। वैसे तो भारत अभी भी अपनी प्रथाओं का अनुगामी है परन्तु अब उनमें इतनी कठोरता नहीं रही। प्रो० श्रीनिवास के अनुसार—'परिवर्तन की सबसे स्पष्ट विशेषता है कि नई प्रविधि—कुर्सियाँ, मेज, स्टेनलेस स्टील के बर्तन। इन्हें लोग इसलिए अपना रहे हैं, क्योंकि ये अधिक प्रतिष्ठापूर्ण तथा आधुनिकीकरण हैं।'^४ अतः पश्चिमीकरण का प्रभाव धार्मिक आर्थिक, नैतिक व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों पर पड़ा है। ज्ञान व्यवस्था की बुराईयों को जातिवाद व साम्प्रदायिकता का विकास तथा राष्ट्रीय चेतना का उदय, आत्मगममान तथा समता के सिद्धान्त आदि सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया से भारत प्रभावित हुआ है। किन्तु आज भी समाज में आधुनिकीकरण के प्रभाव की अपेक्षा भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रूढ़िवादिता के मस्कार सर्वत्र फैले हुए हैं। शिक्षा और अध विश्वास में उलझा ग्रामीण वर्ग-चेतना-विविध है। वह परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। शहरी जीवन में भी कुछ रूढ़ मस्कार अपनी जड़ जमाये हुए हैं जिनको छोड़ने अथवा तोड़ने में भविष्य के अनिष्ट का भय रहता है। परन्तु समाज में दो विरोधी भावनाओं के मध्य संघर्ष भवा रहता है। धार्मिक आस्था के आधार पर निम्न-

१ भारतीय सामाजिक संस्थाएँ—के० के० मिश्र, पृ० २७१

२ 'An Introduction to Social Anthropology'—Madan and Mazumdar, P 27

३ Social Change in Modern India—M. N. Srinivas, P 47

४ वही, पृ० २३

वर्ग का शोषण सघर्ष की भूमिका तैयार करता है जो वर्ग सघर्ष का ही परिणाम है। "माकर्मवादी विचारधारा से प्रभावित होकर व्यक्ति जाति, धर्म तथा वर्ग की प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोही व समाज में होने वाले सभी सघर्षों में विषमता को देखने का प्रयत्न करता है।" प्रस्तुत सदर्भ में सुप्रसिद्ध कथाकार श्री भगवतीचरण वर्मा का मत है—“चरित्र और ईमानदारी ये सब आर्थिक परिस्थितियों के बदलते पहलू हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था अगर मभल जाए तो लोग सम्पन्न हो जाए। और अगर लोग सम्पन्न हो जाए तो यह बेईमानी, लूट-खसोट गायब हो जाए। मानव-समाज में जब तक इस अभाव और असमानता से भरी हुई आर्थिक विषमता रहेगी, तब तक जिसे मध्य वर्गवाले धर्म कहते हैं और ईमान कहते हैं उसमें अजीब-गरीब रूप हम लोगों का देखने को मिलेगा।”^१

साम्प्रदायिक सघर्ष

हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता की भावना का अनेक उपन्यासों में उल्लेख मिलता है। साम्प्रदायिक भावना ही आगे चलकर साम्प्रदायिक सघर्ष का कारण बनी—“भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिक स्थिति सदैव से सिर-दर्द रही है और अंग्रेजी सरकार ने इसे सूल देकर अपना असन बनाया था।” साम्प्रदायिक सघर्ष वर्गगत सघर्ष की प्रतिक्रिया ही है। वर्ग सघर्ष निम्न वर्ग को शोषण से मुक्ति की चेतना प्रदान करता है। जब दो वर्गों के हित टकराते हैं तथा आपसी समझौते की सभी गुजाइशें समाप्त हो जाती हैं तब वर्ग-सघर्ष प्रारम्भ हो जाता है। कांग्रेस और लीग का समझौता सम्भव न होने पर ही साम्प्रदायिक आग भड़कती है तथा साम्प्रदायिक दंगे एवं अत्याचार प्रारम्भ हो जाते हैं। झूठा सब उपन्यास में साम्प्रदायिक स्थिति के सबध में कामरेड असद कहता है—‘हिन्दू मुस्लिम मूहल्लो में जहर फैलाया जा रहा है। मुल्ला मस्जिदों में रो-रोकर पैगम्बर के नाम में जिहाद के फतवे दे रहे हैं। हथियार इकट्ठे करने की योजना बन रही है।’ इस सघर्ष की स्थिति का नियन्ता अंग्रेजों को माना गया है। ‘भूले बिसरे विज’ उपन्यास के अनुसार—‘हिन्दू-मुस्लिम-समस्या को अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना करके खड़ा कर दिया है।’^२ इसी उपन्यास का पात्र फरहदुल्ला दोना समाजों की सांस्कृतिक भिन्नता एवं विचारों की टकराहट को ही वर्ग सघर्ष की प्रतिक्रिया मानता है। उसका कथन है—‘हम दोनों का समाज अलग है, हम लोगों की चरचर अलग-अलग है। हिन्दू समाज

१. यशपाल का औपन्यासिक चिन्तन—श्री० प्रवीण नायक, पृ० १६

२. सामध्ये और सीमा—भगवतीचरण वर्मा, पृ० ८३-८४

३. झूठा सब (वतन और देश)—यशपाल पृ० ७७

४. भूले-बिसरे विज—भगवतीचरण वर्मा, पृ० ४२०

एकमतपट्टेक्षण की नींव पर कायम है। मुसलमानों के समाज की नींव घर-दर-दर पर कायम है। "अमृत और विष" उपन्यास में साम्प्रदायिक संधर्ष एवं अत्याचार की हिन्दू समाज की रचना का प्रतीक माना है। संधर्ष ही एक ऐसी स्थिति है जब सब एक-वक्ता होकर कार्य करते हैं—देवदत्त जी, मुसलमानों के अत्याचार से हिन्दू धर्म रूढ़ हो गया है। उनकी आयु बढ़ गई है और हमारे असीरिब प्रचलना प्रारम्भ हो गई है। "न्यायाधिकरण" उपन्यास में बताया गया है कि हिन्दू और मुसलमान गुटा के परस्पर लड़ने से सरकार व राजा की नवीन गति मिली—१९११ में कांग्रेस ने मुसलमानों का पृथक् प्रतिनिधित्व माना, मुसलमानों की साम्प्रदायिकता तथा शुद्ध मजहबी मान्यता, प्रस्तापन को कार्यक्रम के कार्यक्रम में सम्मिलित किया। "यही कारण था कि देश के बटवारे के साथ ही अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली। एकता की वनाय रण्यन के लिए तथा जोषण ॥ मुक्ति दिलाते हैं लिए यह अनिवार्य है कि दोनों वर्गों की स्थिति को कायम रखा जाय। दोनों वर्गों का विचार-वैषम्य भी वर्ग संधर्ष की जन्म देता है।

भारत में साम्प्रदायिकता का सूत्रपात १८वीं शताब्दी से हुआ। १८२० में भारत में सईद अहमद बरेलवी ने भगवान से लौटकर जिहाद आन्दोलन प्रारम्भ किया जिससे सिक्खों और मुसलमानों में वैषम्य तथा वैमनस्य की भाव भइकी। १८५७ में सर सैयद अहमद खाँ के असीरिब-आन्दोलन ने इस वैमनस्यता को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों की प्रेरणा ने मुस्लिम एगो ओरियण्टल डिफेन्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। १९०५ में बंगाल के बटवारे में हिन्दुओं में बड़ी उत्तेजना फैली। ३० दिसम्बर, १९०६ में मुहम्मद अली जिन्ना ने दावा में मुस्लिम लीग की नींव रखी। "इसी दृष्टि में सन् १९२१ में देश में हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े हुए। झूठा सब प्रथम भाग में दस का भविष्य लीग और कांग्रेस की प्रतिद्वन्द्विता के पक्ष पर तुला हुआ था। फलतः साम्प्रदायिक संधर्ष फैलता गया। लाहौर उमे भूतकर सीनेट हाल के मामले में मुसलमान प्रोफेसर और हिन्दू विद्यार्थियों के झगड़े में उलझ गया था। परीक्षा में नकल करने पर आपत्ति साम्प्रदायिक मामला बन गया।" हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक-संधर्ष ने ही एकता के सूत्र में बंधन की प्रेरणा दी ताकि परतंत्रता से मुक्ति मिल सके। गुलाम अथवा जोषित वर्गों को संघठित होकर संधर्ष करने की प्रेरणा वर्गगत

१ मूले विषरे चित्त—अमृतजीवरण कर्मा, पृ० ६६१-६२

२ अमृत और विष—अमृतजाल नाथर पृ० ६०३

३ न्यायाधिकरण—गुरुदत्त, पृ० १२६

४ भारतीय सामाजिक संस्थाएँ—डॉक्टरप्रसाद गोविल, पृ० ५४

५ झूठा सब (पन्न और देश)—यशपाल, पृ० ५१

सघर्ष से ही मिली। भावमें की वर्ग-सघर्ष की सतृप्तता की प्रतिनिधता ही साम्प्र-
दायिक सघर्ष के रूप में भारत में प्रकट हुई। 'झूठा सच' (भाग प्रथम) में मुसल-
मानों के द्वारा की गयी सघर्ष की तैयारियाँ हिन्दुओं में वर्गगत चेतना का उदय
करती हैं—“मुसलमान मरे तो खूब तैयारी कर रहे हैं। पानी के नल कटवा-
कटवाकर बन्दूकों बनवा रहे हैं। मुसलमानियों ने भी छुरे रख लिए हैं। हमी
सोग सोये हुए हैं।”^१ गरीब, मुसलमान पहने बना, बाद में मजहब के नाम पर
सजा। मुसलमानों ने ही हिन्दुओं को झूठा हो ऐसी बात नहीं—“हिन्दू सबड़ो
वपों से इन लोगों को लूटते-निचोड़ते चले आ रहे हैं। नहीं तो एक ही जमीन
में रहने वालों में अमीरी-गरीबी का इतना फरक क्यों होता? पजाब की
सब जायदाद हिन्दुओं के हाथ में क्यों चली जाती।”^२ “हम मुसलमान अपनी
हस्ती नहीं मिटने देंगे। हिन्दुस्तान में यही पार्टी हुकूमत करेगी जो मुसलमानों
के हक की हिफाजत करेगी, जो इज्जत के साथ रहेगी। हम मुसलमान एक
हैं।”^३ “तुम्हें अपने को हिन्दू कहने में शर्म नहीं आती है? तुम तो छोटे-छोटे
फिरकी में बँटे हुए हो, बरहमन, बनिया, ठाकुर, अहीर, चमार, और जब इनसे
ऊपर उठे तो इण्डरनेशनल बन गए।”^४ मुसलमानों में एकता थी तथा हिन्दुओं में
जातिगत, धर्मगत और विचारगत भिन्नता थी। फलतः एकता के सूत्र में आबद्ध
न होने के कारण परतृप्तता की बेझिजा जड़ें रहे। किन्तु हिन्दू-मुस्लिम सघर्ष
द्वारा दोनों वर्गों में वर्गगत चेतना का उदय हुआ। इसी वर्गगत चेतना ने विदेशी
शासन से उन्हें मुक्ति प्राप्त करने के लिए सघर्षरत रखा। मुसलमानों में वर्ग-
गत चेतना के उदय होने के साथ-साथ वे अपने ऊपर किए जाते रहे शोषण के
खिलाफ आवाज उठाने लगे थे—“हिन्दुओं की गुलामी करने के लिए तो हम
हिन्दुस्तान में नहीं बसे हैं। इस गुलामी से तो हम मर जाना ज्यादा पसन्द करेंगे।
“आपने कभी यह भी सोचा है कि हिन्दुस्तान में मुसलमान कितने गरीब हैं?
उनके हाथ में कोई रोजगार नहीं। हम लोगों पर विश्वास नहीं किया जाता,
हमें गैर समझा जाता है।”^५ इसी उपन्यास में मुसलमानों के द्वारा मस्जिद के
निर्माण का विरोध हिन्दू-वर्ग करता है क्योंकि “मस्जिद मुसलमानों के साम्प्र-
दायिक संगठन के लिए एक सुरक्षित स्थान है। वहाँ फतवे दिए जाते हैं। वहाँ
हिन्दुओं के खिलाफ विष-वमन किया जाता है। वहाँ पाकिस्तान के एजेण्ट
ठहरते हैं। वहाँ उत्तेजनापूर्ण भाषण दिए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि

१. झूठा सच—प्रथम भाग, पृ० ६६

२. वही, पृ० ४८०

३. सामर्थ्य और सीमा—अनन्तजीवन वर्मा, पृ० १२६

४. वही, पृ० १३०

५. वही, पृ० १२७

वहा पर शस्त्रास्त्र भी वितरित करने की व्यवस्था है।”^१ कम्युनिस्टों ने वर्ग-संघर्ष साने के लिए मुस्लिम वर्ग को अपने में मिलाने का प्रयत्न किया। उनका विचार था कि आर्थिक दृष्टि से गरीब मुसलमान भीछ हो कम्युनिस्ट बन जायेंगे क्योंकि हिन्दू-वर्ग में तो जन्म से ही पूँजीवाद की वैयक्तिक मनोवृत्ति होती है। अतः मुसलमानों की ओर इस प्रयत्न की आजमाया गया तथा प्रतिफल इस प्रकार प्राप्त हुआ—“मुसलमान में भेदभाव की एक मजहबी प्रवृत्ति है जो भयानक रूप से हिंसात्मक है, सीमित और सङ्कुचित है। कम्युनिज्म का आधार-मूल सिद्धान्त है विश्व बन्धुत्व। कम्युनिज्म जाति, धर्म, नस्ल के विभेदों की स्वीकार नहीं करता। और मुसलमानों का समस्त अस्तित्व उसका मजहब है।”^२ अंग्रेजों के भारत आगमन ने इस साम्प्रदायिक संघर्ष को अधिक पनपाया अन्यथा सौ वर्ष के अन्दर ही हिन्दू मुस्लिम-समस्या का अन्त हो गया होता। ‘भूले बिमरे चित्र’ में उपन्यासकार कहता है कि—“इस समस्या को सुलझाने में हम गरीब तीन सौ साल से उलझे रहे हैं। जब यह समस्या सुलझने पर आ रही थी, उसी समय महा अंग्रेज आ गए। हिन्दू बामर थे, पतनी-मुद्र थे, उस समय थोड़े-से मुसलमान हिन्दुस्तान में घुसे। धीरे-धीरे सारा हिन्दुस्तान मुसलमानों के आधीन हो गया।”^३ वर्ग-चेतना हिन्दू तथा मुसलमानों का भेद, गरीब-अमीर का भेद नहीं स्वीकारती। अतः गरीब-अमीर का भेद मिटाकर साम्यवाद साने व वर्ग-विभेद मिटाने के लिए लूटमार हो जाना एक स्वाभाविक घटना हो जाती है—‘मुसलमान गरीब है, अभावग्रस्त है, जबकि हिन्दुओं के पास पैसा है। ऐसी हालत में लूटमार हो जाना एक स्वाभाविक बात होगी।’^४ वर्गात्त चेतना का एक उदाहरण और प्रस्तुत किया गया है “प्रेमशंकर, हजार रुपये महीने की आमदनी तुम्हे काटती थी जो तुम फँजावाद छोड़कर भाग आए?” “हजार रुपये तो मुझे नहीं काटते थे, लेकिन बेईमानी और गुलामी ये दोनों मुझे बुरी तरह काट रहे थे।”^५ दोनों वर्गों में संघर्ष की शक्ति थी? एक सत्ता को नालायित था तो दूसरा कई अन्य कारणों से विवश। आखिर देश का बंटवारा हो गया। ‘न्याय-मूर्ति’ उपन्यास में इस चेतना के परिणाम का वर्णन किया गया है—‘बंटवारे के समय जो नरसंहार हुआ वह इन्सान के लिए शर्म से मर मिटने की बात थी, फिर भी शान्ति नहीं हुई।’^६ मार्क्स भी एकता व संगठित चेतना द्वारा वर्ग-

१. सामर्थ्य और सीमा—भगवतीचरण वर्मा, पृ० १००

२. वही, पृ० १०७

३. भूले-बिमरे चित्र—भगवतीचरण वर्मा, पृ० ३२७

४. वही, पृ० ३७१

५. वही, पृ० ४६७

६. न्यायमूर्ति—श्रीगोपाल आचार्य पृ० १८६

संघर्ष की प्रेरणा देता है। उपन्यासकार का भी कुछ ऐसा ही विचार है— अशिक्षा, अनभिज्ञता, रूढ़ियों की दासता, दगे हिंसा, बेकारी, असामाजिकता, विषमता, धर्मान्धता सभी उस एक मुक्त प्रवाह की अवर्द्धि के कारण हैं। इसलिए चाहता हूँ कि भारत में जीवन की एकरसता का स्थापन हो। प्रत्येक व्यवहार में साम्यता झलके और यह तभी संभव है जब विभिन्न धर्मों के सिद्धान्तों को एक भाषा में, एक रस में संयोजित कर दिया जाय।^१ धर्म के नाम पर यह संघर्ष अधिक पनपा क्योंकि हिन्दू लोग मुसलमान को म्लेच्छ समझते थे। उनमें हाथ का पानी पीना भी अधर्म समझते थे। 'अधरे बन्द कमरे' में इसी प्रकार के संघर्ष का जिक्र किया गया है। "घर के हिन्दू किराएदार उससे यूँ भी पार झाँपे थे और मुसलमान का छुआ पानी पीने में उनका धर्म जाता था, इसलिए वे उसे या उसकी लडकी को आगन के पम्प से पानी नहीं भरने देते थे। घुड़वा इबादत अली तो इस पर सन्न कर जाता था, मगर उसकी लडकी को यह गन्दाशुत नहीं था। वह कई बार जान वृत्तकर ऊपर के पम्प को छोड़कर नीचे के पम्प से पानी भरने चली जाती थी जिससे सारे घर में कोहराम मच जाता था।"^२ इबादत अली की लडकी वर्गगत चेतना का प्रतीक है। वह अपना शोषण वर्दाशत नहीं कर पाती। 'तमस' उपन्यास में भी साम्प्रदायिक संघर्ष का उल्लेख मिलता है। यह संघर्ष शोषक-वृत्ति के कारण समाज के चारों ओर फैला हुआ है— 'इन दोनों हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पाया जाता है। दगा फमाद का डर है।'^३ हिन्दू वर्ग या मुसलमान वर्ग आपस में एक-दूसरे के खिलाफ पड़्य-थ रचते हैं। वे एक-दूसरे को दुश्मन समझते हैं तथा हिंसात्मक कारवायें करते हैं। "हम नहीं चाहते कि हमारी ताकत का पता दुश्मन को चले कि सिखमगत गुरद्वारे में इक्की हो चुकी है। यह नीति की बात है।"^४ हिन्दू-मुस्लिम के संघर्ष ने वर्षों से सोई हुई शोषण के चक्र में निरन्तर पिसती हुई जनता में चेतना का उदय किया और वर्ग संघर्ष की प्रेरणा प्रदान की। हिन्दू-मुस्लिम भी संगठन द्वारा एकता बनाय रखने की चेतना इसी संघर्ष द्वारा प्राप्त करते हैं तथा परतन्त्रता की बेडियों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं— 'हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, और मुसलमानों को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। हम झूठी अफवाह सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तंश में आ रहे हैं। हम अपनी तरफ

१ न्यायवृत्ति—योगेश्वर आचार्य, पृ० १६१

२ अधरे बन्द कमरे—मोहन रावण पृ० २४

३ तमस—भीष्म साहनी, पृ० ४१

४ वही, पृ० १६६

से पूरी वांछित करनी चाहिए कि गांव म मुसलमानो व साथ मेलजोल बनाय रखें । ^१ निश्चितान्त म सधप मत त्रियाआ व भावनाआ वा उ नय इन प्रकार किया गया है— हर कहा हिंदू है मुसलमान है पर मनुष्य आज कहा नहा है । ^२ हिंदू मुस्लिम सधप म कई हिसक घटनाए भी घनी— सबग पहले साता प्रमनाथ की दुकान म आग लगा दी । वह कपड व सबसे बड़ व्यापारी थ । लुटरे सजग हो उठ और सहरो के अय भागा म दमा आरम्भ हो गया । मुसलमानो ने पुवार की — वाफिर बड़ आ रट हैं उनरो राहा नहा तो हम सबान हो जायेंगे । ^३ आज हिंदू मुसलमाना म अतश्चितना जाग्रत हो चुकी है । घम प्रम वा प्रतिस्पर्धा म ये दोना एक दूसरे म आग बड़ने म चितातुर थे ।

श्री रागय राघव के शरणा म हिंदू और मुसलमान अपनी हड्डियो क पाप से दबे हैं और हम भा एम हो है । हमारा गव ध्यय है । कुत्त को सोफ पर बिटान से माय्य नहा हाता । हमारा भवा करन की आड म जिहान हमस मनुष्यता छीन नी म उनस विद्राह करनी ह । ^४ घरीन उपयास की पात्र विद्रोह को बड़ावा देतो है । निश्चितान्त उपयास म रियाज कहता है कि मरी समझ म हिंदू मुस्लिम झगड का कारण घम नहा है । वह आधिक सवाल ज्यादा है । हिंदू हमेशा सरमायादार रहे हैं और गरीब मुसलमान को हमेशा हिंदू सरमायानार से डर रहता है । ^५ गरीब व अमीर के भेद को पाटने व वग भेद को मिटान आधिक विषमता को मिटान म यह सधप वग सधप की प्ररणा बनता है । इस प्रकार यह समस्या अब अभ से पूणत जुडी है जबकि पहले धार्मिक आर्थिक व जातीय पहलुआ से जुडी थी । सधप डार, वगभेद मिटाना अवश्यम्भावी हा जाता है— भेद मिटान चाहिए यह मैं मानता ह । परंतु भेद से अधिक भन के कारण को मिटाना आवश्यक है । ^६ यह भी वगभेद को समाप्त कर वगविहीन समाज की स्थापना की प्ररणा देता है । एक चकूतरे के बटवार के कारण इस उपयास म साम्प्रदायिक सधप छिड जाता है— हिंदू लोग चकूतरा का अपनी सम्पत्ति मानते थे । व इन पर कया कहते हैं । मुसलमान कहते थे—कपोकि हम इस पर नमाज पढ़ते हैं अत यह हमारा है । इस बात को नेवर अनय बार अनेक निर्दोष प्राणिमो का रक्त बहाया

१ समझ—भीष्म साहनी पृ० १६७

२ निश्चितान्त—विष्णु प्रभाकर पृ० ७

३ वही पृ० ११

४ घरीन—रागय राघव पृ० २७७

५ निश्चितान्त—विष्णु प्रभाकर पृ० ११०

६ वही पृ० ११५

गया।^१ अतः बटवारे द्वारा धन संचय की मनोवृत्ति पूँजीवादी मनोवृत्ति है। यह वृत्ति वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक संघर्ष धर्म-अर्थ के शोषण की आड़ में खेला गया एक भीषण हत्याकाण्ड था। मार्क्स की प्रेरणा के आधार पर साम्प्रदायिक संघर्ष वर्ग संघर्ष के लिए भूमिका प्रदान करता है तथा मानव शोषण से मुक्ति के लिए प्रयास करता है। श्री सक्सेना के शब्दों में—'धर्म और सम्प्रदाय तो मगरमच्छों की दंष्ट्रा हैं। वे देखने में ही सुन्दर और चमकीले लगते हैं। अन्ततः वे भी उनके उदर भरने के औजार हैं।'^२

नारी-शोषण

'नारी-शोषण' सदैव से भारतीय समाज में होता रहा है। विभिन्न समस्याओं से आक्रान्त नारी-वर्ग सदा आश्रय की खोज करता रहा तथा विभिन्न अत्याचारों को विषमतापूर्ण झेलता रहा। शोषण की चरम सीमा के काल नारी-वर्ग में विद्रोह-वृत्ति का उदय हुआ है तथा यही वृत्ति आगे चलकर वर्ग संघर्ष की उत्प्रेरक बनी। नारी-शोषण में अनेक तत्त्वों ने योग दिया है।

नारी और पुरुष की वर्गगत चेतना

पुरुष की स्वार्थ दृष्टि में नारी सदैव उपभोग की वस्तु रही है। 'समझौता' उपन्यास में धनवान् व्यक्तियों द्वारा नारी वर्ग के आर्थिक शोषण की पुष्टि की गई है—“इनमें एक बड़े अधिकारी कुछ धनवान् हैं। वे सभी नारी के भूखे हैं। उसने कहा जिसके पास पैसा है, वही अनर्थ करता है। सबमुच सभी पापों की जड़ पैसा है।”^३ इस शोषण में नारी का अपना भी दोष है—‘क्योंकि वामना के हाथों नारी ने अपने को स्वतन्त्र बेचना स्वीकार किया।’^४ “नारी ने अपने को सजाया। पुरुष की कोमल व दुर्बल इच्छाओं को जगाकर उसे वासना के अग्निकुण्ड में झोका है। नारी का यह पाप युगयुग से चला आ रहा है।”^५ किन्तु इन सब बातों के बावजूद भी अर्थ नारी-शोषण का प्रमुख तत्त्व रहा है तथा वर्गसंघर्ष का कारण भी है। पुरुष की स्वार्थपरता और आत्मदमन के प्रति श्मश्रु करती हुई ‘धरोदे’ उपन्यास की नायिका कहती है—“तुम स्त्री को दास बनाना चाहते हो। हमारी चीख में तुम्हारा समाधान है, हमारी हसती मिसक

१. निश्चिन्त—विष्णु प्रभाकर, पृ० २३
२. मगरमच्छ—शम्भूदयाल सक्सेना, पृ० ३२७
३. समझौता—श्रीराम शर्मा राय, पृ० ६१
४. वही, पृ० १०४
५. वही, पृ० १०५

में तुम्हारी विजय। हम अपराध सहती हैं स्वयं रो लेती हैं।^१ इस प्रकार पुरुष के शोषण और दमन चक्र के प्रति आज नारी सजग है। बूढ़ और समुद्र में कन्या के विचार सज्जन के सामंती सत्कारों का कड़ी ठस पहुँचाते हैं। कन्या अपने विचारों के द्वारा नारी वर्ग का विद्रोह प्रकट करती है — स्त्री बोरी भोग की वस्तु नहीं है।^२ नारी हाना कन्या एक सामाजिक अभिशाप मानती है क्योंकि पुरुषों को नारी का स्वामी बनना ही पसंद है। स्त्री पुरुष आम तौर पर एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं। स्त्री आम तौर पर आधिक्य दृष्टि से पुरुष की आश्रिता है। उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं।^३ इसी आधार पर पुरुष नारी का शोषण करता है। स्त्री वग की चेतना का प्रतीक बनकर कन्या विद्रोह की आग उगलती है— पुराने ऋद्धिउधना न उस दासी और वश्या बनाया अब वह मात्र वेश्या है। इस समानता का युग अभी दूर है।^४ कन्यापक्ष की मुद्या तीन वष की प्रभा आदि नारियाँ प्रगति की सूचक हैं। काल माक्स नारी की प्रगति का भी वग सघर्ष के रूप में देखते हैं। नारी वग का विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने पति की आधिक्य आश्रिता होने से मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने आदि में वग-सघर्ष के सिद्धांत का पापण करने का प्रयास उपयासकारा न किया है। स्वप्नमयी की अलका कहती है कि 'पुरुष का प्रेम अधिकार की दासना से हमेशा मदहोश रहता है। मैं नारी हूँ व धन निर्माण करना और स्वयं उसमें फल जाना मेरा स्वभाव है।'^५ किंतु आवश्यकता पड़ने पर समाज से टकराकर लक्ष की सामर्थ्य भी हमारे वग में है। यही भावनाएँ वग सघर्ष की प्रेरणा देती हैं। प्रभा जैसी उच्चवर्गीय नारी की अपेक्षा से अभिशापित रमेश (तीन वष उपयास) समस्त नारी जाति के प्रति विद्रोही हो जाता है उच्च वग की नारी के दृष्टिकोण का एक वश्या का दृष्टिकोण मानता है— तुम जेने को तैयार हो देना तुम नहा जानती। हमारे घर पर आश्रित होकर भी तुम हमारी गुलामी करने का तयार नहीं हो बल्कि उल्टे समानाधिकारों की दुहाई देकर और विशेषाधिकारों की आड़ लेकर तुम पुरुष की गुलामी बनाना चाहती हो। तुम पुरुष को अपना शरीर दान के बदले में पुरुष का धन लेती हो।^६ इस प्रकार पुरुष नारी पर विभिन्न प्रकार से शोषण करता आया है।

१ धर्तौंग—राजय राजय पृ० २६३

२ बूढ़ और समुद्र—ममननाय नायर पृ० १८१

३ वही पृ० ४३०

४ वही पृ० ४७६

५ स्वप्नमयी—विष्णु प्रभाकर पृ० ४६

६ वही पृ० ६०

७ तीन वष—ममवतीचरण वर्मा २३५

आर्थिक शोषण

पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था ने समाज में आर्थिक शोषण को चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। हम इतिहास के निर्माण में जिस 'वर्ग-संघर्ष' तथा धार्मिक, दार्शनिक व सांस्कृतिक संघटकों का योग देखते हैं, उनके मूल में भी अर्थ-व्यवस्था ही है। अर्थ व्यवस्था की विषमता ही वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। वस्तु की उत्पादकता की दृष्टि से समस्त मानव-समाज दो भागों में विभक्त हो जाता है—एक उत्पादनकर्ता, दूसरा उपभोक्ता। उत्पादनकर्ता अपनी सारी शक्ति लगाकर वस्तुओं का उत्पादन करता है, किन्तु उपभोक्ता अपना एकाधिकार जमाकर उत्पादक-वर्ग के हृदय में अमनोप उत्थान कर देता है। यह असतोष अन्ततः आर्थिक शोषण के कारण ही उत्पन्न होता है। फलतः समाज में वर्ग संघर्ष की अग्नि को प्रज्वलित रखना आवश्यक है। "जहाँ संघर्ष नहीं है—शोषित वर्ग शोषकों से भयभीत हैं, वहाँ शोषित वर्ग की चेतना और प्रेरणा प्रदान कर सर्वहारा-वर्ग की नान्ति के लिए तैयार किया जाना आवश्यक है।" जैनेन्द्र के 'कल्याणी' और 'मुखदा' उपन्यासों में आर्थिक समस्याओं का पूर्ण विस्तार मिलता है। 'कल्याणी' का डा० असरानी धनलोलुप व्यक्ति है। वह पत्नी को पैसा कमाने की मशीन समझता है और उसका शोषण करता है—"मैं तो मशीन हूँ। बट-बट, बट बट रुपया बनाती हूँ। हर काम रुपया मागता है। है न? यह दुनिया का सब है सब मैं रुपया बनाऊँगी, नाऊँगी, मागूँगी, बटो-रूँगी।" पति आर्थिक लोभुषता के कारण उसके शरीर का मीठा करता है तो वह विभुष्य हो जाती है—"मुझे मिल तिनकर बेचना चाहते हो—सो वह तो हो ही रहा है। आखिर मास तक मेरा त्रिक जामेंगा सब भी मैं इनकार नहीं करूँगी।" आर्थिक शोषण के प्रति महिलाएँ उसे चेतना प्रदान करनी है तथा परिवार में 'संघर्ष' की उत्प्रेरणा देती हैं—"तुम तो सब तरह से गोम्य हो, फिर पति की घोंस क्यों सहती हो? उठो, चाहे अलग होकर खुदमुझारी के साथ डाकटरी चलाओ।" 'मुखदा' उपन्यास में—"आर्थिक विषमता के बीच पति का अकुशलगति व्यवहार मुखदा को उच्छ्वस्य बना देता है। इतना ही नहीं अपनी आर्थिक स्थिति में परिचित रहने हुए भी वह अपायमें ही जाती है। अर्थात्माव के कारण अपनी स्थिति में रहना उसे हीनता का स्रोतक प्रतीक होता है।"

१ प्रगतिवादी वाक्य ताटिय—इरणतान हम, पृ० १४

२ कल्याणी—ईने-प्रचार, पृ० १४३

३ वही, पृ० १८

४ वही, पृ० १२

५ हिन्दी उपन्यासों में संघर्ष—डा० पद्मनाभ सिंह, पृ० १६९

‘सुखदा’ धनिक वर्ग की नारी है। अतः वह अपने से नीचे वर्ग से पूजा करती है तथा आर्थिक शोषण का कारण बनती है। उसका पति वान्त इस शोषण के प्रति विद्रोह प्रकट करता हुआ कहता है—“तुम बेटी अमीर की हो पर गृहिणी अमीर की नहीं हो। सो घर के हिमाय से चरना चाहिए।”

सामाजिक जीवन में अर्थ अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। उच्च वर्ग के सामने तो अर्थाभाव का प्रश्न नहीं उठता, किन्तु मध्य वर्ग व निम्न-वर्ग इस समस्या से सदैव आक्रान्त रहते हैं। फलतः वर्ग संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थ के आधार पर प्रेम भी खरीदा और बेचा जा सकता है। “आर्थिक संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई चेतना को पुरानी पीढ़ी के लोग आत्मसात् नहीं कर पाते फलतः पुरानी व नयी पीढ़ी में संघर्ष व्याप्त हो जाता है। भूले बिसरे चित्र’ की ‘विद्या’ इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए नौकरी करती है, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं—“दुनिया की मान्यताएँ तेजी से बदल रही हैं। ये दिन देखने को भी बड़ा था। घर की लड़की घर से निकलकर नौकरी को दूसरी की गुलाम बने।”

‘अधूरा स्वर्ग’ उपन्यास में चतुरगिह से साठ गान्धर्व कर बामिनी को अर्थ की बलि बनाकर ठाकुर चढ़ा लेते हैं। व चतुरगिह स दस हजार का सोदा करते हैं। “हाय ! मेरे जरा-से सालाब ने सारे गांव का विनाश कर दिया। यहाँ अग्नि तो दो चार गांव की सुख-समृद्धि मेट कर देगी। मुझे मिला क्या ? दस हजार मात्र ! हाय, बामिनी का सुख और सम्पूर्ण गांव का विनाश। शराब के चन्द घूट के लिए !”

उसे आन्तरिक चेतना इस शोषण के विरुद्ध धिक्कारती है। ‘उठे पन्न’ उपन्यास में सेठ रिक्शावाले को पैसे कम देता है। यह व्यवहार उसके शोषण एवं लोभ के प्रति का परिचय देता है। फलतः रिक्शावाला अपने शोषण के कारण ही-हल्ला मचाता है—“गरीबों पर अमीरों की जमादतियों की शोषणा की, पूजावादियों की गालियाँ दी।” इस प्रकार अमीरों द्वारा गरीबों का अर्थ के आधार पर शोषण अबाधनीय है। यह शोषण समाज में वर्ग-संघर्ष को जन्म देता है। ‘काली लड़की’ उपन्यास में सीता अपने शोषण के प्रति विद्रोह प्रकट करते हुए कहती हैं—“दुनिया में सबसे बड़ी चीज दोलत है। तबदीर उसी से बनती है और भगवान हाथ जोड़े सामने खड़ा रहता है।” इस दुनिया में धन सबसे प्रबल है तथा चारों ओर धन के कारण ही संघर्ष उत्पन्न हुआ है। ‘राई और पर्वत’

१ सुखदा—जिनेन्द्र कुमार, पृ० ८९

२. भूले बिसरे चित्र—भगवतीचरण वर्मा, पृ० ७२२

३. अधूरा स्वर्ग—भगवतीप्रसाद आनन्देयी, पृ० २९

४. उठे पन्न—सरस्वती सरन वैष्णव, पृ० ३०

५. काली लड़की—कमल शुक्ल पृ० ४९

उपन्यास की विद्या अपनी इज्जत बचाने के लिए मामा का खून कर देती है। रामभरोसे उसका प्रेमी है। जब वह जेल में भेज दी जाती है तो उसे बचाने का वह पूर्ण प्रयत्न करता है। वह सरकारी वकील माधोलाल को अपनी जमा पूजी चार सौ रुपये देता है तथा घर्म के आधार पर विद्या को बचाने की चेष्टा करता है। रामसहाय चूँकि निम्न-वर्ग का था, फलतः उसका शोषण अर्थ के आधार पर किया जाता है—“मालिक !...उसने उनके चरणों पर दस-दस के नोटों की चार गड़ियाँ निवासकर रख दी और कहा—‘अब हुजूर, आप हैं और भगवान हैं। मेरे पाम बस यही चार सौ हैं।’”^१

घर्म के नाम पर भी आर्थिक शोषण हुआ है। घर्म के नाम पर शोषण करने-वाले पूजीपतियों का व्यापार चित्र खींचने में ‘मगरमच्छ’ के उपन्यासकार सफल रहे हैं—“बड़े बड़े मेठ-साहूकार जब अच्छे बुरे सभी तरीकों से शोषण में प्रवृत्त होकर अपनी तिजोरियाँ भर लेते हैं और फिर एक धर्मशाला बनवाकर पापों का प्रक्षालन कर डालते हैं।”^२ इस प्रकार उच्च-वर्ग सदैव से पूज्य रहा है। उसके कुटुम्ब भी समाज में प्रशंसनीय होते हैं। फलतः निम्न-वर्ग की चेतना विद्रोह के लिए अग्रसर हो जाती है और समाज में वर्ग-सघर्ष शुरू हो जाता है। ‘सामर्थ्य और सीमा’ में देवशकर मक्वोला को प्रताड़ना देते हैं—“तुम पूजीपतियों की नीधता इस हद तक पहुँच गई है कि तुम आदमी खरीदो।”^३ ‘बूढ़ और समुद्र’ में आर्थिक शोषण से तंग आकर बनज-या कहती है—“...पूजीवाद का नाश करने के लिए व्यक्तिगत धन संग्रह और उत्तराधिकार की भावना को नष्ट करना होगा। इसके साथ साथ एक पूरी सामाजिक चेतना बदलनी पड़ेगी, सबसे पहले तो स्त्री-पुरुष का आपसी नाता बदलना पड़ेगा।”^४ चूँकि आर्थिक शोषण की जड़ पूजीवादी व्यवस्था तथा पूजीवादी विचारधारा है, अतः इस व्यवस्था के भंग होते ही समाज में शोषण समाप्त हो जाएगा। इसके लिए वर्ग-सघर्ष की आवश्यकता है। पूजीपतियों ने बेईमानी से धन एकत्र कर गरीब-वर्ग का शोषण किया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते का शिवकुमार जो बड़ा शोषक था, समाज में बहुत ही ईमानदार आदमी गिना जाता था—“शिवकुमार लखपति बना था अपने उधक्केपन से, जास, फरेब, बेईमानी से—इन सब गुणों में वह पारंगत था। समाज में बड़ा शरीफ आदमी गिना जाता था।”^५

१ राई और पवन—राधेय राधक, पृ० १११

२ मगरमच्छ—शम्भूदयाल सक्सेना, पृ० १३६-१४०

३ सामर्थ्य और सीमा—भगवतीचरण वर्मा, पृ० २६२

४ बूढ़ और समुद्र—शम्भूदयाल सक्सेना पृ० ४८६-४८०

५ टेढ़े मेढ़े रास्ते—भगवतीचरण वर्मा पृ० ३१

पूजीवादी व्यवस्था में शराफत, नैतिकता सब पैसों के मोल बिकती है और इसी के आधार पर शोषण होता है। 'बड़ी का दीवा' उपन्यास के रीनकी और जगसिया निम्न वर्ग के पात्र हैं। अर्थ के आधार पर इन लोगों का निरन्तर शोषण होता रहा है। रीनकी कहता है—“जगसिया, धन में बड़ी कला है। यह आदमी का जोनी बदल देता है वगैरे समझ ले कि दूसरा जन्म ही हो जाता है आदमी का।” कहते हैं न, ‘जिसकी कोठरी में दान, उसके मूर्ख भी समाने।’ और अब तो जगसिया, दुनिया बनती ही पैसों की पूत जा रही है। ऐसे बिना “‘पूजीपतिया की अर्थ के आधार पर शोषण नीति का वर्णन ‘सामर्थ्य और सीमा’ उपन्यास में किया गया है—“दश का उत्पादन इतना अधिक बढ़ गया है—इतना अधिक कि बाजार अटे पड़े हैं मान से और लोगों को हिम्मत नहीं पड़ती कि उस मान को खरीद सकें। चीजाँ के दाम बेतहाशा बढ़ गये हैं और बढ़ते जा रहे हैं। सामान के लिए जीवित रहना कठिन हो गया है।” पूजीपतिया की इस नीति ने ही निम्न वर्ग में शोषण का प्रति चेतना का उदय किया है। शापित वर्ग सब प्रकार से शोषण के चक्र में पिसत हुए वर्ग-संघर्ष की आरंभ प्रवृत्ति होता है और मुक्ति के लिए अथवा प्रयास करता है। ‘बदलते रंग’ में पूजीपति वर्ग की शापण-नीति से परिचय कराती हुई लक्ष्मी आशा से कहती है—‘यह पैसवान तुम्हारे दिल में रखेंगे। राखवत तुम्हारे सौदम्य से घायल है। पर क्या वह तुम्हें जीवन की निधि सभाल पायगा?’ ‘कटी’ उपन्यास में लखन का कहना है कि—‘अमीर-गरीब का मध्यम अन्तराल आर्थिक सहायता से भरता है, सहानुभूति का टाँकरा में नहीं। यह तो स्थितियों का वैचित्र्य है। इसमें हर पक्ष दूसरे पक्ष पर सन्देह करता है।’ अतः विचारों में शोषण की प्रवृत्ति का समूत नष्ट करने पर ही यह अन्तराल मिटगा। इसका लिए वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। गरीबी और अमीरी का अन्तराल की खाई को पाटन के लिए नव्य परिवार नियोजन की सलाह देता है—‘यह पारिवारिक सम्पन्नता की दौड़ में पिछड़ जायेगा। उच्च विपन्नता मिटानी है तो नियोजन को अपनाता चाहिए वर्गों’। इसी उपन्यास में कटी फिल्मी जिन्दगी का वर्णन करते हुए कहती है कि सफलता की कूजी आज के युग में एवमात्र पैसा है—‘यह फिल्मी जिन्दगी भी क्या जिन्दगी है। यहाँ पैसा ही सब कुछ है। सब पैसों के पीछे ही भागते हैं। पैसवान के तलुब चाटते हैं। यहाँ पैसा है तो

१ बड़ी का दीवा—मुख्य भाग पृ० १३१

२ सामर्थ्य और सीमा—मनवतीचरण वर्मा पृ० १४६

३ बदलते रंग—रजनी पत्रिक पृ० ५०

४ कटी—डॉ० पुष्करदत्त वर्मा १३२

५ वही, पृ० १३३

बाबलीयत है। बाकी सब व्यर्थ। और पैसेवाले बहुत होशियार होते हैं। बड़े ही धूर्त। जान भरे ही निकल जाय, पैसा नहीं निकलना चाहिए। उन्हें फिक्र है तो एव पैसा बड़े कैसे? मुनाफा अधिक से अधिक हो।”^१ ‘समझौता’ उपन्यास में पूजीपति वर्ग को निम्न शोषक-वृत्ति का वर्णन करते हुए अलिन कहता है—“तुम्हारे पिता व्यावसायिक हैं, धनिक हैं। मैंने सुन लिया है कि वह कई कारखानों के मालिक हैं। वह मनुष्य का मूल्य पैसे से आकते हैं। उनके कारखानों में हजारों मजदूर काम करते हैं न, तो मन के उस व्यापार को सभी जगह लागू करते हैं।”^२ अलिन पूजीपति-वर्ग की मनोवृत्ति एवं शोषण की प्रक्रिया पर करारा व्यंग करता है—“पैसा आदमों को दानव-वृत्ति अधिक प्रदान करता है, दैत्य की भावना कम।”^३

निश्चय ही पूजीपति-वर्ग श्रमिक-वर्ग के रक्त का शोषण करते हैं। वे काम अधिक करवाकर कम स कम मजदूरी देने का प्रयत्न करते हैं। अपने आधीन वर्ग पर वह भीषण अत्याचार करते हैं। रोटी-रोजी की समस्या में उलझा निम्न वर्ग उनके सभी अत्याचारों को भूक बनकर सहता है, किन्तु समाजवादी विचारधारा के प्रभाव से अब यह वर्ग भी चैतन्य होकर वर्ग-संघर्ष के लिए तैयार है। इसी उपन्यास में अलिन का विचार है कि बिना वर्ग-चेतना के इस शोषण से मुक्ति पाना असंभव है। पारिवारिक जीवन में भी पुरुष-नारी का सम्बन्ध तभी शूद्र हो सकता है जबकि वह नारी के प्रति तथा नारी स्वयं के प्रति भी जागरूक हो तथा निर्भय हो, क्योंकि जिस संघर्ष में से युग का व्यक्ति गुजर रहा था, उसमें असंतोष तो था ही, विषमता का भार भी अधिक बढ़ गया था। भावनावादी मनुष्य भोगवादी और भीतिवादी बन चुका था। फलस्वरूप अलिन चाहता था कि नारी भी पुरुष के साथ बन्धे से कंधा मिलाकर चले। जीवन के पथ पर पीछे न रहे।”^४ समाज के “धनिकों ने अपने साथ तो पाप किया ही, समाज के साथ भी किया। व्यक्ति-समूह को कुरीतियों का दास बना दिया। मनुष्य की दामता चरम सीमा को पहुँच चुकी है।”^५ इस दासता के रूप में आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए किया गया अलिन का प्रयास सर्वहारा-वर्ग का प्रयास है। ‘बदलते रंग’ का विवेक भी पैसे का महत्त्व जानता है—“रूपये का अपना महत्त्व होता है। आज आपके भाई साहब इजिनियर कालेज में नहीं पढ़

१ कटी—डॉ० पुष्करदत्त त्रिपाठी, पृ० २२०

२. समझौता—श्रीराम त्रिपाठी ‘राम’, पृ० ६

३ वही पृ० ७६

४ वही, पृ० १०२

५ वही, पृ० १०३

रहे होते ।^१ 'राई और पर्वत' का रामभरोसे रुपये की शक्ति पर ही विश्वास करता है । वह विद्या से कहता है—“रुपये का जूता बड़ा मजबूत होता है ।^२ पूजीवादी व्यवस्था में रुपये के बल पर कानून, ईमानदारी तथा न्याय सब धरे रह जाते हैं । अंतिम विजय रुपये की होती है । अतः अर्थ के नाम पर शोषण की प्रक्रिया समाज में सर्वत्र व्याप्त है । 'न्यायमूर्ति' उपन्यास में डाक्टर साहब कहते हैं, “रुपया दुनिया में सबसे बड़ा नाम है । इसके समान संसार में न आज तक कोई पैदा हुआ है और न शायद होमा ही । इसके सब गुलाम हैं । जिसके पास यह है उसके भी सब गुलाम हैं । दुनिया ही पैसवालों की है ।^३ इसी उपन्यास में पारस संघर्ष की प्रेरणा देता है—“अपनी आवश्यकता को दासत्व देनेवाली जर्जरो को तोड़ दो । दासत्व की आवश्यकता, उसके अभाव और भय से मुक्त हो जाओ । रोटी स्वतन्त्रता है तथा स्वतन्त्रता रोटी है ।” वह कहता है, “मुझे विशेष पूजीपति से घृणा नहीं है, परन्तु उस पद्धति, प्रणाली, तन्त्र से घृणा है जो उसे विशेषाधिकार और एकाधिकार देता है ।^४ इस प्रकार वह पूजीवादी व्यवस्था की चुराइयों का उल्लेख कर शोषण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है । उसके संघर्ष की प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही वर्ग-संघर्ष पनपता है । 'शोले' उपन्यास में मार्क्स के अर्थशास्त्र से प्रभावित होकर भैरवप्रसाद गुप्त ने लिखा है—“इस प्रश्न की जड़ में युगों से चली आ रही नारी की संस्कारगत गुलामी है और इस गुलामी का ठोस कारण आर्थिक है... नारी को कोमलामी, शक्तिहीन, विलास की वस्तु बना उसे उत्पादन के क्षेत्र से अलग रखता आया है, निश्चित बनाता आया है ताकि उसे गुलाम बनाने में आसानी हो ।^५ 'नारियों को आर्थिक रूप से मशक्त बनाना और उस समाज व उसकी व्यवस्थाओं को तोड़कर एक ऐसा समाज बनाना होगा, जिसमें पुरुष और नारी के समान अधिकार हों । जिसमें विवाह, नैतिकता, कलक और व्यभिचार की भयादिष्ट बंदल जाए, जिसमें नारी, पुरुष व बच्चे का संबंध बही हो जो प्राकृत है, जो स्वाभाविक है, जिसमें बन्धों से बन्धा मिलाकर नारी और पुरुष विकास की ओर अग्रसर हों, जिसमें न पुरुष नारी का शोषण कर सके तथा न नारी पुरुष का ।^६ स्त्रियों को सामाजिक श्रान्ति द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है । जब समाज के उत्पादनो के माध्यमों पर व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यक्तिगत अधिकारों और शोषकों के शासन का ही अन्त नहीं हो जायेगा, बल्कि स्त्रियों

१ बदलते रंग—रजनी बनिकर, पृ० १०

२ राई और पर्वत—राजेश रायच, पृ० २६

३ न्यायमूर्ति—योगोपाल आचार्य, पृ० ८६

४ वही, पृ० १२२

५ शोले—भैरवप्रसाद गुप्त, पृ० १२३

पर पुरुषों का शासन भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।” अस्तु, स्पष्ट है कि आर्थिक शोषण वर्ग-सघर्ष को जन्म देता है। अर्थ के नाम पर प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में शोषण होता रहा है। गुलाम, दास, अर्द्ध-गुलाम, श्रमिक, मजदूर आदि शोषित वर्ग का शोषण अर्थ के आधार पर ही हुआ है।

दहेज-प्रथा

कन्या-जन्म का सीधा संबंध दहेज-प्रथा से जुड़ा हुआ है। भारतीय समाज की दहेज-प्रथा ने कन्या के जीवन को अत्यन्त दयनीय बना दिया है। माता-पिता आर्थिक अभावों से ग्रसित होने के कारण कन्या का विवाह उपयुक्त वर के साथ नहीं कर पाते। अच्छे लड़कों के माता-पिता द्वारा दहेज की अधिक मांग होने के कारण कन्या किसी भी प्रौढ़ व्यक्ति के साथ ब्याह दी जाती है, जो आगे चलकर अनेक अव्यवस्थाओं तथा कठिनाइयों से ग्रसित हो सघर्षों का कारण बन जाती है। ‘सूरज का सातवा घोड़ा’ उपन्यास की जमुना का विवाह दहेज के अभाव में एक प्रौढ़ व्यक्ति के साथ होता है, परिणामतः जमुना अपनी युवावस्था में ही वैधव्य प्राप्त करती है।^१ दहेज-प्रथा ने कन्या व उसके घर-वालों का जीना दूधर कर रखा है। ‘काली लड़की’ उपन्यास में एक उद्धरण से स्पष्ट होता है—‘मेरा अकेला लड़का है। दहेज में पूरे बीस हजार लूंगा, हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं बीस हजार दे सकूँ, लेकिन फिर भी दूंगा। हाँ तो मुहूर्त निकलवा लीजिये, मैं रुपये का प्रबंध करूँगा।’^२ ‘अमृत और विष’ उपन्यास में रमेश की उधार के प्रति घोर अनास्था है किन्तु समझी साहूब ने अपने पत्र में लिखा है—“रेडियो, घड़ी और फाउटेन पेन तो लड़के के लिए अनिवार्य हैं और आपकी लड़की के वास्ते मेरी राय में निम्नलिखित सामान अवश्य होना चाहिए, एक सिलाई मशीन, एक सिगारमेज, एक गोदरेज की अलमारी जिसमें कि हमारे यहाँ से पाई हुई अमूल्य साड़ियों को सहेजकर रख सकें।”^३ ‘उड़ें पंने’ उपन्यास में दहेज-प्रथा का मवज आर्थिक पहलू से जोड़ा गया है, जो यथार्थ है। “दहेज की समस्या नैतिक नहीं है, आर्थिक है और इसका हल भी आर्थिक ही हो सकता है। लड़कियों में हर एक की शादी जरूरी समझी जाती है। पुरुषों के लिए यह प्रतिबन्ध नहीं। वे सोदेवाजी की स्थिति में रहते हैं और इसीलिए उनका भाव चढ़ जाता है और वे अपनी मनमानी

१. शोले—शरदप्रसाद गुप्त, पृ० १२३

२. सूरज का सातवा घोड़ा—धर्मवीर भारती, पृ० ३४

३. काली लड़की—कमल गुप्त, पृ० ५

४. अमृत और विष—धर्मलाल नागर, पृ० ७४

कीमत बसूल करते हैं।” ‘झूठा सच’ (प्रथम भाग) में लड़केवालों की अहमियत दहेज-प्रथा के कारण ही है—“उस दो नौडो के आठमी की हम परवाह नहीं करते। हमें पचास पचास हजार देने वालों की कमी नहीं है। ये ही लोग मो वार अपनी पगड़ी हमारे पाव पर रखार मगाई करने गये थे।”

समाज में यह प्रथा आज भी बुरी तरह व्याप्त है, यद्यपि सब इसे बुरा समझते हैं। सरकार कानूनी रोक लगाती है, परन्तु प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। “वस्तुतः दहेज-प्रथा को आज भी बढ़ती हुई भोतिबवादी दृष्टि ने और भी आधुनिक प्रदान किया है। जितनी ही युवतियों को परिणामस्वरूप अपना फूल-सा जीवन नष्ट करना पड़ता है। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई तो है ही साथ ही अन्य बुराइयों की जड़ भी है। पारिवारिक कलह, अनमेल विवाह, अन्तर्जातीय विवाह आदि सब इसी के विषमिक्त रूप हैं।” “आर के जीवन में अर्थ ही सामाजिक विषमता का मूल कारक है और अर्थ पर ही आधारित आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत गये वर्गों का प्रादुर्भाव भी हुआ है। फलतः वर्ग-चेतना और वर्ण-सघर्ष आधुनिक युग में ही विशेष रूप से प्रतिध्वनित हुआ है।” दहेज लेना तथा देना दोनों ही सघर्ष को जन्म देते हैं। यह प्रथा पूँजीवादी व्यवस्था और सामन्ती युग में अधिक पनपी है। ‘मनुस्मृति’ में भी दहेज प्रथा के निमित्त जो शुल्क ग्रहण किया जाता है, उसे निषिद्ध माना गया है—“बन्धु-बांधवों को अपनी पत्नी का धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। विवाह के समय पत्नी को जो (रूपी), दासी, यान (वाहन), वस्त्र, आभूषण, प्रदर्शनाभूषण जो भी वस्तु मिले उस पर पति तथा पति के माता-पिता, बन्धु बांधवों का कोई अधिकार नहीं है, जो ऐसा करते हैं, वे तत्त्व के अधिकारी हैं।” सन् १९२८ में महात्मा गांधी ने कहा था—“दहेज की बान की प्रथा के खिलाफ जबरदस्त लोकमत बनाया जाना चाहिए। इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि यह एक हृदय-हीन बुराई है। इस रिवाज का अन्त होना चाहिए। इसके लिए जाति की सीमाओं को तोड़ना होगा तथा मास ही युवा समाज में क्रान्ति लानी होगी।”

१. उठे पन्ने—सरस्वती सरल कप, पृ० १३२

२. झूठा सच (बल्लभ और देश)—यशपाल, पृ० २०३

३. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना—डा० आनन्द शुक्ल, पृ० १३०-१३१

४. प्रेमचन्द और सरलचन्द के उपन्यास मनुष्य के विषय—डॉ० भुरेन्द्रनाथ तिवारी, पृ० २६

५. स्त्री धनानि तु ये मोहादुषक्रीवति बान्धवा

नारी धनानि यस्तु वा ते पापा बान्धवोऽवतिष्ठति—मनुस्मृति, ३।५२

६. दहेज विरोधी आन्दोलन एक समस्या (लेख)—शवरलाल मिश्र, धर्मयुग १ जून, १९७५, पृ० २५

“आज क्रान्ति का नारा उठा है दहेज प्रथा के विरुद्ध, किन्तु केवल नारे लगाने और भाषण देने से क्रान्ति नहीं आती। क्रान्ति लाने के लिए प्रत्येक आदमी को बदलना होगा। घर-घर को बदलना होगा। केवल बातों से नहीं बरन् कुछ करके दिखाना होगा। तभी समाज बदल सकेगा।”^१ अतः जब तक लड़कियाँ खुद दहेज देते और माता-आ के रूप में दहेज लेने को मना नहीं करेंगी तब तक यह प्रथा यूँ ही चलती रहेगी। आजकल नवयुवक तथा युवतियों ने दहेज के विरुद्ध आवाज उठायी है। उन्हें माता-पिता के सहारे की आवश्यकता है।^२ सब जानते हैं कि इस कुप्रथा के कारण लाखों नहीं करोड़ों घर, कुटुम्ब और स्त्रियाँ बरबाद हो चुकी हैं परन्तु हमारे इस सामाजिक दोहरे चरित्र का कोई परिवर्तन नहीं आया है। नरेश मेहता का कहना है कि ‘अगर पुरुष स्वच्छता में स्त्री को उसका स्वत्व, पद मर्यादा नहीं देता तो उसको ऐसी भयात्मक सामाजिक क्रान्ति का सामना करना पड़ सकता है जिसकी उसे आज कल्पना भी नहीं हो सकती।’^३ शिवानी का मत है कि ‘यदि आज भारत का प्रत्येक युवक यह संकल्प कर ले कि वह दहेज के नाम पर केवल कन्या का ही ग्रहण करेगा और प्रत्येक कन्या भी अपनी इसी जिद पर अड़ी रहे कि वह उसे ही धरेगी जो केवल उसी की योग्यता से उसे ग्रहण करेगा तो अन्तर्वास ही इस दहेज-दानव की सर्वभक्षी क्षुधा शान्त हो जायगी।’^४ श्री कन्हैयालाल नन्दन का कहना है कि ‘नयी पीढ़ी ही दहेज प्रथा का अन्त कर सकेगी।’^५ इस प्रकार दहेज की कुरीति निश्चय ही भारतीय सामाजिक जीवन का एक अभिशाप है, जिसका नानाविध चित्रण हिन्दी उपन्यासों में हुआ है।

वैवाहिक सम्बन्धों की प्रतिक्रिया

विवाह सम्बन्धों के कारण भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ व्याप्त हुई हैं। विवाह को कही वासना पूर्ति का साधन समझा जाता है, तो कही जीविकोपार्जन का। इन्हीं दो तत्त्वों के आधार पर समाज में अनेक समस्याएँ व्याप्त हो जाती हैं। ‘न्यायाधिकरण’ उपन्यास में कहा गया है—“विवाह तो वासना-तृप्ति के लिए नहीं प्रत्युत वासना को नियंत्रण में रखने के लिए है।”^६ “बीसवीं शताब्दी के मानव जीवन में दो प्रमुख ग्रन्थियाँ रही हैं—आर्थिक ग्रन्थि और

१ लेख धर्मपुत्र १ जून १९७५—रेखा सत्र पृ० २४

२ वही पृ० २३

३ दहेज प्रथा का अन्त (लेख)—नरेश मेहता २८ मार्च १९७६, सा० हिन्दुस्तान, पृ० ३८

४ वही शिवानी पृ० ३८

५ वही कन्हैयालाल नन्दन पृ० ३८

६ ‘न्यायाधिकरण’—गुरुदत्त पृ० २६८

काम मूलक प्रणय । एक का सम्बन्ध मनुष्य के परिवेश से है, दूसरे का उमरे अन्तर्भूत से ।” झूठा सच (प्रथम भाग) का पुरी विवाह की व्याख्या करता हुआ कहता है—‘विवाह का अर्थ ही स्त्री के निर्वाह का बोझ गले समेट लेना ही तो है ।” वह स्त्री की आर्थिक पराधीनता की ओर संकेत करता है । इस आर्थिक पराधीनता की विवशता के कारण ही स्त्री पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं । स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता के पश्चात् विवाह प्रथा इतनी दूषित नहीं कहलाएगी और न ही अर्थ के नाम पर शोषण होगा । ‘गिरती दीवारें’ उपन्यास में विवाह को धर्म का अंग माना गया है— जिस प्रकार धर्म हृदयगत होकर अपने प्राण को बँठा है, उसी प्रकार विवाह धर्म से नारी का प्राण निकल गये हैं ।” ‘गुनाहों का देवता’ उपन्यास में चन्दर को विवाह नाम से ही घुणा है । विवाह के साथ स्तर-भेद का दम्भ में अर्थ रूपी कीड़ा निरन्तर रेंगता रहता है । अतः यह जाति, विवाह का सभी परम्पराओं का बुरी मानता है— “सभी परम्पराएँ बहुत ही बुरी हैं बुरी तरह मड़ गयी हैं । उन्हें तो काट फेंकना चाहिए ।” अतः वह विवाह सम्बन्धों में हृदयवादिता तथा दूषित परम्पराओं को तोड़ने के लिए मध्यम की प्रेरणा देता है । समाज में शोषण से मुक्ति पाने के लिए सामाजिक क्रान्ति अनिवार्य है । सामाजिक क्रान्ति द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है ।

प्रेम विवाह

गांधर्व विवाह जो अपने अन्तर्निहित दोषों के कारण प्राचीन काल में बन्द हो गया थे, पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क से आधुनिक भारत में प्रेम विवाह के रूप में प्रकट हुए हैं । प्रेम-विवाह का आधार काम वासना से जागृत प्रेम है । इस विवाह के प्रति अग्रह अर्थात् प्रेम है— ‘प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं लेकिन सभ्य है वहाँ प्रेम न होता हो । मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर ।” अतः प्रेम विवाह की सफलता मानसिक संतुलन पर निर्भर बनाई है । इन विवाहों के असफल होने का एक कारण और है शांति । सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक एकता व समानता । और जब अलग अलग जाति में अलग-अलग रीति रिवाज हैं तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने

१ हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण—बिबु धर्मपाल, पृ० ४१

२ झूठा सच (भाग १)—धर्मपाल पृ० २६०

३ गिरती दीवारें—उपेन्द्रनाथ धर्मपाल, पृ० ५२५

४ गुनाहों का देवता—डा० धर्मवीर भारती पृ० २२६

५ वही पृ० ५३

को ठीक से सतुलित नहीं कर पाती। अतः यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असतुलित करना हुआ।^१ फलतः दो पक्षों के विचारों व मान्यताओं में संघर्ष छिड़ जाता है। 'अधरे बन्द कमरे' उपन्यास के प्रेम-विवाह में इसी मानसिक स्थिति की प्रधानता है—“रमेश खन्ना कई साल तक एक लड़की के प्रेम में तड़पता रहा और जब उस लड़की से उसका ब्याह हो गया तो वह सोच-सोच कर तड़पने लगा कि उससे छुटकारा किस तरह पाए।”^२ अतः प्रेम-विवाह के साथ तत्साक (संबन्ध-विच्छेद) की प्रथा भी जुड़ी हुई है। प्रेम-विवाह में आर्थिक पहलू भी कम महत्त्व नहीं रखता। पति-पत्नी में कोई सामाजिक बन्धन तो रहता नहीं, फलतः छोटी छोटी बातों को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है—“पहले विवाह एक रुपये और एक नारियल की रस्म से होता था, धीरे-धीरे अर्थ का महत्त्व बढ़ने लगा। अर्थ के महत्त्व बढ़ने से, वैवाहिक आयोजनों में भी अर्थ प्रमुख हो गया। आर्थिक सकट और व्यर्थ की रस्मों रिवाजों के विरुद्ध विभिन्न समाजों में आदर्श विवाहों के आयोजन होने लगे। जहाँ एक विवाह होता है, उसे आदर्श विवाह तथा एक-साथ एक से अधिक विवाह होने पर उन्हें सामूहिक विवाह की संज्ञा दी गयी है। इन आयोजनों के माध्यम से अनेक रुढ़ियाँ टूटी हैं तथा विभिन्न वर्गों को राहत मिली है।”^३

अन्तर्जातीय विवाह

प्रेम-भावना को अत्यधिक महत्त्व देने के कारण, अन्तर्जातीय विवाह की समस्या सामने आयी। प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों में यह विवाह विवक्षित अवस्था में दिखाया गया है—‘स्वप्नमयी’ उपन्यास में अलका का अन्तर्जातीय विवाह होता है। अलका देसवाल थी और उसका नति वर्णसंकर जाति का था—“समझौता करने की प्रवृत्ति उसमें थी, वह समझौता करना नहीं चाहती थी। इसीलिए कभी-कभी बड़ा सकट पैदा हो जाता था।”^४ यही सकट पारिवारिक संघर्ष का कारण बन जाता था। अन्तर्जातीय विवाह प्रेम पर ही आधारित होते हैं, अतः मानसिक असंतुलन उसके बीच दरार बन जाता है। ‘अमृत और विष’ उपन्यास में सुशीला के अन्तर्जातीय विवाह की असफलता पर प्रकाश डाला गया है—“मुझे उसने अन्तर्जातीय विवाह पर सजातीय कलक सहना पड़ा और अब उसे तथा अपनी दो सतानों को छोड़कर उसने एक कुलटा

१ गुनाहों का देवता—धर्मवीर भारती, पृ० २४

२ अधरे बन्द कमरे—भोहन रावेल, पृ० ६३

३ सामूहिक विवाह—एक सर्वेक्षण (लेख)—राज बेसरवाणी (धर्मयुग ५ अक्टूबर ७५) पृ० २२

४ स्वप्नमयी—विष्णु प्रसाकर, पृ० ६

प्राध्यापिका को अपना तन-मन अर्पित कर रखा है।^१ “यह अन्तर्जातीय विवाह आज के सन्नति काल में हमारे समाज में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।”^२ फलतः न तो इन पर बन्धन ही लगाया जा रहा है, न ही इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर रहा है। अतः इन विवाहों के कारण भी समाज में सघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ‘गुण्डन’ उपन्यास में भगवत स्वरूप अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं— ‘लड़की मद्रासी परिवार की है तथा उस परिवार में पत्नी लड़की पजायी परिवार को स्वीकार कर लेगी अथवा नहीं।’^३ विवाह-संस्कार पर माक्स की दृष्टि से श्रान्तिकारो विचार ‘न्यायमूर्ति’ उपन्यास में प्रस्तुत किये गये हैं— ‘विवाह संस्कार कोई जरूरी नहीं है। ऐसा सयोग संस्कार क्या काम का जो नारी और पुरुष दोनों की स्वतन्त्रता के लिए बाधक हो। जो दास रहना नहीं चाहता, वह दास बनाना भी नहीं चाहता।’^४ अन्तर्जातीय विवाह अगणित छोटे छोटे वर्गों को मिटाते हैं तथा उन्हें स्नेह बन्धन में बांधते हुए राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनते हैं। ‘अमृत और विष’ में लेखक अन्तर्जातीय विवाह की व्याख्या इस प्रकार करता है— ‘मैं अन्तर्जातीय विवाह के दो दुष्प्रान्त प्रकरण देख चुका हूँ। यह अन्तर्जातीय प्रेम-विवाह से पहले रुढ़ियों के प्रति बगावत करके मनुष्य को मकीणता से व्यापकता के दायरे में ले जाता है, लेकिन विवाह के बाद वही मकीण और जातिगत चेतना पति-पत्नी के बीच कभी-कभी बेतुकी और चुभनभरी स्थितियाँ ला देती है।’^५

विधवा-विवाह

शुरुआत-काल में विधवाओं की स्थिति अच्छी थी। कुछ उल्लेख इस प्रकार के मिलते हैं, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति प्राप्त थी। ‘चन्द्रगुप्त’ द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर डाली थी और उसकी विधवा ध्रुवादेवी से विवाह कर लिया था। ईसा के ३०० वर्ष पूर्व से ईसा के २०० वर्ष बाद विधवा-पुनर्विवाह का प्रचलन करीब करीब समाप्त हो गया था, फिर भी उस समय बाल विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी।^६ ‘अमृत और विष’ में उपन्यासकार का कथन है कि— ‘अन्तर्जातीय विवाह और विधवा विवाह के दो श्रान्तिकारो पहलू सामने आयें, प्रेम ने दो

१ अमृत और विष—अमृतलाल नागर, पृ० २६

२ वही, पृ० २१५

३ गुण्डन—गुरुदत्त पृ० १५

४ न्यायमूर्ति—श्रीगोपाल आचार्य, पृ० १७६

५ अमृत और विष—अमृतलाल नागर पृ० ६४

६ रिलीजन एंड मोरालिटी—डा० राधाकृष्णन पृ० १८७

अज्ञानों को एक रिश्ते की पहचान करा दी।^१ विधवा विवाह न हान पर राई और पर्वत^२ में खुल-खुल भविष्य का उत्पन्न किया गया है। विद्या विधवा की मा कहती है—“तुझ खुल खेत की क्या जरूरत थी? तू विधवा बिना खसम की, मैं विधवा इस कम्बख्त बूढ़े को ब्याही। मुझसे कहती, मैं क्या रामभरोस का इन्तजाम नहीं कर सकती थी?” विधवा विवाह वर्जित होने का कारण—“ब्राह्मणों के घर-घर में पाप है। कोई कहता है कुछ? बूढ़े की जवान लुगई ब्याहना पाप नहीं है? तुझ जैसी बिटिया को विधवा बनाकर रखना पाप नहीं है? गूजर, माली, जाट सबम फिर फिर घर बसता है।”^३ झूठा सच (प्रथम भाग) की उमिला बाल विधवा है और पुरी उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन अपनी पत्नी कनक का कारण ऐसा नहीं कर पाता तथा उमिला का विवाह मोमिया से हो जाता है।^४ गिरती दीवारें उपन्यास में—एक विधवा ने अपने छोटे दबर् में रिश्ता जोड़ लिया था और फलस्वरूप एक पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई और अन्त में उसे अपना पति भी बना लिया।^५ विधवा पुनर्विवाह ने अमानुषिक अत्याचार अनैतिक आचार वश्यावृत्ति तथा अनाथों की सहायता में कमी की है। इस प्रकार विधवाओं के पुनर्विवाह द्वारा आर्थिक शोषण व सधर्प की स्थिति को समाप्त किया गया है।

वैश्या प्रथा

प्रेमचन्दोत्तर काल में वश्यावृत्ति की समस्या के संबंध में उपन्यासकारों का दृष्टिकोण विकसित हो चुका था। इस काल की चेतना यथार्थवादी चेतना थी—‘इस युग के जिन उपन्यासों में वश्या का चित्रण मिलता है उनमें उसके जीवन की विडम्बनाएँ उसकी परिस्थितियों की विवशताओं और मन की सच्ची शुभकामनाओं पर भी प्रकाश डाला है। यद्यपि किसी विवशता के कारण नारी विशेष को वश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है पर वह उसको महज रूप से स्वीकार नहीं करती और उसका मन उस जीवन से उबरने के लिए छटपटाता रहता है।’^६ कुछ उपन्यासकारों ने वश्यावृत्ति को आर्थिक लोलुपता के कारण पनपता हुआ बताया है। ‘घरींदा में नादानी वश्या अपनी स्थिति का वर्णन कामेश्वर

१ अमृत और विप—अमृतताल नाथ, पृ० ६१

२ राई और पर्वत—राधेय राधव, पृ० ७१

३ वही पृ० ७२

४ झूठा सच प्रथम भाग (वतन और देश)—वश्यापान, पृ० ४४

५ गिरती दीवारें—उपेन्द्रनाथ शर्मा पृ० ३८६ ३८७

६ हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण—डा० विठ्ठल शर्मा, पृ० १६८

से करती है—“कामेश्वर ! मैं एक गिरीश्वराने की तरह हूँ । पैसे के लिए दौड़ लगाते लगाते थक गई हूँ । अब मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा है ।” वह कामेश्वर से प्रार्थना करती है—“कामेश्वर ! तुम पढ़े-लिखे आदमी हो । तुम...तुम भी मुझे नहीं उबार सकते ? बोलो ? जो तुम देआगे वही याऊंगी, जो दोगे वही पहनूंगी । मगर यह नरक मुझे जीवितावस्था में ही मुर्दा किए हुए है ।” इस युग के उपन्यासों में वेश्यावृत्ति में सुधार-भावना का भी चित्रण हुआ है । आधुनिक युग की वेश्या अपनी पतितावस्था के प्रति सजग है । ‘घरीदे’ की नादानी कहती है—“तुम नदी में नहाते हा नेबिन तुम तो गन्दे नहीं होते, उस्टे बहनेवासी नदी गंदी हो जाती है । क्या न्याय है तुम्हारा ? और पाप की दूतरी पर मड़ने के लिए गहर-भर के गन्दे नालों का नदी में साँवर छोड़न का प्रयत्न करते हो ?”

नारी की सजगता ही वेश्यापन से मुक्ति के प्रयास का कारण बनती है । वेश्या की चेतना समाज में सघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है । छोटी चम्पा बड़ी चम्पा में वेश्याओं के सुधार के लिए प्रयत्न किया गया है । वेश्यावृत्ति के उन्मूलन तथा उन्हें विवाहित बनाकर रखने के प्रयत्न से पारिवारिक अशान्ति का उदय हुआ । आधुनिक विपन्नता का कारण ही कोई स्त्री वेश्यावृत्ति अपनाती है—“रूपजीवाओं का शरीर का व्यापार बन्द कर केवल नृत्य और गान-कला में रहना होगा । दिलरुबा, बाजार की ये परिया घर और समाज में अब सर्वथा दूसरे ढंग से रहूंगी । ये भोगमनाएँ, तबायफें जब से सम्मानित, मर्यादित स्त्री...नारी का रूप पाएंगी ।” चम्पा कहती है— ‘वेश्या जीवन से मुक्ति ।’ चम्पा ने उद्दीप्त स्वरो में कहा, ‘जब तक इस ससार में पुरुष हैं, मैं अपनी इस जिन्दगी में तब तक वेश्या हूँ, वेश्या रहूंगी । मुझे कैसी मुक्ति । कैसी राहत । जब तक पुरुष पुरुष है, तब तक मैं वेश्या हूँ ।’^१ वस्तुतः नारी-शोषण तथा पुरुष के अत्याचारों ने वेश्यावृत्ति को जन्म दिया । पुरुष की शोषक वृत्ति के स्वभाव का सही चित्रण इस उपन्यास में किया गया है—‘भरें हरदम कुछ तलाशता रहता है । जो चीज वह पा जाता है, उससे कुछ ही दिन बाद बेचनी इच्छिपार कर उसमें आदतन आगे बढ़ जाता है । वह भ्रमक्षता है यह चीज तो उसकी ही हो गई और उसकी तलाश कही और मुड़ जाती है ।’^२ पुरुष की यही बात वेश्या-

१ घरीदे—राजेश रायक पृ० २६२

२ वही, पृ० २६३

३ वही, पृ० २६४

४ छोटी चम्पा बड़ी चम्पा—नरसीनारायण सात, पृ० ५

५ वही, पृ० २३

६ कटी—डा० पुष्करदत्त तर्मा, पृ० ७३

समस्या को जन्म देती है। यह पुरुष-वर्ग ही नारी-वर्ग में विभेदीकरण करता है, सघर्ष को जन्म देता है। 'भूले बिसरे चित्र' में गंगाप्रसाद कहते हैं—“छुले मुह चलने वाली दो वर्ग की स्त्रिया होती हैं—या रानिया या वेश्याएँ। वेश्या इसके या तागों पर चलती हैं, रानिया दो या चार घोड़ों की फिटन पर चलती हैं।”^१ इसी उपन्यास में अलीरजा, गंगाप्रसाद को वेश्या को परिणीता बनाने के लिए सलाह देता है किन्तु उसने पीछे भी अर्थशोषण की दृष्टि निहित रहती है—“आप बड़े खुशकिस्मत हैं चावू गंगाप्रसाद, बरना रणड़ी की मुहब्बत किसे मिलती है? सुना है, लम्बी रकम है इसके पास। तो मेहरबान, मेरी अज यह है कि उसे घर में डाल लीजिए। आप नुकसान में नहीं रहेंगे।”^२ लाभ-हानि की प्रतिनिया आज भी पुरुष-वर्ग में दृष्टिगत हाती है। वह वेश्या को इसलिए नहीं अपनाता कि वह असहाय नारी है, बरन् उसने पीछे भी उसका अर्थशोषण दृष्टिकोण रहता है। यह अर्थवादी दृष्टिकोण ही अन्ततः सघर्ष को जन्म देता है। ‘यह पथ बन्धु था’ उपन्यास में वेश्या नारी की चेतना का वर्णन किया है—‘विशन रे, लगता है मैं जन्म-जन्मान्तर से वेश्या ही थी। क्या आगे भी वेश्या बनकर नारीदह को अपमानित, लाशित करती रहूँगी?’^३ वेश्यावृत्ति का प्रबल नारी की आर्थिक स्वाधीनता से इतने घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहता है जैसे नदी के साथ पानी। जब तक नारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक वेश्यावृत्ति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आर्थिक स्वाधीनता के लिए साम्यवादी व्यवस्था के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं है। “रूस में साम्यवाद की स्थापना के बाद वेश्या प्रथा का उन्मूलन हो गया है।”^४ मैं समझती हूँ, यदि साम्यवाद और कुछ नहीं करके केवल मानवता का कलक धो देता है तो यह सारा सघर्ष सार्थक सिद्ध होगा।

राजनीतिक भ्रष्टाचार

आधुनिक राजनीतिक जीवन-परिवेश में स्वार्थ-लिप्सा, दलबंदी, भाई-भतीजावाद, शोषण और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ‘समझौता’ उपन्यास में अधिकांश कहता है—‘शासन की व्यवस्था खराब है। देश गलत दिशा में जा रहा है। घूस का बाजार गर्म है।’^५ “भ्रष्टाचार ने हमारे धैर्यविकार और सामाजिक

१ भूले बिसरे चित्र—गंगाप्रसाद वर्मा, पृ० २३२

२ वही, पृ० ३६३

३ यह पथ-बन्धु था—नरेल मेहता, पृ० २३७

४ हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण—डा० बिन्दु सरावत, पृ० १०८

५ समझौता—धीराम शर्मा राय, पृ० ८४

जीवन को इतना अधिक प्रभावित किया है कि आज हम ठीक से यह भी सोच नहीं पा रहे हैं कि इस घुराई को समाज से कैसे दूर किया जाए ? हमारे सामने विचारने के तरीके भी भ्रष्टाचार आ गया है। हम भ्रष्ट व्यवहारों पर कुछ सोच नहीं पाते हैं। स्वायत्तता की प्रतिष्ठा में हम किसी भी कार्य को अवैधानिक या अनुचित नहीं समझते हैं।^१ भ्रष्ट आचरण व विचारणा के तौर तरीकों ने समाज में संघर्ष को जन्म दिया है। राजनीतिक भ्रष्टाचार में ईमानदार व्यक्तियों को तंग करना अपने आधीन प्रशासन तथा मंगल कार्य का प्रोत्साहन करना स्वयं अपने स्वयं के लिए पद और शक्ति का दुरुपयोग करना आदि आते हैं।^२ पुलिस द्वारा नौकरशाही का शोषण व रिश्वतखोरी की व्याख्या इस प्रकार की गई है— पुलिस को साल का पांच सौ रुपये की दर और हमेशा महीना की चौगुना रिश्वत न दी जाए तो ठक चल ही नहीं सकता।^३ कानून बनानेवालों का नयसामंत को सजा दी गई है। यह सरकारी रहस्य है कि देश का हित का खयाल न मजदूर को है न नौकरशाही को और न मिनिस्टर को। मजदूर चाहता है कम से कम काम अधिक से अधिक मजदूरी। नौकर शाही का काम है अपनी तनकाह के लिए मिनिस्टरी का सतोपजनक रिपोर्ट दते रहना। मिनिस्टरों का दुबारा चुनाव खड्ग है। वह जनता को नाराज कैसे करें ?^४ अतः सब ओर स्वायत्त ही स्वायत्त है शोषण ही शोषण है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसी उपन्यास में रिखीराम द्वारा प्रस की कुर्की का हुक्म कराना भी भ्रष्ट आचरण का प्रतीक है। सामान्य और सीमा उपन्यास में भ्रष्टाचार व अन्य कारणों से ही चीजें इतनी महंगी पड़ती हैं कि आप उन्हें दुनिया के बाजार भाव पर बेच नहीं सकते।^५ भ्रष्टाचार ने समाज में सभी स्थानों पर शोषण की भूमिका खड़ी करके संघर्ष को जन्म दिया है। मंत्री पूजीपतियों को उपकृत करते हैं। सरकारी अपसर रिश्वत खाते हैं ठगदार चोरबाजारी करता है और मजदूर हारामखोरी करते हैं। किसी का कोई बसूर नहीं। बाघ बघेंगे और टूटेंगे कारखाने लगाए जायेंगे और ठप्प रहेंगे और जनता का लोग पैसे पैसे पर जान देंगे और बेईमानी करेंगे। इस तरह हमारे देश का निर्माण होता रहेगा।^६ हर जगह लूट हर जगह रिश्वत और रिश्वत न मिलने पर भयानक

१ भारतीय सामाजिक सम्पाद—द्वारिकाप्रसाद गोयल पृ० १०२ १०३

२ वही पृ० १४०

३ झूठा सब (देश का भविष्य)—यशपाल पृ० ६०१

४ झूठा सब (देश का भविष्य)—यशपाल पृ० ६०८

५ सामान्य और सीमा—मनमोहन वर्मा पृ० १४६

६ वही पृ० ३१

बाधाएँ। शासन का सूत्र तो इन अफसरों के हाथ में है। ऊँचे-ऊँचे अफसर से लेकर छोटे से छोटे चपरासी तक को रिश्वत देनी पड़ती है। तब जाकर कहीं काम हो पाता है।^१ इन सभी के पीछे पूँजीवादी मुनाफावृत्ति का दृष्टिकोण छिपा रहता है। इस मुनाफा प्रवृत्ति के कारण सर्वहारा वर्ग का शोषण होता है। समाज में क्रान्ति का उदय होता है तथा वर्गगत सघर्ष सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। 'भूले बिसरे चित्र' में प्रेमशंकर शोषण के प्रति वर्गगत चेतना का प्रतीक है। वह लालाजी से कह देता है कि—“इस तरह से पैदा किये पैसे को मैं बेईमानी समझता हूँ और मुझे यह बेईमानी की कमाई नहीं चाहिए।”^२ रुपया ही समाज में पयध्रष्टता का कारण है तथा शोषण की प्रक्रिया को गतिशील रखता है। 'बदलते रंग' उपन्यास में विनोद ने कहा—“रुपये के कारण ही मिसेज चौधरी से दोस्ती की और अच्छी-मली स्त्री को पयध्रष्ट किया।”^३ 'यह पय-बन्धु था' उपन्यास का श्रीमोहन भी रिश्वतखोर है तथा रिश्वतखोरी में उसने दूर-दूर तक नाम कमाया है। “तुम्हारा श्रीमोहन रिश्वतखोर है, उसने रिश्वत से दस हजार रुपये पैदा किए हैं।”^४ रिश्वतखोरी तथा चोरबाजारी ने समाज में गहनतम भ्रष्टाचार को जन्म दिया। बिना पैसेवाला मुह बाधे भूखा पड़ा रहता है तथा पैसेवालों को हलुआ भी नहीं भाता, यह स्थिति आज के समाज की है। इसी स्थिति के कारण दो वर्गों में सघर्ष मचा हुआ है। आज “राज्य में कहीं कोई ऐसा मिनिस्टर, जामक, अफसर कर्मचारी रह गया है जिस पर निहित स्वार्थों की सुरक्षा का, भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार को अपनी कुर्सी को येम-कैन प्रकारेण अपन लिए बनाये रखन का, कुनबापरस्ती का, देश की सम्पत्ति को सर्वत्र मर्व प्रवार में लूटने का, शासन के अंग-अंग को दूषित करने का और भ्रष्ट करने का आरोप न आता हो?”^५

क्रान्तिकारी तो यहाँ तक कहते हैं कि “हर मिनिस्टर भ्रष्टाचारी है, हर अफसर चोर है और बेईमान है, हर पैसेवाला शोषक है।”^६ इस शोषक-वर्ग के द्वारा जनसाधारण निरन्तर शोषणघन में पिसता रहता है। 'सामर्थ्य और सीमा' में मकोला पूँजीपति वर्ग का है किन्तु उसकी नीति क्रान्तिकारी-वर्ग से साम्य रखती है। इस नीति द्वारा वह समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का अन्त

१ सामर्थ्य और सीमा—भगवतीचरण वर्मा, पृ० १२०

२ भूले बिसरे चित्र—भगवतीचरण वर्मा, पृ० ४६७

३ बदलते रंग—रजनी पतिवर्, पृ० १६१

४ यह पय बन्धु था—नरेश मङ्गल, पृ० ३३७

५ न्यायमूर्ति—श्रीगोपाल आचार्य, पृ० १६

६ वही, पृ० २३

करना चाहता है—“वर्तमान हमारे सामने है और इस वर्तमान में सारी सामर्थ्य पूँजी में है। मैं पूँजीपति हूँ इस बात से इनकार नहीं कर सकता, जबकि तुम केवल इस पूँजी पर नियंत्रण-भर कर सकते हो। अतः कोई भयानक रक्तपात, भयानक श्रान्ति या विप्लव ही हमारे देश की आजवाली व्यवस्था को बदल सकता है।”^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार में रिश्वत लेना-देना तथा भौतिक लाभ या वासनापूर्ति सभी शामिल हैं। किसी भी धर्म को पक्षपात के आधार पर लाभ पहुंचाने की वृत्ति भ्रष्टाचार का ही एक अंग है। अनुचित लाभ उठाना व पद या अधिकार का दुरुपयोग करना, सरकारी प्रपत्र में हेर-फेर करना, कर की चोरी करना कानून-विरोधी कार्य करना, यह सभी प्रतियोग भ्रष्टाचार के अन्तर्गत आती हैं। इस तरह भ्रष्टाचार सामाजिक विघटन का अति हानिकारक घटक है। भ्रष्टाचार में सामाजिक स्वार्थों और वर्तव्या की उपेक्षा का भाव भी अन्तर्निहित रहता है। स्वार्थपूर्ण भावना ही शोषण की प्रक्रिया को जन्म देकर समाज में सघर्ष को जन्म देती है। आज प्रशासनिक व राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी विभागों की स्थापना हो चुकी है। आपातकालीन स्थिति के पश्चात् इस स्थिति पर अगत नियंत्रण भी हुआ है।

आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ

आन्दोलनारम्भक प्रवृत्तियों में हड़तालें, तालाबन्दी आदि का उल्लेख किया जाता है जो मुक्ति के लिए शोषित वर्ग का सघर्षात्मक कार्यक्रम होता है।^२ ‘हड़ताल के वास्तविक कारण श्रमिकों के घरा में नहीं, नेताओं के मानस में होते हैं। उनमें भी ऐकमत्य नहीं। कोई मार्क्स की दुहाई देगा, कोई लेनिन की। मार्गो-समर्थक भी मिल ही जायेंगे।’^३ “कर्मचारी हड़ताल करके धमकी दे रहे हैं दस-सूत्री भागें मनवाने के लिए। मंत्रियों ॥ से कुछ मार्क्सवादी पार्टी के हैं। वे खुले तौर पर मजदूरों का समर्थन कर रहे हैं। वे पूँजीवादियों के विरुद्ध उन्हें भड़का भी रहे हैं कि शोषण के विरुद्ध संगठित हो जाओ।”^४ ‘उठे पग्ले’ उपन्यास में — आज ज्वाला ग्लाम वर्क्स की हड़ताल दस दिन बाद खत्म हो गयी। मालिक पहले तो हड़ताल की बदनामी से डरते थे, लेकिन जब समझौते के दरवाजा बन्द हो गया और हड़ताल हो ही गयी तब वे सख्त पड़

१ सामर्थ्य और नीमा—अणुवतावरण वर्मा, पृ० १२१

२ कटी—डा० पुष्करदत्त वर्मा पृ० १११

३ कटी, पृ० ११०-१११

गये।^१ हड़ताल में "समझौतीवादी ही मजदूर वर्ग के सबसे बड़े दुश्मन हैं।"^२ वास्तव में "हड़ताल, प्रायः देखने में आया है, किन्हीं अधिकारों की मांग को लेकर की जाती है। यह प्रश्न पृथक् है कि वे मांगें उचित होती हैं या अनुचित और उनको आगे रखनेवाले सही प्रकार के व्यक्ति होते हैं या स्वार्थी। बापू ने अहिंसात्मक हड़ताल और विरोध-प्रदर्शनों का अच्छा हथियार भारत को दिया। अतः हड़ताल प्रतिरक्षा और प्रतिहिंसा दोनों के लिए की जा सकती है। श्री जॉन ए० फिच का मत है कि हड़ताल मिल मालिकों की स्वरक्षा और प्रतिहिंसा दोनों का काम करती है। हिंसात्मक हड़ताल में छोटी-छोटी बातें भी भयंकर रूप धारण कर लेनी हैं।"^३ हड़ताल नहीं टूटने पर विरोधी-वर्ग द्वारा बदली-वालों की सलाह रहती है तथा मिलावट पर ताला लग जाता है। 'समझौता' उपन्यास में अतुल के वक्तव्य द्वारा ज्ञात होता है—“अभी मिल के मैनेजर ने फोन किया कि मजदूर अधिक पैसा चाहते हैं हड़ताल करने का नोटिस दे चुके हैं। उसने कहा—‘अब अगर मजदूरों को अधिक पैसा दिया जाए, तो प्रतिमाह कई लाख रुपया अधिक देना पड़ेगा। वह कहा से आयेगा? मुनाफे का मार्जिन घट जायेगा।’”^४ अतः मजदूरों की मांग को अस्वीकृत करने में पूँजीवादी स्वार्थ निहित रहता है। “पूँजीपतियों के होसले बढ गये हैं। अब तक उनके चढ़ो पर चलनेवाला का राज है। बेचारे मजदूरों से उनका हड़ताल का हक भी छीन लिया। कंट्रोल हटा दिए हैं कि पूँजीपति मन भर कमाएँ और कांग्रेस को चढ़ा दें।”^५

विमान आन्दोलन

युग चेतना के अभाव में किसान वर्ग सर्वथा उपेक्षित रहा है। सामन्ती युग में यही वर्ग सर्वाधिक शोषित भी रहा। शोषण का कारण आर्थिक ही रहा। ‘अनेक समस्याओं से ग्रस्त किसानों ने भी जमींदार के विरुद्ध अपना आन्दोलन संचालित किया। लेकिन किसानों का इतना चेतना-मय नहीं को है। ‘किसी भी आन्दोलन का क्या उद्देश्य होता है? ‘न्यायाधिकरण’ में श्री गुरुदत्त लिखते हैं— ‘आन्दोलन का उद्देश्य है जागृति उत्पन्न करना। सत्याग्रह के आन्दोलन से जागृति उत्पन्न नहीं प्रत्युत उत्तेजना उत्पन्न होती रही है। उत्तेजना समझ को

१ उठे पल्ले—सरस्वती सरन बँफ, पृ० १०६

२ वही, पृ० १०८

३ भारतीय मजदूरों की समस्याएँ—मध्यप्रदेश विचार पृ० ७७

४ समझौता—श्रीराम शर्मा शर्म पृ० ५१

५ छूटा सच (देश का भविष्य)—यशपाल, पृ० ३७२

६ हिन्दी उपन्यास—समाजशास्त्रात्मक विवेचन—डा० चण्डीप्रसाद जोशी, पृ० ३८८

विनष्ट करती है।^१ मार्क्स भी क्षणिक आवेश को अथवा उत्तेजना को वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रिया नहीं मानता, वरन् वर्गगत चेतना व वर्ग संघर्ष द्वारा विचार-परिवर्तन में विश्वास करता है। हालांकि गुरुदत्त प्रत्यक्ष में मार्क्सवादी विचारों के विरोधी दिखाई पड़ते हैं किन्तु उनकी लेखनी उनके व्यक्तित्व पर मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव की पुष्टि करती है—“जागृति, ज्ञान और विचार ही प्रोत्साहक है।” इस पक्षि से ही क्या, अनेक पक्षियों द्वारा इसका समर्थन मिलता है। ‘स्वप्नसमी’ उपन्यास में किसानों को वर्ग संघर्ष की ओर प्रेरित करने के लिए आशुतोष का समूह किसानों के इस आन्दोलन में मदद के लिए तैयार है। ‘वे लोग विचार कर रहे थे कि बिहार के किसानों के आन्दोलन में इन लोगों का क्या योगदान हो सकता है? माधवी ने कहा, “दादा, हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि हमारा सारा दल किसानों की ओर आन्दोलन में भाग ले।”^२

क्रान्तिया, जुलूस तथा संघर्ष

किसान-सभा ने अगस्त में अपना नया कार्यक्रम ‘किसान अधिकारों का एक चार्टर’ बनाया। इस चार्टर ने किसानों के रोटी और जमीन के लिए किए जाने-वाले संघर्ष को राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष में जोड़ा और जमींदारी प्रथा एवं किसानों पर बर्ज के बोझ को समाप्त करने के लिए भूमिहीन किसानों के हेतु सरकारी जमीनें दिए जाने की मांग की। “१९३६ में पहली बार भारत में किसानों ने मई-दिवस-कार्यक्रम में भाग लेकर मजदूर-किसान एकता की परम्परा कायम की।”^३ ‘भूले बिसरे चित्र’ में कांग्रेस-स्वयंसेवक के शव का जुलूस निशाना जानेवाला था किन्तु जनता में एक प्रकार का क्रोध था, एक प्रकार की हिंसा का भाव था। “पुलिस अधिकारी उस जुलूस की मनोवृत्ति को देखकर चिंतित हो उठे और गंगाप्रसाद ने यह आश्वासन दिया कि जुलूस हिंसात्मक नहीं होगा।”^४ “जुलूस में शोर मच रहा था, भद्दी-भद्दी गालियां मरकार और सड़करी अधिकारियां को दी जा रही थी।”^५ इस प्रकार सरकार, पुलिस अफिमर तथा जनता (मजहूरों का वर्ग) में संघर्ष की स्थिति जुलूस के कारण बनी हुई थी। “सरकार पाप का धन खाती है। इसी से तो मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य, हराम का भाल खाता है। हमें ऐसी सरकार को मिटा देना

१ न्यायाधिकरण—गुरुदत्त पृ० ११४

२ स्वप्नसमी—विष्णु प्रसाद, पृ० ४६-४७

३ हिन्दी की प्रगतिशील कविता—डा० रणवीर, पृ० १२६

४ भूल बिसरे चित्र—अपभ्रंशचरण वर्मा, पृ० ४०५

५ वही, पृ० ४०६

चाहिए।” “रोटी के लिए सिर झुकाना कितना दुःखदायी, कितनी अपमानभरी विपत्ती छाया है, यही मैंने अपने जीवन में सीखा है। मैं और कुछ नहीं कहूँगी।” सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ रामेय राघव के क्रान्तिकारी विचार हैं। वे क्रान्ति में विश्वास रखकर सामाजिक व्यवस्था-परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं तथा वर्ग-सघर्ष का अनुमोदन करते हैं।

सभी श्रमिक वर्ग उस दिन का इन्तज़ार कर रहे हैं जब प्रत्येक मानव में खुशहाली होगी। “वह दिन जब आयेगा, जब कि भारत का प्रत्येक श्रमिक भुखी होगा, उसके चेहरे पर वेदना की तथा दीनता की छाप न होगी और वह धर्म में गर्व का अनुभव करके सर उठाकर खड़ेगा।” मावसवाद सघर्ष में विश्वास करता है, मूर्खतापूर्ण बचवाने जोश में नहीं। सघर्ष बड़ी गम्भीर घात होती है। सेनानी तभी सफल होता है जब वह अपन को उत्तेजित न होन दे। हमेशा उसे अपनी और शत्रु की शक्ति की तुलना करत रहना पड़ता है। “न्यायमूर्ति’ उपन्यास में क्रान्ति को सस्त्रुति ॥ निहित बताया है—“हमेशा सस्त्रुति में क्रान्ति पूर्व से ही निहित है। कृष्ण क्रान्ति का प्रतीक है। अर्जुन और दुर्योधन जीवन की क्रमशः विपमताओं से श्रमिक व विपमताओं के निर्माता प्राणी हैं। क्रान्ति का उद्घोषक, विपमताओं से श्रमिक प्राणी को क्रान्ति के लिए, हिंसा के लिए प्रेरणा देता है।” क्रान्ति की प्रेरणा जीवन की विपमताओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास है—“बन्धुओं! क्रान्ति, युद्ध, हिंसा से भय करने की आवश्यकता नहीं है। हिंसा के नाम पर जो नेता और व्यक्ति आपको अकर्मण्य रहने के लिए कहते हैं, प्रेरित करते हैं वे हमारी सांस्कृतिक क्रान्ति की परिभाषा को नहीं जानते और वे जीवन में केवल कौरव पक्ष की पुष्टि करनेवाले हैं। जब-जब, जहाँ-जहाँ, जीवन की विपमताएँ बढ़ेंगी, जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को वे अवरोध करेंगी, वहाँ वहाँ निश्चय रूप से क्रान्ति का सृजन होगा। सृजनात्मक क्रान्ति की लपेट शनैः-शनैः फैलती है। जो बंगाल, बिहार, असम, केरल में आज हो रहा है, वह कल यहाँ भी हो सकता है। वहने जो छिपकर होगा, वही देखते-देखते खुले आम होने लगेगा।”

सघर्ष की व्याख्या करते हुए रघुराजसिंह जी ‘सामर्थ्य और सीमा’ में सघर्ष को अनादि काल से व्याप्त बताते हैं—“मानव जीवन ही सघर्ष का है। इस

१ पटौदे—रामेय राघव, पृ० १६८

२ वहाँ पृ० २२१

३ उडे पते—मरम्बती सरन वैद्य, पृ० २६

४ वही, पृ० १०६

५ न्यायमूर्ति—श्रीगोपाल आचार्य पृ० २३८

६ वही, २३६

सघर्ष में कभी एक पक्ष जीतता है तो कभी दूसरा पक्ष जीतता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हम बाल और परिस्थितियों के चक्र में घूम रहे हैं। यह सघर्ष अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनन्तकाल तक चलता रहेगा। जब तक सृष्टि में विषमता है, शारीरिक बल, बौद्धिक बल, मानसिक बल—जब तक यह बल किसी में अधिक है और किसी में कम है, तब तक यह सघर्ष चलता रहेगा। सबल निर्वल पर शासन करेगा और सबल ही निर्वल पर अत्याचार।” इस विषमता से छुटकारा तभी मिल सकता है जबकि समाज में क्रान्ति द्वारा व्यवस्था-परिवर्तन हो। ‘समझौता’ की रानी कहती है कि हमें समाज में शोषित-वर्ग को मुक्त करने के लिए क्रान्ति लानी है—“मैंने समाज में अमानवीय तत्त्व देखे हैं। जनता का एक बड़ा अंग अंधेरे में सिसकते देखा है।” जब हम अपना लक्ष्य सघर्ष अथवा युद्ध बना लेंगे तो निश्चय ही मुक्ति पा सकेंगे—“जिससे हम लड़ सकते हैं उससे हमें भय नहीं लगता। मैंने पिछले महायुद्ध में मृत्यु को निकट से देखा है। पर उस भयानक रक्तपात में जहां हृदय-वेधी चीत्कारें उठती हैं, जहां मृत्यु की भयानक यातनाओं से लोगों के मुख विकृत हो जाते थे, मैंने कभी भय का अनुभव नहीं किया। आखिर क्यों? उत्तर स्पष्ट है। वहां तो सघर्ष और युद्ध था मेरे आगे।”

इस प्रकार आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ सदैव से समाज के पीड़ित एवं दलित वर्गों में व्याप्त रही हैं। इनका प्रमुख कारण कमजोर वर्ग का शक्तिशाली वर्ग द्वारा शोषण ही रहा है। शोषित वर्ग जब बहुविध शोषित होता है तो उसका मानस विचलित होने लगता है। वह प्रतिशोध की आग में येन-केन-प्रकारेण शोषण से मुक्ति पाने के लिए प्रयासशील होता है। अतः कभी हड़ताल के माध्यम से तो कभी सघर्ष के माध्यम से संगठित प्रयास करता है। इस वर्ग के आन्दोलनकारी प्रयत्न उसकी वर्गगत चेतना के फलस्वरूप ही पनपते हैं।

समुक्त परिवार का विखण्डन

समुक्त परिवार में कुछ व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करते हैं और कुछ बिल्कुल बेकार बैठे खाया करते हैं। इस धर्म की विषमता और उपभोग की समानता को देखकर परिश्रमी व्यक्ति अनुभव करने लगते हैं कि वे पृथक् रहकर थोड़े परिश्रम से भी अधिक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अतः परिश्रम व आर्थिक दृष्टिकोण से समुक्त परिवार का विखण्डन होता है। समुक्त

१. सामर्थ्य और सीमा—भगवतीचरण वर्मा, पृ० १५४

२. समझौता—श्रीराम शर्मा ‘राम’, पृ० ४५

३. सामर्थ्य और सीमा—भगवतीचरण वर्मा, पृ० ६७

परिवार के विघटन के और भी अनेक कारण हैं जैसे—सम्पत्ति का बंटवारा, अर्थलिप्सा, यूरोंपियन सम्पत्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक विषमताएँ आदि।

सम्पत्ति का बंटवारा

सम्पत्ति पर अधिकार पाने के लिए परिवारों में अनेक कुकर्म किए जाते हैं। अत्याचारों से दुखी हो, वर्गगत चेतना के कारण संघर्ष का उदय होता है तथा परिवारों का विखण्डन हो जाता है। उपन्यास 'अमृत और विष' में—
 "छोटी बेगम से पैदा होने वाले लड़के अम्बू को नवाब की जायदाद दिलवाने के लिए नवीब बख्श ने बड़ी बेगम के छोटे लड़के को जहर दिलाकर मरवा दिया।"^१ 'न्यायाधिकरण' उपन्यास में—
 "तुम्हारी पढाई में बीस हजार खर्चा लगा जो परिवार की सम्पत्ति में से व्यय हुआ। अब बारी मेरे बच्चों की है। जब तक उनकी पढाई समाप्त नहीं हो जाती, सब तक सम्पत्ति में बंटवारा ठीक नहीं होगा।"^२ 'झूठा सच' में—
 'मेरे दादा के छोटे पुत्र की विवाहिता परनी से सदा लड़कियाँ ही हुईं। यदि दादा अपनी पैतृक सम्पत्ति अपने दोनों पुत्रों में बाँटें तो एक पुत्र का एकमात्र उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। वही प्रापर्टी का सवाल। बानूनन मेरे दादा के बड़े पुत्र के पुन ही सम्पत्ति के अधिकारी हैं।'^३ अतः सम्पत्ति के बंटवारे में विविध धारणाएँ वर्ग संघर्ष की जन्म देती हैं। पारिवारिक आर्थिक संघर्ष तथा व्यक्तिगत अहम् की चेतना के फलस्वरूप भी संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं, आर्थिक मजबूरियों के कारण भी आज संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। पहले जमाने में संयुक्त परिवार होते थे तथा सम्मिलित हैसियत के मुताबिक खर्चा करने की एक परम्परा बन गई थी, किन्तु "आज संयुक्त परिवार तेजी से टूट रहे हैं। शिक्षित परिवारों में घर-घर वही समस्या है कि आमदनी के अन्दर खर्च को समेटा नहीं जा सकता।"^४ 'महं पथ-बन्धु था' उपन्यास में संयुक्त परिवार का विखण्डन बड़े पुत्र की शोभश्रुति के कारण हुआ। 'सरो' विचार करती है—
 'गुणवन्ती के विवाह का क्या होगा? लोग तो बड़ा धर समझकर मुह फाड़ेंगे कि इतना दो तो व्याह करेंगे। कहा से आएगा उतना सब? बापू बेचारे कितना करेंगे? आखिर मंदिर में मिलता ही कितना है। सारी जमीन जायदाद तो जेठ जी हड़प ही बैठे हैं।'^५ "माता पिता और

१ अमृत और विष—समृद्धि नामक, पृ० १३६

२ न्यायाधिकरण—गुप्त, पृ० २१-२२

३ झूठा सच (भाग १)—यशपाल, पृ० ७६

४ उठ पाने—सरस्वती मरन कैंफ पृ० ५५

५ वही पृ० ५५

छोटे भाई की भूख गरीब के हृदय में इस शोषण के विरुद्ध अनेक विचार मन में उदय होते हैं तथा आर्थिक विषमता के कारण टूटते चलते हैं।^१

‘परोंदे’ उपन्यास में तो भारतीय परिवारों का गुलामी का पक्का करने का आधार मानते हैं। परिवार के सदस्यों में कर्तव्य-भावना के बीज बोकर माना-पिता अपनी स्वयंभूति की परिपूर्ति करते हैं किन्तु यूरोपीय सभ्यता की परिपालना में ऐसे परिवारों को भी श्रमशोर दिया गया है—‘हिन्दुस्तान की गुलामी को पक्का करनेवाले मा-बाप इतने दबिमानूमी होते हैं कि वे अपने बच्चा को उठने नहीं देना चाहते। असल में यह पूँजी है। स्त्री पति पर निर्भर होती है क्योंकि वह उसे रोटी देता है। बच्चा बाप को हमलिए चाहता है कि बाप उसे पालता है।’^२ किन्तु वर्गगत चेतना तथा पाश्चात्य प्रभाव ने परिवारों को ऐसी स्थिति में भी सघर्ष की भूमिका तैयार कर दी है। पाश्चात्य सभ्यता व शिक्षा ने भी समुक्त परिवार-प्रणाली को बहुत प्रभावित किया है तथा परिवारों में व्यक्ति-वादी भावना लाकर समुक्त परिवार व विघटन में सहभाग दिया है—‘यूरोपियन सभ्यता में पले भीतिनवादी समुक्त परिवार का एक पुरानी, गली सड़ी तथा घुनी हुई प्रथा मानते हैं।’^३ परिवार कोई धर्म-मस्था नहीं बनूँ एक आर्थिक इकाई है। केवल आर्थिक प्रपञ्च के कारण अनेक समुक्त परिवार टूट जाते हैं। प्रेम-चन्दोत्तर कास तक आते आते सम्मिलित परिवार छिन्न-भिन्न होत दिखाई देते हैं। इसका मूल कारण आर्थिक जीवन में विषमता का समावेश है, पुरानी पीढ़ी एक नवीन पीढ़ी का सघर्ष है—‘पुरानी पीढ़ी आज भी प्रायः सम्मिलित परिवार को अन्ततः भुग्न भाव में देखती है। वह न तो अपनी सत्कारगत भावनाओं से मुक्त हो पाती है और न उन आधुनिक समस्याओं को समझ पाती है जिसके कारण सम्मिलित परिवार में विषमताएँ अवश्यम्भावी हैं।’^४

पारिवारिक कलह

समुक्त परिवार में मुख्य रूप से औरतों में बहुत झगडा होता है। ‘औरतों की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण व नयी पीढ़ी की औरतों में शिक्षा एवं वर्गगत चेतना के कारण छोटी-छोटी बातों में मान्यताओं पर झगडे हो जाते हैं। अशान्तिमय जीवन से बचने तथा स्वतन्त्र व्यक्तित्व की चाह से पृथक् परिवार बन जाते हैं। ‘मिरती दीवारें’ उपन्यास में समुक्त परिवार में तनाव वर्गगत चेतना का ही परिणाम है। चेतन नयी पीढ़ी का है तथा पत्नी को सुशिक्षित

१ यह पक्ष-बन्धु का—नरेण मेहता पृ० ३७८

२ परोंदे—अ० रामेश राय पृ० १४२

३ गुण्डन—महान पृ० ३

४ हिन्दी उपन्यास में नयी शिक्षा—विदुषी शर्मा, पृ० ३३३

बनाना चाहता है, किन्तु सयुक्त परिवार-ग्रन्था इसके मार्ग में बाधक सिद्ध होती है। 'चेतन की भाभी उसकी पत्नी के लिए कहती है—“वह यदि पढ़ती है, तो क्या मैं नहीं पढ़ती ? वह तो पढ़ने के बहाने छाट पर टागें फँलाये लेटी रहे और मैं बादी बनी घर का काम करूँ।”’ इस प्रकार की पारिवारिक शोषणवृत्ति समर्पण को जन्म देती है। ‘भूले बिसरे चित्र’ की विद्या वर्णगत चेतना का प्रतीक है—‘ममता ? कैसी ममता और किसके प्रति ममता ? घोर घृणा में रहना पड़ा है मुझे घुट घुटकर। उन अर्थ-पिशाचों के प्रति भला मुझे ममता हो सकती है, जिन्होंने मेरे माता-पिता के परिवार का खून चूस लिया ?”’ आधुनिक एकात्मता जो सयुक्त परिवार में समाप्ति से आ रही है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग स्थान है, एक शिल्पचरित्र व्यय है।” ‘भूले बिसरे चित्र’ में मुशी शिवलाल का परिवार सयुक्त परिवार है। परिवार में उनके छोटे भाई राधेलाल की पत्नी का शासन चलता है। स्वयं शिवलाल भी राधेलाल की पत्नी से डरता है। शिवलाल की रक्षिता छिनकी आर्थिक दृष्टि से शोषण से समाज की बनाये रखने का प्रयास करती है। सयुक्त परिवार में यदि एक भी व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठ जाता है तो सम्पूर्ण परिवार उसी पर आश्रित होकर अपना जीवन-यापन करते हैं। अतः पराश्रयी वृत्ति ही कलह का कारण बनती है—“यमुना के मन में अपने पति की कमाई लुटने का क्षोभ होता है और छिनकी की बात उसे सत्य प्रतीत होती है।” “अपने भाग का नाही खाय रहे हैं, गंगा के भाग का खाय रहे हैं ई सब लोग।” इस प्रकार पारिवारिक कलह से सयुक्त परिवार छिन्न-भिन्न हो जाता है।

‘धरौं दे’ उपन्यास में सयुक्त परिवार को आदिम चिह्न तथा पूजीवादी प्रेम का घर बताया है—“हम परिवार बनाकर रहते हैं। परिवार एक आदिम चिह्न है, बर्बरता की निशानी है, हर कदम पर बाधे हैं। परिवार मन की जड़ों तक धसा हुआ पूजीवादी घृणा का झूठा प्रेम है।” धन की साश पर ही यह पारिवारिक किला खड़ा रहता है। सामन्ती शक्ति की बलि हो, जिसकी नींव एकमात्र धन है—धन, जिसकी रक्षा के लिए मनुष्य ही नहीं एक पिशाच की आवश्यकता है।” ‘गुठन’ उपन्यास में एक ओर तो सयुक्त परिवार के परिप्रेक्ष्य

१ गिरती दीवारें—उपेन्द्रनाथ अग्रक, पृ० ३५६

२ भूले बिसरे चित्र—भगवतीचरण वर्मा, पृ० १४०

३ हिन्दी उपन्यास में शिल्प और प्रयोग—डा० त्रिभुवनसिंह, पृ० ४०

४ हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग—डा० मजुसता सिंह, पृ० २८०

५ भूले बिसरे चित्र—भगवतीचरण वर्मा, पृ० १४१ (१९५६)

६ धरौं दे—रागेय रामक, पृ० १५५

७ वही, पृ० १७५

में घटनाओं और पात्रों को घुमाया गया है, दूसरी ओर इससे विच्छिन्न हुए पात्र और घटनाएँ टूटे परिवार में उत्पन्न व्यापक विस्फोट के प्रमाण हैं—“जिन पात्रों में सुबह के भूले साय को घर आकर समुक्त परिवार में आस्था प्रकट करने की चाह है वे सुखी हैं, जैसे नलिनी और वान्ता, परन्तु वे पात्र जो विच्छिन्न परिवार के पोषक बने रहना चाहते हैं, अन्त में विनोद की भाँति दोबारा पागल होते हैं।”^१ भूषण बहता है—“जैसे किसी समाज में रहने के लिए उस समाज का आचार-विचार अपनाना पड़ता है, वैसे ही किसी परिवार में रहने के लिए उस परिवार के जीवन-प्रकार को स्वीकार करना पड़ता है।”^२ मन कतुपित होने पर परिवार की भावना टूट जाती है। एक परिवार में रहने के लिए परस्पर स्नेह, सहानुभूति और सहयोग चाहिए।^३ ‘गिरती दीवारें’ में निम्न-वर्ग अनेक सघर्षों को झेलते हुए भी समुक्त परिवार की मर्यादा को बनाए रखता है। शादीराम कठोर, निर्भय तथा सनीर्ण है, फिर भी वह निठले पुत्र रामानन्द के विनाशाल परिवार का योद्धा सभाते हुए है। रामानन्द की पत्नी मायके से ही झगडातू स्वभाव लेकर आयी, क्योंकि वह समुक्त परिवार की लड़की थी। समुक्त परिवार में द्वेष, कलह तथा सघर्ष का वातावरण व्याप्त हो गया है।^४

समुक्त परिवारों के विखण्डन में भी अर्थ का तत्व ही प्रबल है। अर्थ के द्वारा ही परिवार में शोषण की प्रक्रिया सदैव क्रियाशील रहती है। परिवार में जो सदस्य धन-सम्पन्न होता है उसी का शासन चतता है। पतन परिवारों में सघर्ष की स्थिति अवश्यम्भावी रूप में बनी रहती है। लेन-देन में कमी-बेशी ईर्ष्या का कारण बन जाती है। स्त्रियों की पारस्परिक कलह से सम्पत्ति के बंटवारे हाते हैं, बदलती सामाजिक एवं नैतिक मान्यताओं के कारण समुक्त परिवारों का विखण्डन होता है। व्यक्तिगत भावना के विकास के साथ-साथ सामाजिक चेतना का भी उदय हुआ है। इस चेतना के कारण ही परिवारों में व्याप्त शोषण की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए समुक्त परिवारों का विखण्डन हुआ।

निष्कर्ष

हिन्दी के सामाजिक-न्यायवादी उपन्यासों के माध्यम से वर्ग सघर्ष का चित्रण दो प्रकार से हुआ है—मार्क्सवादी चिन्तन की अवधारणा के अनुरूप और दूसरे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में। सामाजिक-न्यायवादी रचनाकारों में सर्वश्री

१ हिन्दी उपन्यास शिखा बदलते परिवेश—डा० प्रेम भटनागर, पृ० १७७

२ गुण्डन—गुणदत्त, पृ० १६०-१६१

३ हिन्दी उपन्यास का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश तिवारी, पृ० ६५

हिन्दी के सामाजिक-यथार्थवादी उपन्यासों में वर्ग संघर्ष : . २६५

भगवतीधरण वर्मा, धर्मवीर भारती, रागेय राघव, श्रीराम शर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, उपेन्द्रनाथ अश्व, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश राजेन्द्र यादव, श्री-गोपाल आचार्य, नरेश मेहता, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मीनारायण प्रभृति उपन्यास-कारों को सामाजिक यथार्थ का चित्रण करनेवाली औपन्यासिक कृतियों में वर्ग-संघर्ष की प्रेरक परिस्थितियों एवं विडम्बनापूर्ण प्रतिक्रियाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। आलोच्य उपन्यासों में पूँजीपति और सर्वहारा-वर्गों की चेतना का प्रति-निधित्व करनेवाले शोषक और शोषित वर्गों की संघर्ष-मूलक स्थितियों को रूपायित करने में उपन्यासकार पूर्ण सफल हुए हैं। वर्ग-गत वैमनस्य किस प्रकार साम्प्रदायिक संघर्ष, मास्कृतिक पतन, नारी-शोषण, पारिवारिक विघटन, सामा-जिक कुरीतियों के विस्तार और प्रगतिशील चेतना को कुण्ठित करनेवाला सिद्ध हुआ है, इसे रूपायित करने में भी उपन्यासकारों को प्रभूत सफलता मिली है। सामाजिक जीवन के यथार्थ की अनुभूत सत्य के रूप में कलात्मक अभिव्यक्ति करनेवाला उपन्यासकार ही सफल माना जाता है। इस दृष्टि से उद्धृत औप-न्यासिक कृतियों के रचनाकार निश्चय ही अभिनन्दनीय हैं कि उन्होंने बेलाग होकर सामाजिक जीवन की विसमनिया, विद्रूपताओं और विडम्बनाओं को चित्रित किया है। प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी औपन्यासिक स्रचना की रचना-प्रक्रिया का यह नया मोड़ है कि उसने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से सामाजिक-यथार्थवाद की दिशा ग्रहण की है। वस्तुतः इसी परिप्रेक्ष्य में आलोच्य उपन्यासों का मूल्या-ंकन किया गया है।

अध्याय ५

हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष

ऐतिहासिक उपन्यासों की सृजनात्मक प्रेरणा

ऐतिहासिक हिन्दी साहित्य के निर्माण की मूल प्रेरणाओं का विश्लेषण करते हुए एच आलोचना ने लिखा है कि क्याकार इन सात भावनाओं से प्रेरित होकर ही इतिहास की ओर प्रवृत्त हुए—'वर्तमान से पराजित अथवा अमृतुष्ट होने के फलस्वरूप पलायन की भावना, अतीत को वर्तमान से अधिग्न छेड़ एव महत्त्वपूर्ण समझते हुए उससे पुनर्स्थापन की भावना, वर्तमान की शक्तिशाली बनाने के लिए अतीत से उपजीव्य खोजने की भावना, कतिपय ऐतिहासिक घटनाओं या पात्रों के प्रति न्याय की भावना, इतिहास रस में लिप्त रहने की सहज भावना, जातीय गौरव, राष्ट्र प्रेम, आदर्श स्थापना तथा वीर पूजा-भावना, जीवन की किसी नवीन व्याख्या को प्रस्तुत करने की भावना ।' इन भावनाओं से किसी एक अथवा एकाधिक से संयुक्त होकर उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों का सृजन किया है। आलोचना ने ऐतिहासिक रचनाओं के समष्टिपरक अनुशीलन के आधार पर सात मूल सृजन प्रेरणाओं का उल्लेख किया है—'बु-दावनलाल वर्मा की उपन्यास-कला आत्माभिमान, राष्ट्र प्रेम, आदर्श स्थापना तथा वीर पूजा की भावना से प्रेरित है, आचार्य चतुरसेन की ऐतिहासिक रचनाएँ इतिहास रस में लिप्त रहने के कारण नैर्मागिक भावना और वर्तमान की शक्तिशाली बनाने के लिए अतीत से उपजीव्य खोजने की भावना से प्रभावित हैं, राहुत साहूत्यायन तथा यशपाल के उपन्यास जीवन की किसी नवीन व्याख्या को प्रस्तुत करने के कतिपय ऐतिहासिक पात्रों अथवा घटनाओं के प्रति न्याय की भावना से अनुप्राणित हैं।' 'ऐतिहासिक उपन्यासों की सीधी परम्परा रोमानों से जुड़ी रहती है। वह विकसित रूप जिसे हम आज के ऐतिहासिक उपन्यास में पाते हैं मुख्यतः अठारहवीं तथा उन्नीसवीं सदी की देन है।'

१ आलोचना (उपन्यास धारा)—१३ पृ० १७८

२ हिन्दी उपन्यास—डा० सुषमा घबरा पृ० ३३२

३ हिन्दी उपन्यास कला—डा० प्रतापनारायण टण्डन, पृ० ६७

ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग-भावना का स्वरूप

हिन्दी के कथाकारों में राहुल सांकृत्यायन ने भारत के प्राचीन इतिहास और मार्क्सवादी दर्शन का सम्भोर् अध्ययन किया तथा अपने उपन्यासों में दोनों का समन्वय किया। उनके उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समाजवादी आलोचक का प्रसार करते हैं। 'सिंह सेनापति' में वैशाली के गणराज्य तथा मगध-साम्राज्य के संघर्ष की कहानी है। "यशपाल मार्क्सवादी रोचक हैं और द्वितीय महायुद्ध के सम्बन्ध में जो मार्क्सवादी धारणाएँ थी उनका किसी न किसी रूप में प्रस्फुरित इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में हुआ है।" 'मुर्दों का टीला' उपन्यास में—'लेखक ने उस युग की सम्यता के, घनिका के हास विस्तार के, अत्याचार-प्रति दास वर्ग के जीवन का निरूपण करते हुए अन्त में सम्पूर्ण सम्यता के जल-मग्न हो जाने की कथा बही है।' 'दिव्या' उपन्यास में सामन्ती शोषण की प्रतिक्रियाएँ अभिव्यक्त की हैं। 'शोषित नारी' का शोषण करने वाले व्यक्ति का समुदाय और संस्थाओं का भी निरूपण चट्टा उभरता है। गरीब ब्राह्मण जो स्वयं गरीब है, शोषित है अपनी सेविका का शोषण करने में नहीं चूकता। दास-प्रथा, सामन्त प्रथा में शोषण तमाम छोटी बड़ी सीढ़ियाँ हैं जो क्रमशः एक-दूसरे पर मबार हैं।' दास प्रथा तथा सामन्ती प्रथा के साथ साथ राजाओं और नवाबों की विनाशकारी भावना न नारी जीवन का निरन्तर शोषण किया है। वे स्वयं भी अंग्रेजों से निरन्तर शोषित होते रहे हैं। 'सोना और खून' में नसीरुद्दीन हैदर ने दो करोड़ रुपये खर्च करके जो अंग्रेजों से हिज मैजेस्टी की उपाधि खरीदी थी उसका भली भाँति उपयोग करने के लिए वे सिर से पैर तक अंग्रेजी लिबास में रहते थे।' हिज मैजेस्टी नसीरुद्दीन हैदर के महल में बहुत सी बेगमाँत और ग्यारह सौ आसामियाँ, जलसवालियाँ और डोन्डालियाँ थीं। 'नसीरुद्दीन औरतों का खास शौकीन था। उसके महल में अनेक नीच जाति की स्त्रियाँ भी थी जिन्हें उसने उप पत्नी या रखैल बनाकर रखा हुआ था।'

'जय पौधेय' में सर्वहारा वर्ग की भावनाओं का निरूपण हुआ है। वहाँ नारी का शोषण वर्जित माना गया है। रोमक राजाओं के अन्त पुर तो होता है किन्तु— वहाँ राजा की एक ही रानी होती है। राजा एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। राजान्त पुर की परिचायक परिचारिकाएँ श्रीतदास नहीं

१ हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण—डा० बिन्दु शर्मा, पृ० ४०४

२ हिन्दी उपन्यासों में एक सर्वक्षण—महेन्द्र चतुर्वेदी पृ० १६०

३ हिन्दी उपन्यासों में एक अन्तर्गत—डा० रामदत्त मिश्र, पृ० १७२

४ सोना और खून—भावाय चतुर्वेदी पृ० १७२

५ वही पृ० १७३

अतः वह कहती है—“हम प्रजा की सेवा के लिए अपना सर्वस्व दे देना होगा।” ‘दिव्या’ तथा ‘वैशाली की नगरवधू’ में नारी की विविध तथा अमहाम स्थिति व यन्त्रणा से मुक्ति पाने का मार्ग बौद्ध धर्म की शरण लेना मात्र ही बताया है। वर्गों की स्थिति का उत्तरेख आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टियों में किया गया है। ‘जय योधेय’ में— ‘वर्णाश्रम धर्म और बौद्ध धर्म की टकराहट चित्रित की गई है।’ वर्गों की स्थिति इसी टकराहट में उलझी रहती है तथा सघर्षरत बनी रहती है। अतः ऐतिहासिक उपन्यासों में विभिन्न युगों का चित्रण किया गया है। ‘प्रत्येक युग की अपनी विशेषता होती है और विशेषताओं के सदृश में व्यक्ति विशेष जीवन जीता है। शासक वर्ग से सम्बन्धित लोगों के जीवन में अनेक आह्वार, औपचारिकता, टुनिमता, घृणा, ईर्ष्या द्वेष आदि अनेक बातें हो सकती हैं। सामान्य लोग का जीवन स्वतन्त्र हो सरता है और परतन्त्र भी।”

ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष की दिशाएँ

आचार्य चतुरभन शास्त्री के ऐतिहासिक उपन्यासों में वैशाली की नगरवधू’ में गंगा तथा राज्या का सघर्ष दिखाया गया है। “इस सघर्ष का मूल कारण यह था कि ब्राह्मण लोग राजाओं को अवशेध यज्ञ करने के लिए उकसाकर राज्य की सीमाओं का विस्तार चाहते थे कि उनके धर्म का प्रचार हो, क्योंकि जितने गणराज्य थे वे आर्यो के अधिक थे। आर्यों के अतिरिक्त सारे देश में अनार्य थे। आर्य अत्यन्त विलासी मनोवृत्ति के थे और इस विलास लिप्सा की तृप्ति के लिए अनार्य धाताओं का उपयोग करते थे।” फलतः धर्म के आधार पर शोषण आर्य तथा अनार्यों के सघर्ष का मूल कारण था। अमृतलाल नागर के उपन्यास ‘सुहाग के नूपुर’ में— ‘प्रेम त्रिकोण की सृष्टि के फलस्वरूप मूल भाव के रूप में सघर्ष की परिध्याप्ति है। यह सघर्ष कुलवधू और नगरवधू का है, सुहाग के नूपुरों तथा नर्तकी के घुघरुओं का है। माधवी और रुक्मणी के दो छोरों के बीच चेटीपुन कोवलन का द्विधाग्रस्त मन भटवता है।” ‘दिव्या’ उपन्यास में वर्णाश्रम और श्रमण धर्मों का सघर्ष, अभिजात्य और व्यवसायी-वर्गों की टकराहट का वर्णन किया गया है। राहुल साठ्यायन के ‘मिह सेनापति’ में वैशाली गणराज्य तथा मगध साम्राज्य का सघर्ष भी धन सम्पन्नता एवं धनभाव के

१ प्रभावती—निराला पृ० ६४

२ हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण—डा० बिन्दु अग्रवाल, पृ० ४१३

३ उपन्यास शिल्प और प्रकृतियाँ—डा० सुरेश सिंह, पृ० १६७

४ हिन्दी उपन्यास सिद्धान्त और समीक्षा—डा० मन्मथलाल शर्मा, पृ० ३३५

५ हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण—महेन्द्र कुर्वेदी पृ० १५५

कारण होता है— वैशाली गणराज्य होने के कारण सामाजिक अवस्था में आस पास के अन्य राजतन्त्रीय राज्या से अधिक उन्नत और समृद्ध है। इसीलिए वह मगध जैसे साम्राज्य से टक्कर लेने में नहीं हिचकता।^१ दिव्या में वग सधप द्वारा समानाधिकार की चर्चा की गई है— सामन्तगण सकटकालीन परिस्थिति से लाभ उठाकर अपनी शक्ति और धन को बढ़ाने की चाल चलते हैं और सकट सभी टलता है जब पुरानी परिपाटियाँ को त्यागकर सार गण के जनो को समानाधिकार दे दिए जाते हैं।^२

गड कुण्डार में जातिगत अभिमान स्त्री-सौंदर्य तथा पारस्परिक माना पमान के कारण मुद्द होत है। मृगनयनी में भी सामन्तीय व्यवस्था के नियमों पर करारा प्रहार करते हुए शोषण के विविध बिंदुओं का उभारा गया है। सामन्त वर्ग तथा जनसाधारण में यही सधप का कारण बनकर उभरा है— वर्मा जी श्रम के पुजारी है। मृगनयनी भुसाहित्र जू आदि में श्रम की महत्ता प्रतिपादित की गयी है।^३ जातिगत भेदभाव की समस्या को प्रस्तुत करते हुए सधप की स्थितियाँ रही हैं। वय रक्षाम उपन्यास में 'रक्ष सस्कृति' के चित्रण के माध्यम से शोषण का एक विस्तृत चित्र खींचा गया है। मन्त्री शापण वग सधप का कारण बनता है— अपनी रक्ष सस्कृति को स्थापित करने के लिए उसने धर्म को त्याग दिया नियमों का उल्लंघन किया। अधिक से अधिक पाप करने तक को वह प्रस्तुत हो गया था। उसने (रावण) अपनी सस्कृति के प्रसार के लिए अधिक से अधिक अत्याचार और पाप करने प्रारम्भ किए। नर भक्षण उसका और उसके अनुयायियों का एक व्यापार हो गया था।^४ रक्त की व्यास में शैव राजा और जैन मंत्री के सधप का वर्णन है। यह सधप कन्या के कारण हुआ। झांसी की रानी में स्वराज्य प्राप्ति हेतु सधप की स्थितियाँ व्यक्त की गई हैं। यह सधप अंग्रेजों से हुआ है। सुहाग के नूपुर में यह सधप कुलवधू और नगरवधू का है। सुहाग के नूपुर और नतकी के घुमरुआ का सधप है— ज्यों ज्यों सुहाग के नूपुर पाने की अवृत्त लालसा प्रखरतर होती जाती है त्यों त्यों प्रतिक्रिया स्वरूप उनके वंश्या और सती रूपा का सधप भी तीव्रतर होता जाता है।^५ मधुर स्वप्न में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है।^६

१ हिन्दी उपन्यासों में नारी चित्रण—टी० बिन्दु भट्टवाल, पृ० ४०२

२ वही पृ० ४०४

३ वृन्दावनलाल वर्मा—ग्राचार्य बटुक पृ० ६१

४ वय रक्षाम—ग्राचार्य चतुरसेन पृ० १६८

५ हिन्दी उपन्यास एवं मन्त्राण—महेंद्र चतुर्वेदी पृ० १५५

६ हिन्दी उपन्यास—मुपमा धर्म पृ० ३७३

ऐतिहासिक उपन्यासों में विवेचित वर्ग

ऐतिहासिक उपन्यासों में शासक और शासित, शोषक और शोषित-वर्ग के पात्रों का निरूपण हुआ है। इन उपन्यासों में अधिकांश पात्र सामन्त वर्ग के हैं। दोनों वर्गों में भले-बुरे, सज्जन और दुर्जन दोनों ही प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। वर्गों जो के उपन्यासों में जो पात्र जिग वर्ग में गवधित हैं, वह उसका सच्चा प्रतिनिधि है— इनके उपन्यासों में राजा वर्ग, मंत्री वर्ग, सबर वर्ग बलाकार-वर्ग, प्रेमी वर्ग, लुटेरा वर्ग साधु वर्ग नारियाँ और रानियाँ, गच्छी प्रेमिकाएँ पत्नियाँ, दासियाँ, मनचली नारियाँ आदि सभी आई हैं। एक-एक वर्ग के पात्रों में बहुपता है। हरमत्तसिंह, नायक्सिंह, गंगाधर राय जैसे बिलासी एवं क्रूर राजा के साथ ही साथ भार्तासिंह जैसा उदार बला प्रेमी और प्रजावत्सल राजा भी आया है।^१ आचार्य चतुरसन शास्त्री के अधिकांश पात्र प्रशासक एवं सामन्त वर्ग के हैं। शासक और शासित दोनों ही प्रकार के पात्रों की तीन श्रेणियाँ हैं—पहली श्रेणी में आदर्श शासक हैं जो जनता के रक्षक हैं। दूसरे में जो किसी सद्गुण के लिए ही अपनी शक्ति का व्यय करते हैं, जैसे घाघाबाजा, धर्म गजदेव, बड़ा चालुक्य, भीमदेव, दामा महता सामन्तसिंह सज्जनसिंह दुर्लभराम आदि (सोमनाथ), सोमप्रभ (नगरवधू), राम लक्ष्मण, मयनाद (वय रक्षाम), शिवाजी (सह्याद्रि की चट्टानें), पगार जी (साल पानी) आदि, दूसरी श्रेणी में हम उन वीर दिव्य बिलासी राजाओं का लते हैं, नवाबा बादशाहा, सामन्त आदि को रद्द सकते हैं। वे सुन्दरी और भूमि को वीरभोग्या बनाने के अभ्यासी हैं। महमूद (सोमनाथ), जिम्बसार, दधिवाहन बिद्धम (नगरवधू), रावण (वय रक्षाम), औरंगजेब (आलमगीर) आदि।^२ तीसरी श्रेणी में वे पात्र आते हैं जिनका प्रधान लक्ष्य वैयक्तिक भोग करना रहता है। तलवार तो उनके आभूषण मात्र है। वे कायर, डरभय लालुप, कामुक, बिलासी एवं स्वच्छाचारी हैं। अजयपाल, चामुण्डराय (सोमनाथ), दारा, शुजा (आलमगीर) महाराजाधिराज (गोली), जहांगीर वजीरअली (धर्मपुत्र) आदि पात्रों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। इसी प्रकार शासित नारी वर्ग के शासित वर्ग के अन्य पात्रों की भी तीन श्रेणियाँ मानी गयी हैं। राजा एवं सामन्तवर्ग के नारी पात्रों की भी तीन श्रेणियाँ हैं—प्रथम वे जिनमें राजपूती गौरव कूट कूटकर भरा है। अपनी मान-मर्यादा की रक्षा-हेतु वे प्राण उत्सर्ग तक कर देती हैं। वे परमार्थ के लिए त्याग करती हैं। चन्द्रप्रभा, रोहिणी (नगरवधू) सीता, मन्दोदरी, सुलोचना (वय रक्षाम),

१ कृष्णवत्सल वर्मा—डा० रामदत्त मिश्र पृ० ७१

२ आचार्य चतुरसन का कथा साहित्य—डा० शम्भाराम शर्मा पृ० २४७

कुंवरी (गोली), हुस्न बानो (धर्मपुत्र), चोला, शोभना, रमा (सोमनाथ), वेगम शाइस्ता खा (आलमगोर), लट्मीबाई (सोना और खून) आदि। दूसरी श्रेणी में वे परिगणित की जा सकती हैं जिनके उद्देश्य दूषित हैं। अम्बपाली (नगरवधू), सूर्यनखा, मायावती (वय रक्षाम), इच्छनी कुमारी (रक्त की प्यास) आदि स्वार्थी प्रवृत्ति की नारियाँ हैं। तृतीय वर्ग की नारियों का उद्देश्य केवल भोग ही है, उनमें मान-मर्यादा का कोई स्थान नहीं। वे पुरुष की भोग-सामग्री बनकर अपना जीवन-यापन करती हैं, जैसे चन्द्रमहल (गोली), हीराबाई (आलमगोर) आदि।

नारी के अतिरिक्त शोषित वर्ग के अन्य पात्रों की भी तीन श्रेणियाँ हैं—प्रथम श्रेणी के शोषितों का जीवन केवल स्वामी के लिए ही निर्मित होता है। वे अपने प्राणों का उत्सर्ग भी अपने अन्नदाता की सेवा में समर्पित करना पसन्द करते हैं। वे साहसी, त्यागी, आज्ञाकारी एवं स्वामीभक्त होते हैं। दूसरी श्रेणी में शोषित-वर्ग के ऐसे पात्र हैं जो अघदाम नहीं होते। वे स्वामी के अभिभावक बन मनमानी करते हैं, जैसे गगाराम गोला (गोली)। तीसरी श्रेणी के पात्र सामन्त-शाही शोषण के प्रतीक हैं—“जो अपने शासकों के अत्याचार सहन करके भी मूक है। वे अत्याचारों के विरुद्ध जिह्वा खोलना चाहते हैं, किन्तु उसके पूर्व ही वे जिह्वा-विहीन कर दिए जाते हैं। उनके शमक उनकी शक्ति को, उनकी बुद्धि को, उनकी मर्यादा को घन और शक्ति पर प्रयत्न कर लेते हैं। धर्म और समाज के कृत्रिम बन्धनों के द्वारा भी ऐसे निरीह प्राणियों को जकड़ दिया जाता है, जैसे किशनु (गोली) आदि।”¹ शासित नारियों की भी तीन श्रेणियाँ हैं—प्रथम श्रेणी में वे नारियाँ आती हैं जिनका उद्देश्य मान स्वामिनी की सेवा करना है। शोभना (सोमनाथ) का उद्देश्य स्वामिनी के हेतु ही प्राण उत्सर्ग करना रहता है। दूसरी श्रेणी की नारियाँ उत्सर्ग की भावना से आविर्भूत होते हुए भी विवेक से काम लेती हैं। तीसरी श्रेणी की नारियाँ अपने रूप के कारण ही सामन्तशाही अत्याचारों को सहन करती हैं। कुछ तो अन्त-समय तक अपने सतीत्व की रक्षा करती रहती हैं और कुछ मूल्य लेकर सतीत्व को बेच देती हैं तथा कुछ को विवश होकर ऐसा करना पड़ता है जैसे चम्पा, केसर (गोली) आदि।

ऐतिहासिक उपन्यासों में विवेचित शोषक-वर्ग

राजा-वर्ग

राजा-वर्ग के पात्रों में शोषक की दृष्टि से जो अवगुण भरे रहते हैं, उनके उत्तराधिकारी को अवगुण हस्तान्तरित होकर उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाते

है। विलासिता के कारण उनका आत्मबल जजर हा उठता है। मानवाचित मानवता एवं ममता कुठित हो जाती हैं। इनकी प्रजा में अत्याचारों के कारण असंतोष की आधी रह-रहकर उठती है। बृन्दाबालाल वर्मा जी के उपन्यासों में—'हरमर्तसिंह शराबी है, नायकसिंह यौन प्यास से पागल रहता है गंगाधर-राम भी शृंगार का पुजारी है।' सिंह सनापति में राजाआ की वृत्ति का जिक्र करते हुए बताया है— राजाआ को नारी व नहीं चाहिए, उन्हें खेलने के लिए खिलौना चाहिए, एक से अधिक।' मृगनयनी में राजा सर्वहारा वर्ण का चिन्तक है। वह एक भजद्वार के घर भय बदलकर उसकी स्थिति का अवलोकन करता है तथा कहता है— धिक्कार है मुझको जो मैं तो भरपेट सो जाऊँ और तुम लोग भूल मरो। मैं महला में रहूँ और तुम इस झोपड़ी में भूखे ठण्डे मरो।' आपसी युद्ध में छोटे राजा के भाई ने महाराजा पर बहुविध अत्याचार किये— 'छोटे भाई ने महाराजा के सिर से पगड़ी उतार ली और वस्त्रों के स्तन की एक घुड़ी काट ली। उसी पर उन्होंने अपना झण्डा फहराया।' 'जनानी ड्योड़ी में राजा के व्यक्तित्व का बखान इस प्रकार किया गया है— 'हमारा महाराजा एक ऐयाश प्रेत है। गम मोक्ष का सौदागर है।'।

'पुनर्नवा में हलदीप के राजा यज्ञसेन को नागवश का बताया गया है। उनका पुत्र रत्नसेन— वह लम्पट और दुर्वृत्त राजा सिद्ध हुआ। उसके औद्यत्य से हलदीप की प्रजा त्रस्त हो उठी। वह बेटीयाँ का शील राजा की जुगुप्सित लालसा की बलिबंदी पर घसीटा जाने लगा।' फलतः वर्ण संधर्ष प्रजा में व्याप्त हो गया। जायक के अतिरिक्त और किसी में माहस नहीं था जो अत्याचारों का विरोध करता। राजा निरकुश हो गया। आये दिन प्रजा को लूटा जाता है यह त्रेयियाँ या शीत नष्ट किया जाता है।' रजनीगंधा उपन्यास में महाराज शान्तनु प्रतापी राजा थे। उनकी रानी गंगा अपने इनलीत युव दवव्रत को छाड़कर स्वर्ग विधाय गई थी तथा शान्तनु विधुर जीवन व्यतीत कर रहे थे। महाराज ने निपादराज में भेंट में उनकी पुत्री को मांगा था। उसकी ओर वे आह्वान थे— 'निपादराज! मुझ भट दन के लिए तुम्हें विधाता ने वह अमूल्य रत्न पंदा दिया है जो भरे राज्य में अन्य किसी का प्राप्त नहीं है।

१ बृन्दाबालाल वर्मा—'१० रामायण मिश्र, पृ० ६१

२ सिंह सनापति—राष्ट्र साहित्य ५० ६६

३ मृगनयनी—बृन्दाबालाल वर्मा पृ० ३७५

४ शतरज के मोहरे—मृगनयनी नागर पृ० २०४

५ जनानी ड्योड़ी—शान्तेन्द्र जया 'चंद्र' पृ० १२

६ पुनर्नवा—शराबी प्रजातंत्र पृ० ३७

७ वही पृ० ८०

क्या तुम यह पुष्प मुझे भेंट नहीं कर सकते ?” शान्तनु की सौन्दर्य के पीछे दीवानगी ने उनकी भावी पीढ़ी को अस्तव्यस्त कर दिया । परिणाम महाभारत के सघर्ष के रूप में साधन आया—“राजाओं के भोग विलास, उनके जघन्य कामुक जीवन को कौन नहीं जानता । दुराचार-अत्याचार की मूर्ति इन राजाओं के न होने से प्रजा का क्या बिगड़ता ?”^१ ‘जय योधय’ में योधयगण इस विचार से आशान्त तथा चिंतनायुक्त हैं । वे कहते हैं कि हम लोग राजाओं की प्रजा से अत्यन्त सुखी हैं । ‘पनन’ उपन्यास में भोग विनास ही नवाब वाजिद अली शाह का एक काम रह गया था । राज्य कार्य से अरुचि हो गयी थी—“नवाब वाजिद-अली शाह को प्रसन्न करने के लिए सुन्दरी युवतियाँ को पकड़ पकड़कर नवाब के हरम में डाल दिया जाता था । नवाब साहब को शायद यह विदित नहीं था कि उनके महल में अनेकों युवतियाँ अपनी और अपन सम्बन्धियों की इच्छा के प्रतिकूल पकड़कर लाई गई हैं ।”^२ फलतः सभी राजाओं व नवाबों के शोषण ने वर्ग-सघर्ष की प्रेरणा प्रदान की है ।

पूजीपति-वर्ग

पूजीपति वर्ग की प्रवृत्ति अधिकतम मुनाफा कमाने की रहती है । ‘धन’ ही उसकी दुनिया होती है । ‘जनानी द्योढ़ी’ में कामदार लक्ष्मी का वाहन है—“यह धन से इस तरह चिपका रहता है जैसे जोर । इमने द्योढ़ी की एक एक औरत का शोषण किया है । यह रुपये में लेकर हजार रुपये तक की घूस खाता है । आमी हुई लक्ष्मी को कभी भी नहीं छोड़ता । तुम एक पैसा दो, यह हसकर ले लेगा । कहेगा—आयो जितरो ई चोखो ।”^३ ‘दिव्या’ में माताल भी पूजीपति वर्ग का प्रतीक है, वह कहता है—‘हा हा कुलीन ! धन ही सबसे बड़ा कुल है । महाश्रेष्ठी प्रेम्ण का कुल । नारी का कुल क्या ? उसे भोगने वाले पुरुष के कुल से नारी का कुल होता है । बूब ने दार्व की भय से कापती महा-कुलीन सुन्दरियों का भोग उनके रजत पर्यंको पर किया है । कुलीन सुन्दरी ! बोलो, तुम्हारे सहवास का क्या मूल्य है ?”^४ ठकुराणी’ उपन्यास में पूजीपति-वर्ग की विवेचना की गई है । शिव कहता है—“शुष्क और पीड़ित । कठोर श्रम और इन जालिमा की गुतामी । ये सत्ता के पोषक और अधिकारों के घनी, आदमी को आदमी नहीं समझते हैं । ये लोलुप और खूनी भेड़िए हैं जो

१ रजनीगंधा—यशदत्त शर्मा पृ० ६

२ जय योधय—राहुल माकल्यायन पृ० २६५

३ पनन—भगवतीचरण वर्मा, पृ० १६३

४ जनानी द्योढ़ी—सादवेन्द्र शर्मा ‘चंद्र’, पृ० ४०

५ दिव्या—यशपाल, पृ० १०२

इंसानियत को खूब खूबकर खा जाते हैं। यहाँ आत्मी नभी भी मुक्त सास नहीं ले सकता है।^१ पूजोपति वग के लिए धन ही सबसे बड़ा बुरा होता है। इस वर्ग का सेन देन का घन्घा बातो ही बाता म हो जाता है तथा एक दूसरे का घर चांदी के टुकड़ा से भरपूर रहता है किन्तु गरीब वग इनकी मुनाफा खोर प्रवृत्ति से सदैव आक्रान्त रहता है जीविका जुटाने के साधन भी उसके पास नहीं रहते हैं। वह पूजोपति वग की शोषक वृत्ति द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से सदैव सघर्षरत रहता है— पूजोवादी समाज व्यवस्था में शोषक व शोषित का परस्पर संबंध नकदनारायण पर अवलम्बित तथा उससे प्रभावित रहता है।^२ यही नकदनारायण शोषण का कारण बनता है।

व्यापारी वर्ग

दिव्या उपन्यास में— प्रवृत्ति जो दाम दासियों का खोब व्यापारी है दिव्या की व्यापारी (भूधर) के हाथ इसलिये बेच देना चाहता है कि गर्भिणी स्त्री दासी का सौंदर्य दिन दिन घटता जायगा जिससे भविष्य में लाभ की सम्भावना भी जाती रहेगी।^३ भूधर को फसान की चप्टा करते हुए वह दासी की प्रशंसा करता है— क्या कहते हो मित्र? क्या तुम उसके अवयवों का लास्य उसका चम्पावली सा वण नहीं देखते? गर्भिणी होने के कारण मलिन है तो क्या? माणिक पर धूल रहने से क्या वह माणिक नहीं रहता? चार मास पश्चात् तुम उसके पाँच सौ स्वर्ण मुद्रा पाओगे।^४ मानवता का इससे बड़ा शोषण और पतन क्या हो सकता है जहाँ पशुआ की भाँति मनुष्य का क्रय विक्रय ठीक बजावर होता था। सुहाग के नूपुर में व्यापारी वग के व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है— व्यापारी वस्तुआ में सेरता है उनका दाम नहीं बनता। जिस धन की वह मोहवा घ होकर चाहता है उस भी प्राणों का सकट आनंद पर सृजित छोड़ देता है। व्यापारी सदा भूल समालता है। व्याज का पैलाव घटता बढ़ता और लुटता भी रहता है।^५ पाँसा सठ केवा रत्नों और उपरत्नों का ही व्यापार करता था। पाँसा को केन्द्र बनाकर जो व्यापारी वग अब तक साम्राज्यित हो रहा था अपने नये प्रतिद्वंद्वी संगठन से चौक पड़ा।^६ फलतः दो महा सेठों में सघर्ष उपस्थित हो गया। व्यापारी वग अपनी पालिता

१ ठकुरानी—मादवेन्द्र शर्मा चंद्र पृ० १४३

२ हिन्दा उपन्यास—डा० सुपमा घन पृ० ३२२

३ हिन्दा उपन्यास मित्रात घोर समीक्षा—डा० मधुनलाल शर्मा पृ० ३५३

४ दिव्या—मशदाक पृ० १२४

५ सुहाग के नूपुर—ममूनलाल नागर पृ० १०५

६ वही, पृ० १०६ १०७

वेश्याओं द्वारा सम्बन्ध बढ़ाता तो था, परन्तु परस्पर टकराव के कारण सेठों का सतुलन बिगड़ जाता था। 'ठकुराणी' में इस वर्ग की विवेचना करते हुए कहा गया है—“इनके जीवन का सत्य है पैसा और इनकी आत्मा का सतोप और सुख है पैसा। इनका विश्वास अगर इनके अपने बेटे कर लें तो यह उनसे भी दो पैसे ठगने का प्रयास करेंगे।”^१ 'दिव्या' में थ्रेप्टी प्रतुल भी व्यापारिक दृष्टि से आशा रखता है—“थ्रेप्टी प्रतुल को आशा थी कि दिव्या को मगध के समृद्ध, रसिक ग्राहकों के हाथ बेचकर ऊँचा मूल्य पायेगा। ऐसी रूपवती, लावण्यमयी दासी के लिए चार सौ स्वर्ण-मुद्रा भी अधिक नहीं थी।”^२ व्यापारियों की मुनाफा कमानेवाली नीति ने शोषण की प्रवृत्ति अति शोषण कर दी तथा शोषित विद्रोहियों द्वारा समाज में वर्ग-सघर्ष फैल गया—“वर्ग-सघर्ष अभी भी जारी है, केवल उसका रूप बदल गया है। सर्वहारा-वर्ग का यह सघर्ष पुराने शोषकों को वापस आने से रोकने के लिए है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हितों को इस सघर्ष के आधीन कर दें।”^३

जमींदार-वर्ग

अंग्रेजी राज्य से पूर्व जमींदार तथा सामन्त-वर्ग का बहुत बोलबाला था, किन्तु अंग्रेजी राज्य में भी यह वर्ग मिट नहीं पाया क्योंकि—“ये सामन्त अक्षरतः सरकारी नीति का ही पालन करते थे। इन राजाओं की शिक्षा-दीक्षा विदेशी छग की तथा विदेशियों द्वारा ही सम्पन्न की जाती थी जो उन्हें प्रजा-पालक न बनाकर विलासप्रिय तथा अंग्रेज-भक्त बनाने में अधिक सफल होती थी।”^४ “अकबर के राज में महाराज टोडरमल ने मन्नाद और प्रजा के बीच एक विचौलिया अफसर नियुक्त किया। उस अफसर को जमींदार कहा जाता था। रैयत से जगान वसूल करने और जमीन का उचित बन्दोबस्त करने के लिए जमींदार और आमिल को नौन-कर के रूप में जमीन मिलती थी। साथ ही एक मातहत अफसर कानूनगो भी मिलता था।”^५ “जमींदार कुचरसिंह मझोले कद और छरहरे वदन के जवान थे। गाना, नाचना, शराब, औरतबाजी, आस-पास के गांव की जमीनें लूटना, करल करना, अपने दलवालों को बख्शीशें देना आदि काम लाल कुचरसिंह द्वारा होने थे।”^६ जमींदार-घराने में कन्या-जन्म के

१. ठकुराणी—यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० १६

२. दिव्या—यशपाल, पृ० १२३

३. संस्कृति और सांस्कृतिक क्रान्ति—जेनिन इनादीमीर, पृ० ११४

४. हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमण तिलारी, पृ० २१४

५. शत्रुज के मोहरे—अमृतनाथ नागर, पृ० १२७

६. वही, पृ० १२६

समय अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था—“लाल कुवरसिंह की नवजात बच्चा की पहली कुआ-कुआ करते ही दाई ने उसके मुख में मदार के पत्ते का दूध टपकाना आरम्भ कर दिया था। दाई ने बच्ची को मदार का दूध पिलाकर उसके मुख में गर्भ का मल भर दिया। जच्चा की खाट के पास गड्ढा खोदकर जैसे-तैसे शिशु का शव तोप दिया और भागन की तैयारी में लगी।”^१ इस जमींदार-वर्ग के भ्रष्टाचार का स्वभाव ऐश्वर्यमय बन गया था—‘यह जमींदार अपने ऐश्वर्य से सतुष्ट नहीं था। तृष्णा के प्रभाव से उसने अमानुषिक काम करने आरम्भ कर दिए थे। शराबी और व्यभिचारी होना वरम दुर्गुण नहीं है, पर इसने गरीबों को छूटना और भूखी मारना आरम्भ कर दिया था। इसका जीवन हजारों श्रृंखु के बराबर था।’^२ जमींदार के इस शोषण में सहायक समस्त सामन्त-वर्ग था।

सामन्त-वर्ग

राजा नायकसिंह (बिराटा की पत्नी) तथा जनार्दन शर्मा सामन्त-वर्ग के प्रतिनिधि हैं। “राजा नायकसिंह बिलासी, मनकी और उदार है। सामन्त-वर्ग की समस्त दुर्बलताएँ-सबलताएँ उसमें हैं। देवीसिंह में सामन्तीय कुचक्र तो है परन्तु बीरता तथा उदारता भी है। उसका सम्पूर्ण चरित्र आदर का पात्र नहीं। जनार्दन शर्मा धूर्त और चालवाज है। सामन्तीय दाव-पेचों में, धूर्तता और चालवाजी से उसका चरित्र पूर्ण है।”^३ अपने इसी व्यवहार द्वारा गरीब जनता के शोषण की निरन्तरता ने समाज में वर्ग-संघर्ष की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीं। सामन्त-वर्ग के अत्याचार का वर्णन ‘चीवर’ में मिलता है, भित्तवाली कहती है—“मुझे सामन्त देवय ने विवाह के बाद पकड़वाकर मेरी सुहागरात को ही बूलवा लिया था। मेरा पति छाते बनाता था। उससे न देखा गया तो वह विरक्त हो भिक्षु हो गया।”^४ ‘ठठराणी’ उपन्यास में अनूपसिंह सामन्त-वर्ग का है—“उस अनूप-सिंह की बात ही मत पूछो। वह बेसर के नाम से चिह्नी है। दिनभर शराब के नशे में चूर वह हमारी बूढ़-बेटियों की डज्जत में खेनता है।”^५ छोटी-छोटी मालिकानों पर अपनी वासनात्मक-हवस मिटाने के लिए निरन्तर अत्याचार करता है। आज भी यदा-नदा ऐसे छुटपुट अत्याचार होते हैं, किन्तु लोगों को सामन्ती मनोवृत्ति अभी तब नहीं बदली है। फलतः समाज में सर्वत्र वर्ग-संघर्ष

१. शतरंज वं माहुर—धनुस्मान नागर, पृ० १२६

२. पत्तन—मणवतीचरण वर्मा, पृ० ६

३. कुशावन्तनाथ वर्मा—आचार्य बटुक, पृ० ७४

४. चीवर—राजेश राय, पृ० २१

५. ठठराणी—साद्वर्द्ध शर्मा ‘पट्ट’ पृ० १६१

व्याप्त है। 'सोमनाथ' उपन्यास में कृष्णस्वामी महासेनापति की आज्ञापालना में अपनी पत्नी उन्हें समर्पित करना चाहता है—'शोभना की माँ ! महाराज सेनापति की आज्ञा है। वह तो माननी ही पड़ेगी। रमा ने खीझकर कहा—क्यों माननी पड़ेगी ? मैं सेनापति से व्याह नहीं किया, न उनकी दबैल हूँ। महासेनापति मेरे मामने तो आयेँ। कौन से शास्त्र-वचन से वे पत्नी को पति-चरणों से दूर रखते हैं, घरनी को घर से निकालते हैं, सुनू तो ! बड़े आये तीसमार खा ।'" शोषण की निरन्तरता न उसमें विद्रोह का बीजारोपण कर दिया है। अतः वर्गगत संघर्ष की ओर उन्मुख है। 'शाह और शिल्पी' में सामन्त-वर्ग विमलशाह से अत्यधिक द्वेष रखते थे। अतः उसके विरुद्ध निरन्तर पड़्यन्त्र रचते रहते थे। विमलशाह गुजरात के पराक्रमी दण्डनायक थे। पड़्यन्त्रकारियाँ न एक बलिष्ठ मल को पाटन में बुलाकर विमलशाह को उनके साथ मल्ल-युद्ध में भिड़ा दिया। "ईर्ष्यालु पड़्यन्त्रकारी सामन्त मन ही मन खुश हो रहे थे कि विमलशाह नहीं बचेंगे। उन्होंने विदेशी यमदूत को भली प्रकार समझा दिया था कि जैसे भी हो, उचित तथा अनुचित रीति से दण्डनायक की गर्दन तोड़ देनी है। थोड़े घन के लालच में उन पड़्यन्त्रकारियों के हाथों में बिका हुआ वह गुलाम सोच रहा था कि बड़े-बड़े मल्ल उनके सामने टिक नहीं पाते तो ये बगिक विमलशाह क्या टिक सकेंगे ?" परन्तु हुआ इससे विपरीत ही। इस प्रकार ये सामन्त-वर्ग के लोग कुचक्रा की प्रतियाँ में दिनरात उलझे रहते थे। 'पर-पीडन' द्वारा स्व सन्तोष की अनुभूति ही उनका परम ध्येय था, परन्तु उनका यह पड़्यन्त्र अधिक दिन नहीं चल सकता था। जैसे ही शोषित-वर्ग में चेतना उजागर हुई, वैसे ही समाज में वर्ग-संघर्ष प्रारम्भ हो गया।

ठाकुर-वर्ग

ठाकुर-वर्ग, राजा वर्ग के पश्चात् दूसरी श्रेणी के शोषक-वर्गों में ताल्लुकेदार आता है। 'ठाकुराणी' उपन्यास में ठाकुर खीर्वासिंह के क्रूर व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है—“ठाकुर खीर्वासिंह अत्यन्त अन्यायी और ऐय्याश था। अपने अधीन गायों से वह गरीबों की सुन्दर बेटियों को कुट्टनियों द्वारा फुसला फुसलाकर, धमकाकर या उनकी गरीबी का अनुचित लाभ उठाकर अपनी जनानी ह्योदी में मगवा लेता था और चन्द दिनों तक उनकी जवानी का उपभोग करके नार-कीय यत्रणाएँ भोगने के लिए बड़े-बड़े बुजों से घिरी जनानी ह्योदी में बन्द कर देता था।" ठाकुर-वर्ग किसानों का निरन्तर शोषण किया करता था—“अनाज

१. सोमनाथ—प्राचार्य चतुरसेन, पृ० २८६-२८७

२. शाह और शिल्पी—ज्ञान भारिल्ल, पृ० ८२

३. ठाकुराणी—यादवेन्द्र शर्मा 'बद', पृ० १०

वे अलावा मल्हा घर्ष, जाजम घर्ष, कुयरजी बत्तेवा, बाई जी का हाथ, बारज-घर्ष, पढवा मेछ, नाई, ब्राह्मण, चमार, चोरीदार, पटवारी, कामदार, सबका घर्ष ठाकुर लोग इन भूखे-नखे शोषित अन्नदाताओं पर डाल देते थे। यदि किसान ये नहीं दे पाते तो उनके गम-बैल गुनवा लिए जाते थे।" 'पतन' में राजा श्यामसिंह ताल्लुकेदार-वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। यह दानिय है तथा नवाब वाजिदअली शाह का शुभचिन्तक है। जब वाजिदअली शाह ने श्यामसिंह से कहा—'राजा साहब ! क्या बर, कुछ समय में नहीं आता। बड़े बुरे मगुन हो रहे हैं।' तब श्यामसिंह न उत्तर दिया, "हुजूर, मैंने आपसे अन्न किया न कि राज्य का काम आप अपने हाथ में लें। आपके मुसाहिर ही आपकी जड़ें पाट रहे हैं।" इस प्रकार यह राज्य में चल रहे पड़पन की ओर इंगित करता है। श्यामसिंह सामन्त-वर्ग का श्रेष्ठ पात्र है। नवाब के नाम पर चल रहे प्रजा पर शोषण की सूचना देते हुए कहता है—'कामदार लक्ष्मी का बाहन है। वह धन से इस तरह खिपका रहता है जैसे जाव। उसने द्योद्री की एक-एक औरत का शोषण किया है। वह रुपये से लेकर हजार रुपये तक की घूस खाता है। आधी हुई लक्ष्मी को कभी नहीं ठुकराता। तुम एक पैसा दो हमवर ले लेगा।"

'ठकुराणी' में वर्णित ठाकुर वर्ग अपनी पुत्री के विवाह-उत्सव पर उचित-अनुचित तरीके से गाववालों से रूपया वसूली करता था। ठाकुर अनूपसिंह अपाहिज एवं तपसक थे। केसर का विवाह उनके पिता ने धन के मोह में आकर कर दिया था। ठकुराणी केसर ने जब ठाकुर अनूपसिंह को चन्दा वेश्या पर आसक्त पाया तो उन्हें सहन नहीं हुआ—'सूरजकुवर ने आवेश में आकर ठाकुर के प्रति अपमानमूचक शब्द निहालते हुए चन्दा के बारे में कहा— उस साली रंडी ने आप दोनों को मूर्ख बना रखा है।' ठाकुर तैय्य हो आ गया। उसने सूरजकुवर के गाल पर चाटा मार दिया और बड़ककर कहा—'मैं ठाकुर हूँ और तुम मेरे पाव की जूती। जूती को बसते पल चन्द लगते हैं।" 'सोमनाथ' में यही वर्ग सर्वोत्कर्षा यताया गया है किन्तु दरबार की आवश्यकता पर उनकी हाजरी बजाना तथा कर देना इनके लिए आवश्यक था—'कच्छ में बहुत से भायात ठाकुर गिरिराजसिंह जागीरदार के अधीन थे। ये सब छोटे-छोटे राजा थे और अपनी-अपनी रियासत का प्रबन्ध स्वयं करने थे, केवल मुर्बंदेदार को कर देते

१ जनानी द्योद्री—यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० १२

२ पतन—भगवतीचरण वर्मा पृ० ३७

३ जनानी द्योद्री—यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० ४२

४ ठकुराणी—यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० १३१

धे और दरवार में आवश्यकता पड़ने पर हाजरी बजाते थे।”^१ ठाकुर-वर्ग का अत्याचारी शोषण-चक्र अनेक उपन्यासों में दृष्टिगत होता है।

उद्योगपति-वर्ग

‘सुहाग के नूपुर’ में कोवलन ने सम्मिलित व्यापारिक नीति का श्रीगणेश किया किन्तु उसकी दृष्टि शोषक की ही बनी रही—“विदेश से लौटने के बाद कोवलन अपना अधिकांश समय श्वसुर के साथ ही बिताता था। जल और स्थल-मार्ग की एक बहुत बड़ी बड़ी जुड़ जाने से कोवलन का भविष्य अपने समकक्ष उद्योगपतियों की बड़ी से बड़ी महस्वाकांक्षाओं की सीमाएँ साधकर उनकी स्पर्धा के क्षेत्र से बहुत ऊँचा उठ चुका था। इस समय नगर में कोवलन को वही मान प्राप्त था, जो प्रायः चक्रवर्ती सम्राटों को अपने अधीनस्थ राजा महाराजा से प्राप्त होता था।”^२ पान्सा के रोमन व्यवसायियों के जाते ही कावेरीपट्टणम् की कोठियों का दिवाला पिट जाता है—“व्यावसायिक सौदे इधर वपों से महा-जनी कोठियों में नहीं, धरन् वेश्याओं के कोठों पर हुआ करते थे।”^३ “जब भूख और गरीबी के विरुद्ध कोई ‘लास थैली में कलदार’ की टकार करता है तो मनुष्य का धर्म डगमगा जाता है। माँ बाप का ज्ञान अधा हो जाता है। फिर जब अकाल पड़ता है तो छोटी-छोटी बालिकाएँ काफी सस्ती बिकने लगती हैं।”^४ व्यावसायिक एवं उद्योगपति-वर्ग मौके की ताक म लगे पैसे के बशीभूत होकर शोषण करते हैं।

ब्राह्मण-वर्ग

ब्राह्मण वर्ग भी मध्यमाल में शोषक-वर्ग बना रहा है। धर्म की आड़ में निरन्तर धन तथा स्त्री का शोषण करता रहा है। ‘ब्राह्मणों ने यज्ञों को प्रधानता दे रखी थी। उसकी आड़ में नाना प्रकार के अनाचारों की वृद्धि हो रही थी। बछड़े, बैल, भेड़ आदि पशुओं से ग्वालम्भन-अनुष्ठान किया जाता था। कामिनी और कादम्ब का व्यापक प्रयोग दिखालाई पड़ता था। प्रायः सभी मास खाते थे और जिसमें भैसे अधिक प्रयोग करते थे।”^५ ‘जय योधेय’ में ‘वैशाली की नगरवधू’ उपन्यास के ब्राह्मण-वर्ग की इसी भावना का उल्लेख किया गया है—“यही ब्राह्मणों का जादू है। यह राजा के साथ मिलकर बहुजन की कमाई लूटने

१ सोमनाथ—आचार्य जतुरसेन, पृ० ११४

२ सुहाग के नूपुर—समूतलाल नागर, पृ० १३१

३ वही, पृ० १७७

४ जनानी इयोड़ी—यादवेन्द्र शर्मा ‘चन्द्र’, पृ० २४

५ हिन्दी उपन्यास और सवार्थवाद—डा० त्रिभुवनसिंह, पृ० १६३

के गिवा और कुछ नहीं है।^१ इस प्रकार ब्राह्मण-वर्ण के शोषण के कारण भी समाज में सर्वत्र मर्षण फैला हुआ दिखाई देता था, जिसकी परिधि कुछ कम अवश्य हुई है परन्तु पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। ब्राह्मणों में स्वयं अपना ही परि-
प्राजक जब ब्राह्मणों के समूह में जाकर भिक्षा की याचना करता है तो ब्राह्मण उसे भिक्षा न देकर उसकी प्रताड़ना करते हैं—“अरे भूख, यहाँ ब्राह्मणों के लिए अन्न तैयार होता है, चाण्डालों के लिए नहीं भाग यहाँ से। अरे दुष्ट चाण्डाल, तू अपने की मुनि कहता है ? नहीं जानता, पृथ्वी पर केवल हम ब्राह्मण ही दान देने के प्रवृत्त अधिकारी हैं ? ब्राह्मण ही को दिया दान पुण्य-फल देना है।”^२
‘एकदा नैमिषारण्ये’ में ब्राह्मणों की स्थिति का गम्भीरतापूर्ण विवेचन किया गया है—“जो ब्राह्मण सम्पन्न हैं वे यज्ञादि का त्याग कर इन्द्र में संवर्धित पतिपत्य वेदों का उच्चारण कर भूत-प्रेत-यक्ष आदि से पीड़ित जनो को ठगने हैं।”^३
‘मुर्दों का टीला’ उपन्यास में नीलूफर ने यही कहती है कि—“मैं द्रविड़ हूँ। उन्हीं में से एक हूँ। आज याद दिलाने आयी हो जब मेरे पिता पाग नहीं चल सपता ? उस दिन सब भूल गये थे जब द्रविड़ों का अधिपति मुताते बलात्-कार करना चाहता था और द्रविड़ों के पुजारी उग बलात्कार को धर्म से न्याय के लिए तत्पर बैठे थे। माता, पिता भाई, भगिनी की बट नगरयात्री, किसी में भी इतना साहस न था कि वे एक अत्याचारी का गला घोट सकें।” ब्राह्मणों की अत्याचारी नीति के द्वारा अनेक सर्व-वितर्क उत्पन्न हुए। शोषित लोगों के मध्य संपर्क की स्थिति बनी। “ब्राह्मण धर्म की निरवस्थाता एक स्वच्छन्दता के कारण इतर वर्ण उनसे द्वेष रखने लगे थे।”^४ इसके अतिरिक्त ब्राह्मण स्वयं भी स्वार्थी और लोभुप हो चुके थे। वे पाषण्ड करके दान-दक्षिणा में सुन्दर दासियों को ले जाते थे उनके आभूषण उतार उन्हें पाच-पाच निर्यस बूढ़ों को बेच दिया करते थे। अधिक शोषण करने में यह वर्ण बहुत ही चतुर रहा है। ‘ब्राह्मण उस काल के सामन्तों और राजाओं की परमेश्वर घोषित करते, उन्हें ईश्वराव-तलाते थे। इसके बदले में वे उनसे बड़ी बड़ी दक्षिणाएँ पटकारते और स्वर्ण-भूषिता दासियाँ दान में पाते थे।’^५ राजा तथा नवाब शासन की बागडोर चाटुकार ब्राह्मणों तथा मौलवियों के हाथों में सौंप देते थे। फलतः अत्याचार

१. जय घोष—राहुल साठ्यायन, पृ० ३४
२. वैशाली की नगरवधू—भाषार्थ चतुरसेन, पृ० ४२६
३. एकदा नैमिषारण्ये—समृतनाथ नायर, पृ० १७६
४. मुर्दों का टीला—राजेश राय, पृ० १०५
५. वैशाली की नगरवधू—भाषार्थ चतुरसेन, पृ० ५३
६. वही, पृ० २६१

की सीमा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी। 'एक ही रास्ता' उपन्यास में इसी प्रसंग में मौलवियों के अत्याचारों का उल्लेख हुआ है—“वह तो शासन की बागडोर को चन्द चाटुकार मौलवियों के हाथों छोड़ बिलासिता के झूले में झूल रहा है।”^१ इसमें सरफराज के समय मौलवियों द्वारा किये गए अत्याचारों का पर्याप्त वर्णन हुआ है।

सेठ-साहूकार-वर्ग

सेठ साहूकार-वर्ग के पात्र सदैव अपने अधीन वर्ग पर अत्याचार करते रहे हैं। यह अत्याचार सदैव पैसे के बल पर ही रहा है। 'अमृतपुत्र' उपन्यास का सिद्दीक सेठ इसी प्रकार का अत्याचारी पात्र है—“‘क्या नाम है तुम्हारा?’ ‘रंजीव है हुजूर! गरीब आदमी हूँ!’ ‘खम्भात में क्या करते थे?’ सिद्दीक सेठ की गुलामी करता हूँ। जानवरो की तरह काम लेता है वह और खाने को चद टुकड़े भी नहीं देता।’”^२ ‘जय जगलधर बादशाह’ उपन्यास में सेठ-साहूकारों का घन्घा लेन-देन का होता है, इस पर खुलकर विस्तृत विचार किया है। इस घन्घे से लाभान्वित अमीर-वर्ग ही होता है, निम्न तथा गरीब-वर्ग तो शोषित ही रहता है—“यह साहूकारों का यह मुख्य घन्घा है। रोज साखों रुपये का लेन-देन बातों ही बातों में होता है। चादी की ईंटें एक घर से दूसरे घर रोज जाती हैं।”^३ ‘मुसाहिबजू’ में इस बात को अति प्रभावपूर्ण ढंग से कहा गया है—“‘पूजी-वादी समाज-अवस्था में शोषक व शोषित-वर्गों का परस्पर संबन्ध नकदनारायण पर अवलम्बित तथा उससे प्रभावित रहता है।’”^४ ‘जनानी ह्योदी’ उपन्यास में गरीब-वर्ग की अवस्था का चित्रण करते हुए कहा है कि भूख और गरीबी के विरुद्ध कोई साल थैली में कलदार की टंकार करता है तो मनुष्य का धर्म डगमगा जाता है। माँ-बाप का ज्ञान अन्धा हो जाता है।^५ इस अवस्था में सेठ-साहूकार लोग भरपूर फायदा उठाते हैं। गरीबों का शोषण करते हुए अपनी काम-तृष्णा की तृप्ति भी करते हैं। अतः मुनाफावृत्ति के कारण शोषण की प्रक्रिया के विरुद्ध, अब जन-सामान्य सचेत होकर आवाज उठाने लगा है। अपनी संघर्षवृत्ति द्वारा अपनी मुक्ति की ओर अब सशक्त कदम उठाने में निम्न-वर्ग तत्पर है।

१. एक ही रास्ता—मुदेश रश्मि, पृ० ६

२. अमृतपुत्र—ज्ञान भारिल्ल, पृ० १६२

३. जय जगलधर बादशाह—धर्मेश शर्मा, पृ० ६२

४. हिन्दी उपन्यास—डा० सुपमा घवन, पृ० ३३६

५. जनानी ह्योदी—बादवेन्द्र शर्मा ‘चन्द्र’, पृ० २४

ऐतिहासिक उपन्यासों में शोषित-वर्ग

शोषित-वर्ग अपने शोषण का प्रतिहार किसने ने ? उस मनुष्य से ने जिसके कारण उसका सदैव अपमान हुआ है या उन लोगों से ने जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म के असत्य अधिकार की व्यवस्था निर्धारित की है ? 'दिग्धा' उपन्यास में दास-वर्ग तथा शोषित-वर्ग की व्यवस्था की गयी है—'हीन बड़े जाने-वाले कुल में मेरा जन्म अपराध है ? अथवा यह द्विज-कुल में जन्मे अपदार्थ लोगों का अह्वार मात्र है ।'" सर्वहारा-वर्ग शोषित-वर्ग ही है । उसका समर्पण करते हुए, उसकी शक्ति के बारे में यशपाल समर्पण की स्थिति का विषय करते हैं । 'अमिता' में महारानी नन्दा से महास्यधिर कहते हैं—'इस दिव्य शक्ति के चमत्कार से अशोक और मगध की असह्य हाथी, घोड़ा और रथों की सेना साधकों के श्वास की वायु से ऐसे उड़ जायेगी जैसे वर्षा ऋतु की पहली आधी में ग्रीष्म से सूखे क्षाब्द-क्षामाब्द उड़ जाने हैं ।'"

मजदूर-वर्ग

शोषित-वर्ग में मजदूर-वर्ग का बहुविध शोषण हुआ है । कम पैसे देकर अधिक कार्य कराने की नीयत इस वर्ग-विशेष के प्रति, शोषक-वर्ग की रही है । 'शांसी की रानी' उपन्यास में भी मजदूर-वर्ग तथा एलिस के मध्य समर्पण की स्थिति बनी रहती है । अंग्रेजों के राज्य में इस वर्ग का मुखिया भी अपने वर्ग के प्रति सदाभावना नहीं रखता है—“मैदान की सफाई करने वाले मजदूर जरा ढीले पड़ रहे थे । एलिस को शोम हुआ । उसने मजदूरों के मुखिया को डाटा । मुखिया ने कहा, ये सुपतखोर हैं हुजूर ! डर के मारे मैंने अभी तक इनकी मारपीट नहीं की । अब हड्डी-पसली तोड़ता हूँ ।”" मजदूर-वर्ग अज्ञानी होते हुए भी अपनी मेहनत पर ही विश्वास करता है । 'मृगनयनी' उपन्यास में राजा जब एक मजदूर के घर जाकर उसे कहता है कि इस तरह क्यों भूखे मरते हो ? राजा के सदावर्त से आटा-दाल ले आया करो । राजा मजदूर का बैर बनाये हुए था । तब मजदूर जवाब देता है—“बाह ! हम क्या भिखमगे हैं ? सदावर्त पर तो कोढ़ी, अपाहिज, साधु बैरागी जाते हैं । हम तो मजदूर हैं ।”" मजदूरों का सदाचार तथा अपने आश्रमदाता के प्रति आदर के विचारों ने ही मजदूरों को भयंकर शोषण सहने के प्रति मरहट किया, परन्तु आज यह शोषित-वर्ग भी सचेत हो

१. दिग्धा—यशपाल पृ० १८

२. अमिता—यशपाल, पृ० ६३

३. शांसी की रानी—नन्दावनलास वर्मा, पृ० १७१

४. मृगनयनी—नन्दावनलास वर्मा, पृ० ३७३

चुका है तथा सघर्ष के लिए तैयार है। 'जय यौधेय' उपन्यास में एक कथन से स्पष्ट होता है कि—“सैकड़ों प्रयत्न करने वालों में यदि एक सफल होता है, तो उस सफलता की जड़ में निर्यानवें असफल बहलाने वालों का परिश्रम भी शामिल है।” अतः सफलता-प्राप्ति पर मुनाफे का हिस्सेदार यह परिश्रमी-वर्ग भी होता है जो वास्तव में थमजीवी कहलाता है। इस चेतना के पश्चात् सबसे अधिक परिवर्तन तो हमारे दासों और मजदूरों ने देखा है। मजदूर अपनी इस स्थिति के प्रति सघर्षरत थे क्योंकि ‘मजदूरों से ज्यादा से ज्यादा काम और कम से कम कम दाम, और साथ-साथ जितना हो सके उतना अपमान सनातन में चला आया था। उनके लिए निहृष्ट भोजन कुत्ते की तरह डाल दिया जाता था।”^१ किन्तु अब मजदूर अपना लाभ-हानि समझने लगा था।

किसान-वर्ग

किसान-वर्ग भी शोषित-वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है। ‘ठकुराणी’ उपन्यास में हरखू किसान सभी की दुखा-शान्ति के लिए अन्न उपजाता है, परन्तु उसका स्वयं का वेटा भूखे तड़प-तड़पकर मर जाता है। उसकी पत्नी प्रयत्न कर-करके जय पाक गयी और उसे कहीं से भी आर्थिक सहायता नहीं मिली, तब वह अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट करती है—“कौन सुनता है गरीबों का रोना। इस ससार में अमीर की एक आह बहुत असर करती है। किन्तु गरीब का क्रन्दन भी बेअसर होता है।” अपने पुत्र को खोकर वह विसिप्त हो उठती है। जब चारों ओर जन मानस दाने-दाने के लिए पीड़ित था, तब भजनानन्द जी अपने चेहरों की श्रीबुद्धि में मलग्न थे—“आजकल गाव-गाव घूमकर वे पीड़ित और भूखे किसानों के नन्हें-मुल्ले फूल-से कोमल बच्चों को खरीद रहे थे।”^२ इस प्रकार कम दामों में बच्चों, गायों, बैलों को खरीदकर वे मुनाफा कमाते हुए इन्हें अग्न्यन बेच देते थे। यह था इस वर्ग के शोषण का स्वरूप। इसी शोषण ने किसानों को संगठित होकर सघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान की। ‘बीवर’ उपन्यास में भी हर्षवर्धन के समय किसानों की शोषण-प्रक्रिया का वर्णन किया गया है—“हर्षवर्धन के पास ५००० हाथी, बीस सहस्र अश्वारोही और अर्द्धलक्ष पदातिक थे। इन पर प्रतिदिन असह्य धन व्यय होता था जो कृषकों के पास से आता था।”^३ इस प्रकार किसान-वर्ग उत्पादककर्ता होते हुए भी अपना जीवन

१. जय यौधेय—राहुल साहूत्यायन, पृ० ११

२. वही, पृ० २८०

३. ठकुराणी—माधवेन्द्र शर्मा ‘चन्द्र’, पृ० १३

४. वही, पृ० ११

५. बीवर—डा० रामेश रायव, पृ० १२१-१२२

कड़की में व्यतीत करता था। यही विषम स्थिति उसके संघर्ष का कारण बनती और वह वर्गगत संघर्ष की ओर उन्मुख हुआ। 'भृगनयनी' उपन्यास की लाठी इस वर्ग की चेतना में युक्त है, वह कहती है—“अच्छी मजदूरी मिल जाय और जात पात वाले तग न करें तो हमारे लिए यही सब कुछ है।”^१ क्योंकि यह वर्ग मेहनती वर्ग था, अतः जब औद्योगीकरण एवं मशीनीकरण की समस्या सामने आयी तो यह वर्ग भी मजदूरी करने के लिए विवश हो गया। अकाल, साम्राज्य की जमीन आदि कई तत्वों एवं सघटकों ने इस वर्ग को मजदूर बनने को विवश कर दिया—“गांवों में किसानों ने लगान देने से इन्कार कर दिया है। अकाल के कारण से उत्पन्न हुई दुर्दशा और ठाकुर व जागीरदारों के अत्याचारों से वे पीड़ित थे।”^२ निरन्तर पीड़ा से यह वर्ग अजब मचेत हुआ तो चेतना के प्रादुर्भाव के साथ-साथ सर्वहारा वर्ग में सम्मिलित होकर संघटित हो गया। यह सर्वहारा-वर्ग अपनी संगठित शक्ति में आस्था रखता था।

दास-दासी-वर्ग

मध्यकाल के प्रारम्भ से लेकर सामन्तवादी युग तक दास दासिया का निरन्तर शोषण होता रहा है। 'सिंह सेनापति' मृच्छन्त बाबा दास हैं। वे रोहिणी को बताते हैं कि कैसे दादा ने उन्हें बनिये से खरीदा और बनिये ने कितना मुनाफा कमाया। लिच्छवी गणों के दासा की तुलना में अन्य दासा को रखकर वह अन्तर बताता है—“उन्होंने बनिये में पूछा—‘इस दास को बेचोगे?’ बनिये ने कहा—‘हां ले जाओ।’ दादा मालिक ने पूछा—‘इसका कितना दाम लो?’ बनिये ने कहा—‘तीन बीस में मैंने इसे खरीदा था।’ मालकिन, वह झूठ बोल रहा था, उसने मुझे दो बीस में खरीदा था। मैं बोलता लेकिन डर रहा था वह फिर लाल लोहे से दाग देगा। हा, लिच्छवी गण की बात दूसरी है मालकिन। यहा लोहे से दागना कभी सुना ही नहीं।”^३ दास वर्ग के शोषण के प्रति लाभ-दृष्टि ने ही वर्ग-संघर्ष को जन्म दिया। ‘माकर्म’ में भी पूज्यपति वर्ग और श्रमिक-वर्ग में चलनवाले सतत संघर्ष का मूल कारण अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को ही माना है।^४ इसी प्रकार शोषण का उल्लेख करते हुए मृच्छन्त बाबा कहता है—“हां, दास के काम की मजदूरी मालिक को मिलती है मालकिन।”^५ ‘मुहाग के नूपुर’ में माधवी के कुलाचार भंग करने पर नगर के मान, प्रतिष्ठा और

१ भृगनयनी—बुन्दावननाल वर्मा, पृ० २३३

२, ठाकुराणी—पादवेद वर्मा ‘चंद्र’, पृ० १८८

३ सिंह सेनापति—राहुल सांकृत्यायन, पृ० १५७

४ माधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास—पी० डी० शर्मा

५ सिंह सेनापति—राहुल सांकृत्यायन, पृ० १६२

व्यवसाय को भारी हानि पहुँचती है। सभी विचार करते हैं कि महाराज के राजधानी में पधारन पर माधवी की दुर्दशा होगी। महाराज उसका सिर मुड़वाकर, आधा मुँह काला आधा लाल रमवाकर गधे की सवारी पर देश-निवाला देंगे। कोई बहूता रूप के हाट के भीराह पर गड़ढ़ा खुदवाकर माधवी गाड़ो जायेगी और हिमक कुत्तों के आगे उसकी बोटी-बोटी नुचवाकर प्राणान्त किया जायेगा।^१ अत्याचार की इस भीषणता ने ही सघर्ष को जन्म दिया। छाया दिव्या से अपने प्रति अत्याचार का व्योरा इस प्रकार देती है— 'भद्रे! जानती हूँ स्वामिनी अमिता ने किस अपराध में मुझे कक्ष से बहिष्कार किया? आय ने कौतुक से हाथ मेरे अंग पर दबा दिए। मेरे लजाकर सकुचाने से आर्या क्रुपित हो गयी। बोली तू छनी और कुलटा है। दासी होकर कुल ललनाओं की भाँति लाज का नाट्य करती है।'^२ इसी उपन्यास में दासी द्वारा (दिव्या) पुत्र-सहित एक ब्राह्मण को बेच दी जाती है। द्विज पत्नी द्वारा उसका शोषण होता है जो लोमहर्षक है— "स्वामी की सन्तान के मुख में अपना स्तन दिए अपने पुत्र को क्षुधातन देखते रहना उसके लिए असह्य था। चतुर द्विज पत्नी ऐसी परिस्थिति का उपाय जानती थी। वह दारा के पुत्र शानुल को उसके सम्मुख लान की आज्ञा देती। अपने पुत्र की ममता की अनुभूति से दारा के स्तनो में दूध और नयनों में जल वह धलता।'^३ दास दासियों के अपमान ने ही उसके मन में क्षोभ उत्पन्न किया और विद्रोह की आग घड़क उठी। इसी विद्रोह एक विरोध की भावना ने वर्ग सघर्ष को जन्म दिया। पतन^४ उपन्यास में 'वदेहसन मुहम्मद-याकूब का आश्रित था। वह लड़का था और शायद कुलूप था। आश्रिता का सदा अपमान हुआ करता था। वदेहसन का भी अपमान होता था।'^५ 'वय रक्षाम' में दानव और असुर राज्यों में एक नियम यह भी बताया गया है कि कोई भी कुलूप एक दुर्बल पुरुष राजसेवा नहीं कर सकता था। उसे दास कर्म करने पड़ते थे— "कुलूप और दुर्बल व्यक्ति तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते थे। वे चाहे जैसे भी उच्छकुता में उत्तम हुए हों, उन्हें अपने परिवार में दास कर्म करने पड़ते थे तथा निकृष्ट भोजन और वस्त्र मिलते थे।" इस प्रकार अन्य उपन्यासों में भी दास दासियों का बहुविध से हुआ शोषण चित्रित किया गया है। कभी-कभी दास-दामिनी का जीवन खतरों से परे नहीं था। अस्वीकृत दास-दासियों को

१ मुहाण के नूर—अमृतलाल नागर, पृ० २०७

२ दिव्या—यशपाल, पृ० ३५

३ वही पृ० १२६

४ पतन—भगवतीचरण वर्मा पृ० १०६

५ वय रक्षाम—भावाय चतुरमेन, पृ० १७८

तो महारानी, ठकुराणी की जूटन पर जिन्दा रहना पड़ना था। भाग्य की विडम्बना गदा उनके साथ जुड़ी रहती थी और यही अवस्था सपर्ण का कारण बनी।

नारी-वर्ग

नारिया सदैव से उपेक्षित और शोषित रही हैं। उनको चत्तारदीवारी में बन्द रखकर पुरुष ने बेबल भोग की वस्तु ही माना। अपने स्वाध्यायों की पूर्ति के लिए एक कुट्टनी-वर्ग भी नैवार किया गया लेकिन वह भी उपेक्षित ही रहा। महारानी से लेकर दास-दासी तक शोषित-वर्ग की धोनी में ही आने हैं। यज्ञा तब कि स्वयं नारी ने भी नारी का शोषण किया है—'ऐतिहासिक उपन्यासों में नारी की वर्त्तमान-पालन तथा गदाचार की शिक्षा देने के लिए नारी पात्रों में उन गुणों का समावेश किया गया है जिनको उम्र कास के तेरहक आवश्यक तथा बाछनीय समझते थे।'^१ इन उपन्यासों में नारी का उल्लेख चार रूपों में हुआ है—(१) वीरगना नारी, (२) लज्जा और प्रेम की मूर्ति नारी, (३) आदर्शमय जीवन व्यतीत करने वाली नारी, (४) कुलटा, कुट्टनी तथा निम्न-वर्ग की नारी। बुन्दावनलाल वर्मा ने रनिवास और ऊँचे-ऊँचे मण्डलों में फैलर गाय की भोली नारियों तथा दास वर्ग की कमंड नारियों को अपने उपन्यासों के कलेवर में सजाया है।

'मृगनयनी' में ताती का चरित्रागत आदर्श एक वीरगना नारी की दृष्टि से किया गया है—'महाराज, इसका नाम साधारानी है। कहते हैं इसको साखी। यह अहीर है। कुमारी है। बड़ी बहादुर है। इन्हीं दोनों लड़कियों ने उन दो बैरियों को मार गिराया था और दो को भगा दिया था। यह भी बड़ा अच्छा निशाना लगाती है।'^२ 'सोमनाथ' उपन्यास का महमूद शोभना के चरित्र का निरूपण इस प्रकार करता है—'मैं खुदा का बन्दा महमूद वहीं बहूगा जो मुझे कहना चाहिए। यह औरत जो मेरे सामने खड़ी है, उसने मुझे एक नई बात बताया है, जिसे मैं नहीं जानता था। इसके हाथ में तलवार नहीं है, तलवार का डर भी इसमें नहीं है। इंसान के प्यार ने इसे मजबूत बनाया है...'^३ इस वीरता, लज्जा एवं आदर्श-युक्त होने पर भी नारी-वर्ग सदा उपेक्षित व शोषित-वर्ग रहा है। सदैव सपपेरत रहा है। दासी-वर्ग के स्त्रीत्व की एक झलक 'चौवर' उपन्यास में उल्लेखित हुई है—'प्रत्येक दासी अपने अविवाहित स्वामी

१ हिन्दी उपन्यासों में नारी चित्रण—डा० विन्दु घबवाल, पृ० ३६१

२. मृगनयनी—बुन्दावनलाल वर्मा, पृ० १७६

३. सोमनाथ—आचार्य चतुरसेन, पृ० ३८६-३८७

के सन्मुख ऐसे खड़ी होती थी जैसा मुझे क्यों नहीं चुन लेते ? मैं भी तो स्त्री हूँ ।”

“किसी मुसलमान अमीर-मरीव की सुन्दरी बग्या पर बादशाह की नजर पड़ते ही वह उसे अपनी रखैलिन बना लेने को तैयार हो जाता था ।” घन के आधार पर शोषित नारी के स्वरूप का दिग्दर्शन ‘पुनर्नवा’ उपन्यास में हुआ है, “यहा मिट्टी के गाहक आते हैं । अपना सर्वस्व उलीचकर, पाप खरीदकर सोट आते हैं । पुरुषत्व के ये कलक हैं, स्त्रीत्व के अपमानकारी । यहा वामुकता को पुरुषार्थ, भोड़पन को सरसता, मूर्खता को विदग्धता, स्त्रैण भाव को पौरव माना जाता है ।” कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में घन ही प्रचलित तत्व है । घनाश्रित होने के कारण ही नारी पुरुष के आश्रित रही है । शोषित एवं कुठित नारी जब स्वतन्त्रता की चाह करती है, सभी सघर्ष की स्थितिया उत्पन्न हो जाती हैं । आज नारी-वर्ग आर्थिक रूप में स्वतन्त्र होने के लिए पूर्णतः सघर्षरत है । राजाओं और ठाकुरों की झ्योडिया में नारी के सविका के रूप में अनेक पदों का उल्लेख मिलता है । राजा एवं ठाकुर दोनों ही अपनी सेवा में उपस्थित दासियों का भरपूर शोषण करते थे । अतः कभी-कभी पुरस्कार पाने की लालसा अथवा अर्थ-प्रलोभन नारी को वासना-कीचड़ में घसीट लेता था । ‘जनानी झ्योडी’ में—‘पातुर्, नर्तकिया तथा गाबियाए कभी-कभी अपने रूप, यौवन और कला के कारण बिने में तूफान मचा देती थी । घाघरावालिवा सिर्फ नौकरा, निया थीं । डावडिया बहज में आयी हुई स्त्रिया होती थी । इनकी कोई प्रतिष्ठा-कोई आदर-भाव नहीं था । सब तो यह था कि उस वक्त राजस्थान की अनेक रियासतों के किला की जनानी झ्योडियों में स्त्रिया जानवरों की तरह नारकीय जीवन जी रही थी ।” आज परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था में इस वर्ग-शोषण से मुक्ति पाने के लिए सर्वाधिक नारी सघर्षरत है । आज की नारा आर्थिक स्वाव-सम्बन्ध प्राप्त कर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर अपन पंरा पर खड़ी हुई वर्ग-सघर्ष को उस श्रेणी तक ले जान के लिए कृतसंकल्प है जहां ऊच-नीच का कोई भेद-भाव न रहे ।

देवदासी-वर्ग

‘चारुचन्द्रलख’ उपन्यास में देवदासी-वर्ग की व्याख्या की गई है । “जगन्नाथ-पुरी के मन्दिर में बहुत-सी देवदासिया थी । प्रायः किसी मनोती के अनुसार

१ बीवर—राजेश राय ५० १३५

२ सोना और धून (भाग १)—भाचार्य चतुरसेन, ५० १७४

३ पुनर्नवा—हजारीप्रसाद द्विवेदी, ५० ३५

४ जनानी झ्योडी—सादवेन्द्र शर्मा चट्ट, ५० १५

गृहस्थ भक्त अपनी बालिका या युवती बन्ध्याओं की मन्त्रा-यनाकर देवता की समर्पित कर जाते थे, यही देवदासियां कहलाती थी। इनका काम गान गान के द्वारा देवता की सेवा करना था। पर धर्म हर समय देवता की लक्ष्य करने हो नहीं चल पाता। देवता के भवन भी कभी-कभी लक्ष्य बन जाते हैं।^१ इन देवदासियों का शोषण देव-भक्तों के द्वारा किया जाता था। 'मुद्रांग के नूपुर' में देवदासी-वर्ग भी अपने शोषण के प्रति सजग दिखाया गया है। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए वे शोषण का विरोध करती हैं—'उनका कहना है कि मैं देवदासी स्वेच्छा से देव भेदा में आया हूँ नहीं आई, इसलिए यह दत्ता वर्ग की देवदासियों में नहीं मानो जा सकती, वह उड़ाई गई है। अतः उनकी गणना हुता-वर्ग में की जायेगी। महाजन की सड़की का महादण्डनायक ने लूटा या मंदिर की एक भूष्या देवदासी ने, मन्दिर के पुजारी प्रधान देवदासी आदि के प्रति बड़ी विन्दागरी याने कावेरीपट्टणम् का बानावरण के चारों ओर फैली हुई थी।^२' वस्तुतः यह वर्ग भी अर्थाभाव के कारण धर्म की आड़ में सदैव लूटा गया।

सर्वहारा-वर्ग

'सासी की रानी लक्ष्मीबाई' जनता की शक्ति में विश्वास रखती थी तथा पिछड़े वर्ग का समर्थन करती है—'जनता असली शक्ति है। मुसलवी विश्वास है कि वह अक्षय है। छत्रपति न जनता के भरोसे ही दत्ता बड़े दिल्ली-सम्राट् को ललकारा था, राजाओं के भरोसे नहीं। मालव कुण भी किसान थे और अक्षय भी हैं। उनके हलो की मूठ में स्वराज्य और स्वतन्त्रता की लालसा बधी है।^३' 'जय योधेय' में भी इस वर्ग का समर्थन किया गया है—'प्लानो न देखा कि यह धन की विषमता, धन के कारण प्रभुता प्रभु होने के कारण और अधिक धन लूटने का अवसर और उनके रास्ते में बाधा डालनेवाले के सिर पर बस्य। इन सबकी दवा है कि सम्पत्ति में मेरा मेरा न रहे।^४' सर्वहारा-वर्ग में किसी वर्ग-विशेष का आधिपत्य नहीं रहता। शोषित वर्गों का यह समूहिन वर्ग होता है। इसमें मजदूर, किसान, श्रेष्ठ, मीली, दास दासी, परिचारिका, श्रमिक आदि सभी वर्ग अर्थ के समान वितरण तथा आर्थिक शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। वर्ग-समर्थन आर्थिक शोषण से मुक्ति पाने एवं पूँजीवादी व्यवस्था को भंग करने का एक सशक्त साधन है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है

१ चारुचंद्रलेख—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २७६

२ मुद्रांग के नूपुर—संयुक्तकाल नागर, पृ० ३३-३४

३ सासी की रानी लक्ष्मीबाई—बालकृष्ण वर्मा, पृ० १२०

४ जय योधेय—राहुल साह्यायन, पृ० १०६

है कि आज इस वर्ग के विचारों का यदि सम्मान न किया गया तो यह सघर्ष वास्तविक जगत का सघर्ष बनकर विद्रोह की आग भड़का देगा—“आज आप इसे केवल भावलोक का विद्रोह कहकर टाल मकत हैं, पर लोक-मानस में शुष्क धर्माचार व रूढ़ मान्यताओं के प्रति यह भावलोक का विद्रोह किसी दिन वास्तविक जगत के विद्रोह का रूप ले सकता है।”

ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग सघर्ष के कारण

ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्ग सघर्ष की उद्भावना के कारण इष्टित होते हैं। राज्य-लिप्सा, अर्थ-संग्रह, अवैध यौन सम्बन्ध, जातिवाद, ऊँच-नीच की भावना तथा श्रम-शीघण आदि का मुख्यतः उल्लेख किया जा सकता है। वर्ग-सघर्ष के कारण उदय हुई वर्गगत चेतना के प्रमाण भी ऐतिहासिक उपन्यासों में मिलते हैं।

जातिवाद का अभिगण

‘बाणभट्ट की आत्मकथा’ में भट्ट की वाच्य-रचनाएँ मानव मात्र को एक सूत्र में बांधने की प्रेरणा देती हैं। इस उपन्यास की प्रमुख पात्री चन्द्रदीधिति (भट्टिनी) भट्ट की वाणी को अवलाओं में आत्मशक्ति का संचार करने की प्रेरणा तथा जातिवाद को वर्ग सघर्ष की उद्भावना का कारण मानती है—‘एक जाति दूसरी जाति को श्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है, इसमें बढ़कर अशान्ति का कारण और क्या हो सकता है।’^१ “यही ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’ की मुख्य ध्वनि है जिसकी सार्थकता समकालीन विपमता से सम्बद्ध की गई है।” ‘गोली’ उपन्यास में चम्पा (गोली) जातिवाद से आक्रान्त हीन-भावना का प्रतीकात्मक पात्र है—“मैं जन्मजात अभागिन हूँ। इसी जाति का कलक हूँ। त्रिषो म अघम हूँ परन्तु निर्दोष हूँ, निष्पाप हूँ। मेरा दुर्भाग्य अपना नहीं है, मेरी जाति का है, जाति-परम्परा का है। हम पैदा ही हमलिये होती हैं कि कलकित जीवन व्यतीत करें।”^२ ‘गढ़कुण्डार’ में हमवर्ती नागिन की भाति फुफकारकर कहती है—“यदि आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं यहाँ से जाती हूँ। बुन्देल कन्या न ऐसी भाषा सुन सकती है और न सह सकती है और खगार राजा होने पर भी बुन्देल कन्या का अपमान करने की शक्ति नहीं

१. पुनर्नवा—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १७२

२. बाणभट्ट की आत्मकथा—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २७६-२८०

३. हिन्दी उपन्यास—डा० सुपमा धवन, पृ० ३६१

४. गोली—भाचार्य कतुरजन, पृ० ६

रखता ।" 'शतरज के मोहरे' में महाराजा को छोटे भाई खूब खरी-गोटी सुनाता है—“तूने जोम में जाकर गातघात किया है, अब तू अपने जोम की मिट्टी पलीद होते देख ले ।” कारण यह था कि महाराजा ने भाई से हारकर अपनी जान बचाने के लिए वेश्या भी शरण ली थी । ‘ऊजली’ उपन्यास में जातिवाद को वर्ग-संघर्ष का कारण माना है । प्राचीन गोरख और परम्पराओं की ही दुहाई हम सदैव देते रहें तो नव-निर्माण कैसे होगा ? यह एक प्रश्न उभरकर सामने आता है—“ऊजली चारणी है । इसलिए वह प्राणदात्री अपना सतीत्व देकर भी अपने पति को प्राप्त नहीं कर सकती, यह किन्ना बड़ा अन्याय और ज्यादती है । मेरा मत है राजमाता और सदस्यगण ऊजली को पटरानी की आज्ञा दें ।” इस प्रकार ऊजली को जातिवाद के विरुद्ध वर्ग चेतना का प्रतीक-स्वरूप इस उपन्यास में प्रदान किया गया है । जातिवाद का आधार पर शोषण एवं वर्ग संघर्ष की प्रेरणा एकदा नैमिषारण्य में प्रस्तुत की गई है—‘जातिच्युत राक्षस हो जाने का कारण बेचारा धर्मनिष्ठ कल्याणवाद स्वयं अपनी पत्नी से अपनी सन्तान उत्पन्न करने का अधिकारी नहीं रह गया था । पुरोहित वशिष्ठ उनकी रानी से सन्तान उत्पन्न करते हैं ।’ बन्दिता उपन्यास में हिन्दू-मुसलमानों का संघर्ष जाति एवं धर्म के आधार पर ही होता है । हिन्दुओं की जातिमा में भी छुआछूत तथा भेदभाव का संघर्ष रहता है जो अन्ततः वर्ग संघर्ष का कारण बनता है । ‘हिन्दू गिवाहिया में बड़ी पृथक्ता थी । ब्राह्मणों का चौरा अलग-अलग होता था और राजपूतों का भी उनकी ही भाति पृथक् रहता था । शायद उसी समय आठ ब्राह्मण और नौ बूल्हे की कहावत बनी है ।’ ‘गडबुण्डार’ में जातिवाद ही विवाह में संघर्ष का कारण बना । अग्निदत्त की बहन तारा कापस्थ दिवाकर से प्रेम करती है । तारा स्वयं ब्राह्मण है । “यद्यपि जातिगत रुढ़ियों के कारण ये विवाह संघर्ष में नहीं बंध पाते पर उनका प्रेम अदम्य है ।” ‘बाण भट्ट की आत्मकथा’ में, भट्टिनी वर्ग संघर्ष का कारण जातिवाद को ही मानती है—एक जाति दूसरी को स्मृच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है । इससे बढकर अशांति का कारण और क्या हो सकता है, भट्ट ।” यह कहकर जातिवाद का विरोध करती है । भट्टिनी जापण के विरुद्ध अपनी चेतना को इन शब्दों में अभिव्यक्त करती है—तुम किसी यवन कन्या से विवाह

१ गडबुण्डार—बृ.दावनवाल धर्मा पृ० ३४०

२ शतरज के मोहरे—अमृतसागर नागर पृ० २०२-२०३

३ ऊजली—ललितकुमार धामाद पृ० १०१-१०२

४ एकदा नैमिषारण्य—अमृतसागर नागर, पृ० ८७

५ बन्दिता—प्रतापनारायण श्रीवास्तव, पृ० ३५

६ हिन्दी उपन्यासों में नारी चित्रण—डा० विन्दु प्रबुवा, पृ० ३६६

कर लो तो इस देश में एक भयंकर सामाजिक विरोध माना जायेगा। परन्तु क्या यह सत्य नहीं कि यवन कभी भी मनुष्य तथा ब्राह्मण पुत्र भी मनुष्य है ?^१

सामन्तवादी व्यवस्था

ऐतिहासिक उप-यासों में हम एक समाज और व्यक्तियों का चित्रण मिलता है जो आज विमुक्त हो चुके हैं किन्तु उनके चित्र दिखाई अवश्य दते हैं। सन १८५७ की क्रांति सामन्तवादी नेतृत्व में हिन्दू मुसलमान जनता का अग्रजो को देश से बाहर निकालने का असफल विद्रोह था। क्रांति का व्यावहारिक पक्ष निश्चय ही गौरव की बात थी क्योंकि देश विदेशों से स्वतन्त्र होता लेकिन सत्ता तिक दृष्टि से क्रांतिमूलक उद्देश्य यह था कि देश को पुनः विभिन्न सामन्तवादी राज्यों में विभाजित कर दिया जाय।^२ इस क्रांति के समानान्तर सामन्तवादी व्यवस्था में हुए शोषण का उल्लेख आसो की रानी उप-यास में किया गया है। सामन्तवादी व्यवस्था ही आगे चलकर वर्ग सघर्ष का कारण बनी। वशाली की नगरवधू में बताया गया है कि साठ प्रतिशत जनभाषाकरण के लक्षण इन मामलों और राजाओं के निरर्थक युद्धों में प्राण देने को विवश किये जाते थे।^३

वर्माजी ने सामन्ती समाज की नब्ब पहचानी है। उन्होंने अपने ऐतिहासिक उप-यासों में सामन्तवादी व्यवस्था से उत्पन्न दासता के शोषण का विविध रूपों में चित्रण किया है। साहित्य कलाएँ गाने बजाने से दय भरी सामन्तों के उपभोग की वस्तुएँ हैं। घम के ठकेहार मर्त मठाधीश आदि भी सामन्तों के जोड़ के धनी और विलासी होते हैं। सामन्तीय व्यवस्था की सड़ाघ में से प्रस्न जाग रुक जनता के बिद्रोह का स्वर फूट फूट पड़ता है जो रह रहकर सामन्ती व्यवस्था को हिला दिया करता है। सामन्ती परिवारों के कुछ लायक राजाओं को देख कर कहीं-कहीं सामान्य जनता को सामन्ती व्यवस्था के प्रति एक आस्था होने लगती है।^४ सामन्ती व्यवस्था में दासों तथा अद्विजातों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। सामन्तवादी व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख सोना और खून में भी मिलता है—बादशाह को बारह बरस बाद पुनः प्राप्त हुआ अतः बादशाह ने हुक्म दिया कि अभी एक करोड़ रुपये का चबूतरा खूब चुना जाए। देखते देखते एक करोड़ का चबूतरा चुना गया। बादशाह बेगम ने पास

१ बाणभट्ट की धार्मिकता—हजारीप्रसाद द्विवेदी पृ० २७८

२ हिन्दू उप-यासों में सामाजिक-राज्य व्यवस्था—डा० अश्वीप्रसाद जोशी पृ० १३

३ पाचार्य पुरुरेय का कथा साहित्य—डा० लक्ष्मणर कपूर पृ० ३६६

४ सुदासनलाल वर्मा—रामचन्द्र मिश्र पृ० ६६

जाकर देखा और कहा 'यस एक करोड़ इतना ही होता है?' उमने एक नाजुक ठोकर थकतरे पर लगाई और हुक्म दिया झूट मो।" 'वैशाखी की नगरवधू' के समान 'सोमनाथ' में शास्त्री जी भी सामन्ती की गूढ़ कसट, विलास-बीड़ा और जनता की गरीबी का चित्रण करते हैं। 'कचनार' में भी सामन्ती युग की विशेषताओं की विवचना की गई है—'यह युग सामन्ती था। सडाइयाँ की भरमार थी।' सामन्ती व्यवस्था में अपराधियों का कठिन दण्ड दिए जाते थे जिन का अर्थ था अपराधियों का धान मर्दन करना तथा दूमरों के मामन विभीषिका का उदाहरण उपस्थित करना। यत्रणाग्रम कभी-कभी आजोवन घसता था—'उन दिनों यूरोप के प्राय सभी देशों में यत्रणागार बन हुए थे, जहाँ अभियुक्त को भसहा रोमाचकारी यातनाएँ दी जाती थी। बहुधा यातनाएँ अपराध स्वीकृति के लिए दी जाती थी और दूरता इनकी विशेषता थी। इनमें प्रचलित लकड़ी का बट-घरा था, जिनके छिद्र में अपराधी के मस्तक तथा हाथ जख्म दिए जाते थे और दूमरी लकड़ी की एक धरन हाती थी जिसमें अपराधी के हृत्पत्र बाध दिए जाते थे। परन्तु एक या दो अंगों को तप सोते से दागन अथवा अंग-भंग कर देने से अभिप्राय पूरा हो जाता था।'

अग्निदास

सामन्ती व्यवस्था में शोषण का भीषण प्रहार चमत्ता रहा और उत्तम प्रमुख कारण शोषित वर्ग का अशिक्षित होना था। अशिक्षित होने के साथ-साथ उत्तम अपने स्वामी के प्रति अन्ध आस्था थी। उनकी प्रकृति एक ही ढाल पर ढलती हुई आदत में परिणित हो चुकी थी। इसी प्रकार राजन्म वर्ग भी बिना सोच समझे ही मनमाना दण्ड दिया करते थे। कचनार दत्तोपनिषद् की सचेत करते हुए कहती है—'महाराज ! आप राजा है, धर्म-अधर्म, न्याय अन्याय सब समझते हैं। हम स्त्रियाँ उनकी शारीरिक को नहीं जानती परन्तु जिसने पाप किया है, उसी को दण्ड दिया जायगा या सज़ा की?'^१ राष्ट्रा में परस्पर युद्धों का कारण भी अशिक्षा से जुड़ा हुआ है। यूरोप में विभिन्न संस्कृतियों प्रचलित थी। इसी कारण यूरोप और रोमन संस्कृति का माध्यम पारस्पर भी कभी एक न हो सगा—विभिन्न राष्ट्रों में घट रहा और वे परस्पर लड़ते रह। अनेक

१ सोना और लून (भाग १)—आचार्य चतुरसेन, पृ० १८२

२ भाज का हिंदी साहित्य—प्रकाशचन्द मुख्त, पृ० ६९

३ कचनार—बुद्धावन्तलान वर्मा, पृ० २३

४ सोना और लून (भाग २)—आचार्य चतुरसेन, पृ० १३

५ कचनार—बुद्धावन्तलान वर्मा, पृ० २०

सघर्षों का सामना करते हुए ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों की मतभेद-शक्ति नीति यूरोप का नेतृत्व करने लगी।^१ अतः स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष तथा वर्गगत सघर्षों को जन्म देने में अशिक्षा का प्रमुख हाथ रहा है। स्त्रियों की अशिक्षा के कारण भी समाज में सघर्षों की स्थितियाँ बनी रहती हैं। अपनी स्वाभिमूर्ति की दृष्टि से विभिन्न जातियों में पुरुष वर्ग ने स्त्री-वर्ग के लिए अनेक मान्यताओं को स्वीकृत किया। उदाहरणार्थ—‘आर्यों में स्त्री केवल भोग्या और दासी है। वह अपने प्रियतम के हृदय की एकछत्र रानी अन्तःपुर की एकमात्र स्वामिनी बनती।’^२ अन्ततः वह मात्र भोग्या बनकर रह जाती है। उसकी धारणा केवल-मात्र यही बनकर रह जाती है कि—“घोर, रूढ़ी, बोलत, पृथुसेन, अभद्र मारिश और मातासूय नारी के लिए सब समान है। जो भोग्या बनने के लिए उत्पन्न हुई है, उसके लिए अन्यत्र शरण कहाँ? उस सब भोग्य ही।”^३ किन्तु ‘विप्रेक्ष्या’ उपन्यास में इस स्थिति से ऊपर उठकर उपन्यासकार ने परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया है—‘मुख्य तृप्ति है और शान्ति अकर्मण्यता। पर जीवन अविकल वर्म है, न बुझने वाली विपासा है। जीवन हलचल है, परिवर्तन है और हलचल में मुख और शान्ति का कोई स्थान नहीं।’^४ यहाँ भाग्यहीन अशिक्षितों पर कुठाराघात कर चेतना का उदय करना ही उपन्यासकार का लक्ष्य है।

साम्राज्य-लिप्सा

साम्राज्य लिप्सा भी वर्ग सघर्षों का कारण बनी रहती है। ‘राणा सागा’ उपन्यास में सप्रामसिंह व पृथ्वीराज में युद्ध राज्य लिप्सा के कारण ही होता है—‘पृथ्वीराज ने तलवार निवाल ली। सप्रामसिंह भी पैतरा बदलकर तैयार हो गया। बाहूरी साम्राज्य लिप्सा। भाई भाई के प्राण लेने के लिए एक-दूसरे पर पूरी शक्ति से घातक बार करने लगे।’^५ ‘ऊजली’ उपन्यास में ऊजली जब जेठवा राजा के पास जाती है तो उनकी माता (जेठवा की) उसे हीरो-मोतियों से तोलना चाहती है। वह कौटुम्बिक मर्यादाओं तथा परम्पराओं में किञ्चित्मात्र भी परिवर्तन करना नहीं चाहती। वह ऊजली की स्वीकृति रखने के रूप में देती है तथा राजा जेठवा से, उसे जेठवा की ओर पत्र लिखवाकर मिलन नहीं देती। ऊजली कहती है—“विश्वास की भी एक परिधि होती है।

१ सोना और धून (भाग २)—साचाय चतुरसेन, पृ० ६

२ दिव्या—महापाल, पृ० १४४

३ वही,

४ नया हिन्दी साहित्य—एक दृष्टि—प्रकाशचन्द गुप्त पृ० १७५

५ राणा सागा—सत्य शकुन, पृ० ३४

राजा ने सबका लाह दिया। घम और मर्यादा का वास्तविक अर्थ उन्हें आता ही नहीं है। मैं जानती हूँ—उह राज्य लिप्सा और अतुल विलास विवश किए हुए है वरना सबस्व त्याग करके भी वे अपनी प्राणदात्री के पास आते।^१ अतः साम्राज्य लिप्सा के कारण ही जठरा व ऊजनी का प्राणांत हुआ। वचन का मूल्य उपन्यास में दोलत की व्याख्या का है जो सातवें का कारण बनती है तथा जिसके कारण वग सघप होता है— दोलत का लालच सभी की नीयत को डिंगा देता है। सातवें में कमर तो बड़ बड़ ओलिया फकीर भी अपने हरादों और उमूलों से ढगमगा जाते हैं।^२ विराटा की शक्ति में भी सघप एवं युद्ध का कारण साम्राज्य लिप्सा ही बनी रही है। छोटी रानी कहती है— असल में हम लोग राज्य के अधिकारी हैं। विराटा को अपनी सम्पत्ति भोगत देखकर छाती सुन्नत उठती है। यही मरा दाग है यही मरा पाप है।^३ जनादन के भाग्य में हमारा अपमान करना ही लिखा है यह अभी बस कहा जा सकता है।

मशीनीकरण

औद्योगिकीकरण एवं मशीनीकरण के कारण असह्य मजदूर बेकार हो गये। वैज्ञानिक खोजों ने एक के बाद एक नये आविष्कार दिये जिसके सहारे पूँजीपति अपने व्यवसायों को उन्नत करते चले गए। अतः परस्पर स्वायत्तकरण के कारण नया सघप उत्पन्न हुआ। पूँजीवादी दलों में योग पूँजीपति और धर्मिक दो दलों में विभक्त हो गए— जब मशीना और विज्ञान के आविष्कार ने यूरोप में जनशक्ति उपस्थित कर दी यूरोप बाला की उत्पादनशक्ति बढ़ गई तो चीजें सस्ते दामों में भारत में आकर बिकने लगीं। अब तक यूरोपियन लोग सोना लेकर भारत का माल यूरोप में आ जाते थे। अब वे भारत में अपना माल बेचकर मालामाल होने लगे।^४ मशीनीकरण के कारण शिल्पोद्योग में शक्ति का सूत्रपात हुआ। अतः कारीगरों की दर गिर गया। वे बेकार होने लगे।^५ मशीनों के द्वारा बना माल शीघ्र तैयार होता था तथा सुन्दर भी। हथकरघा द्वारा बना माल बाजार की दृष्टि से उर्ध्वतः समझा जाने लगा। हाथ के धर्म पर आधारित छोट पमान के उत्पादन के स्थान पर उसमें मशीनों पर आधारित

१ ऊजनी—लक्ष्मणभार धाराद पृ० ६५

२ वचन का मर्म—शुद्धताल शक्त पृ० ४४

३ विराटा की शक्ति—वृत्तवर्तनाल धर्म पृ० १२७

४ सोना और धर्म (भाग २)—माचार्य चतुर्वेद पृ० २४४

५ यही पृ० २३६

वह पैमाने के उद्योग धन्यों की मृष्टि कर दी। पूजीवाद इन्हीं मशीनों की वजह से सारी दुनिया में फैल सका है। मशीनें काम के दिन के उस भाग को घटा देती हैं जिसमें मजदूर स्वयं अपने लिए कार्य करता है और काम के दिन के उस भाग को बढ़ा देती हैं जिसमें वह पूजीपतियों के लिए अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है।^१ मशीनों की सहायता से पूजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं और बढ़ते हुए अपने शोषण के खिलाफ प्रतिरोध तोड़ने की नौशिरा करते हैं—“श्रम की उत्पादकता बढ़ाकर मशीनें समाज की धन-सम्पदा में तो वृद्धि करती हैं किन्तु पूजीवादी समाज में श्रम की उच्चतर उत्पादकता के समस्त फलों को पूजीपति हड़प लेते हैं।^२ अतः मजदूर-वर्ग गरीब का गरीब बना रहता है। उसकी जिन्दगी छोटी हो आती है। जब अधिक श्रम तथा कम लाभ को देखकर यह वर्ग पूजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देता है।

अभिशाप्त व्यवस्था

‘वैशाली की नगरवधू’ में अभिशाप्त वर्ण व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। वर्ण व्यवस्था सदैव वर्णगत संघर्ष का कारण बनी रही है। इस उपन्यास में वर्णव्यवस्था में श्रमियों का स्थान ब्राह्मणों से ऊपर हो गया था, इसी तथ्य की विवेचना की गई है—‘क्षत्रिय राजा तथा ब्राह्मण महा-मात्स्य होते थे। किन्तु दोनों के विचारों में वैभिन्य था। दोनों में काली द्वेष और स्वर्धा फैली हुई थी। ब्राह्मणों के तिरस्कार का कोई भी अवसर मिलने पर क्षत्रिय उसे छोड़ते नहीं थे। उधर ब्राह्मणों की नीचा दिखलाने के लिए बौद्ध, जैन एवं श्रमण आदि भी निरन्तर प्रयत्नशील थे। ब्राह्मण अन्दर-ही-अन्दर पड़्यन किया करते थे तथा अच्छों का अपमान करते थे।^३ “.....अरे काणे चाण्डाल, तू हम ब्राह्मणों के सम्मुख वेदपाठी ब्राह्मणों की निन्दा करता है? याद रख हमारा बचा हुआ अन्न भले ही सड़ जाय और फेंकना पड़े, पर तुझ निगठ चाण्डाल को एक वण भी नहीं मिल सकता।^४ ‘दिव्या’ उपन्यास में वर्ण-व्यवस्था का प्रयत्न रूप दिखाया गया है—“वर्णों में भेदभाव इतना उग्र रूप धारण करता जा रहा था कि न्याय से ही सारी समस्या का हल सम्भव न था।^५ दिव्या ने पृथुसेन के युद्ध में आते समय बिना विवाह के स्वाभाविक आकर्षण के कारण गर्भ

१ मार्क्सवादी धर्मशास्त्र के मूल सिद्धान्त—एल० लिगेन्तोव, पृ० ८८

२ वही, पृ० ९०

३ आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य—डा० मुमकार कपूर, पृ० २६५

४ वैशाली की नगरवधू—आचार्य चतुरसेन, पृ० ११४

५ हिन्दी उपन्यास और संधर्षवाद—डा० त्रिभुवनसिंह, पृ० १७३

धारण कर लिया था। पृथुसेन की उपेक्षा के कारण वह बबरीमी राहों में भटकती फिरी। जब मल्लिक ने उसे अपनी उत्तराधिकारिणी बनाना चाहा तो अभिजात वर्ण ने उसे स्वीकृत नहीं किया। 'जय बामुदेव' उपन्यास में भी वर्णाश्रम धर्म और शोषधर्म की टकराहट चित्रित की गई है। नारी की स्थिति उस समय अत्यन्त शोचनीय हो गई थी।^१ दिव्या द्विजवन्या है अन उस प्रवर्जना सेन का हथ भी नहीं मिलना है न ही वेश्या बनने का — मट्ट में द्विजवन्या वेश्या के आगम पर घैटर जन के लिए भोग्य बनकर वर्णाश्रम को अपमानित नहीं कर सकती।^२

'मृगनयनी' उपन्यास में वर्णाश्रम-व्यवस्था में सनातन्य प्रदर्शित की गई है। महाराज आर्यावर्त कहते हैं— शास्त्री सोचो इस प्रकार का मट्टर वर्णाश्रम हिन्दुओं की जितनी रक्षा कर सका है। रक्षा के लिए ढाल और तलवार दोनों अनिवार्य हैं। जाति पाति ढाल का काम तो कर रही है किन्तु तलवार का काम कभी न कर पायेगी।^३ 'बैंगली की नगरवधू' में यौनम वर्णन करते हैं कि उस समय आर्यों के तीन वर्ण थे— एष ब्राह्मण-मुनीहित, दूसरा क्षत्रिय तथा तीसरा जनपद अर्थात् विधवा। सेवा का कार्य शीतदामों के सुपुत्र रहता था। परन्तु जैसे-जैसे ही जनसंख्या के साध-माध आर्यिक-सात्वत बढ़ी, वैसे ही वैसे ऊँच-नीच की भावना तथा आर्यिक-संकट बढ़ा। इसी स्थिति में ही शोषण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और वर्ण-व्यवस्था का स्थान ओक जाति-व्यवस्थाओं में ले लिया। इस व्यवस्था में विद्रोह को वर्गगत-संघर्ष का रूप दे दिया। 'माधवजी सिधिया' उपन्यास में वर्ण-व्यवस्था के अभिन्न होने का कारण मराठों की जागीर प्राप्त करने की धुन राजपूतों का अहरार एवं ब्राह्मणों की कूटनीति को माना गया है। गढ़कुण्डार में "अग्निदत्त ब्राह्मण है तथा नागदेव क्षत्रिय। दोनों में भाईचारा है। पानवती भी अग्निदत्त के प्रति आरपित है किन्तु वर्णाश्रम का बन्धन भांगे आ जाता है।"^४ प्रारम्भ में वर्ण का अर्थ ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि से ही लगाया जाता था। सम्पत्ति के अधिकार के भाव ने वर्णों की विलगता को दर्शाना प्रारम्भ किया— "मैं यह मर्यादा स्थापित करता हूँ कि अपने ही वर्ण की स्त्री की सन्तान पिता के वर्ण को प्राप्त हो, वही सम्पत्ति में भागी हो।"^५ अन्ततः साम्प्रतिक अधिकार प्राप्त करने की सलसा

१. हिन्दी उपन्यासों में नारी चित्रण—डा० विठ्ठल प्रसाद, पृ० १४३

२. दिव्या—महापान, पृ० २२१

३. मृगनयनी—पृथ्वीनारायण वर्मा, पृ० १७६

४. हिन्दी उपन्यासों में नारी चित्रण—डा० विठ्ठल प्रसाद, पृ० ३६५

५. बैंगली की नगरवधू—आचार्य चतुरमा शास्त्री, पृ० २६३

एक मान्यताओं में वर्ण व्यवस्था को भंग किया तथा संघर्ष की भूमिका खड़ी कर दी।

आर्थिक विपमता

आर्थिक विपमता प्रत्यक्ष वाम में वर्णों के मध्य संघर्ष का कारण बनकर उभरी है। 'वैशाली की नगरवधू' में यह विपमता अति तीव्रतर रूप में दिखाई गई है। उपन्यासकार के शब्दों में— साधारण जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भूखी-नगी जनता अत्याचार सहन करती हुई जीवन यापन कर रही थी। राजाओं और विशेषकर घन कुवेरो के यहां घन सिमिटकर एकत्र हो गया था। 'वलभद्र (सोमप्रभा) द्वारा अम्बपाली के प्रासाद को लूटनेवाली घटना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उस काल की साधारण जनता को अन्न प्राप्त नहीं था और सामान्यता के यहां आवश्यकता से अधिक भरा हुआ था।' 'सिंह सेनापति' में कृष्ण 'रोहिणी' का आर्थिक विपमता के कारण सहे गये अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहते हैं—“घर में कोई नहीं था और वह नहीं जाने किसके लिए घन जमा कर रहा था। एक दिन मैं पानी भरन गया। घड़ा का मेखला फटने में रह गया और निचला भाग कुछ में डूब गया। वस यही बसूर था। मैं छटपटाता रहा और उस पिशाच ने मुझे बाध दिया। दाग देने पर भी उसे सतीप नहीं हुआ।” ‘सयाना होते ही मगध के इस बनियन मुझे खरीद लिया। मार तो सभी जगह खानी पड़ती थी किन्तु यह बनिया बिल्कुल राक्षस था।” विस्मृत यात्री उपन्यास के मार्क्सवाद के मूल सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण करते हुए दुःख का मूल कारण आर्थिक विपमता को बताया गया है— वह निरन्तर अपने विचारों को मार्क्सवाद की शब्दावली में व्यक्त करते हैं। अभाव के कारण दुःख की जड़ को मैं अकेला नहीं काट सकता और समाज में आर्थिक विपमता ही दुःख का मूल कारण है।” ‘आर्थिक आधार पर उद्भूत भेदों का मिटाकर मानव जाति को दुःख मायम से उबार आ सकता है। वह अनुभव करने लगता है कि शोषक अल्पसंख्यक है और शोषित बहुसंख्यक।’ ‘आर्थिक विपमता वास्तव में वर्णगत संघर्ष का एक उत्प्रेरक घटक है। राजतन्त्रात्मक

१ वैशाली की नगरवधू—प्राचार्य चतुरसेन, पृ० २६८

२ वही पृ० २६६ तथा ६१२-६१३

३ सिंह सेनापति—राहुल सांकृत्यायन, पृ० १५७

४ वही पृ० १५६

५ विस्मृत यात्री—राहुल सांकृत्यायन, पृ० ३७२

६ वही पृ० ३७३ ३७४

समाज-विधान ही आर्थिक विषमता का बोधक था जिसे गणतन्त्रात्मक व्यवस्था में विरोध हुआ।

परतन्त्रता

भारत की परतन्त्रता का एक प्रधान कारण हिन्दू राजाओं की पारस्परिक कलह तथा जातीय अभिमान की भावना थी। वर्मा जी के 'शाकुन्तल' में इन राजाओं के मिथ्याभिमान को चित्रित किया गया है। नाग अपने-आपको तथा अपनी जाति को बहुत ऊँचा समझता है। 'माँती की रानी' में अंग्रेजी राज्य से स्वराज्य-स्थापन करने की प्रेरणा परतन्त्रता से भुवि पान की ही प्रेरणा है। परतन्त्रता गर्दैय में शोषण का कारण बनी रही है। मनुबाई का लक्ष्य स्वतन्त्रता-प्राप्ति था। उन्होंने अपनी सखियों से कहा था—'यदि हिन्दुस्तान में कोई भी इस पवित्र काम को अपने हाथ में न ले, तो भी मैं अपने शृणु के सामने, अपनी आत्मा के भीतर उसका बोझ उठाया है।' शास्त्रीजी ने अपने उपन्यास 'सोमनाथ' का कोवर परतन्त्रता के परिणामस्वरूप होनेवाले नरसंहार, लूटमार आदि में चुना है। उसमें भारतवागियों को पददलित करनेवाली हड्डियों, मान्यताओं के विच्छेद भुक्ति की आवाज उठाई गई है। इसी आवाज ने वर्गगत समर्पण की प्रेरणा भी दी है। लेखक का ध्यान हिन्दुओं की हडिवादिता की ओर भी है क्योंकि हडिवादिता तथा अंधविश्वास के कारण ही हिन्दू जाति सर्वत्र परतन्त्र रही है। 'दिव्या' उपन्यास में दारा अपने शाकुन्तल के लिए शरण दू देने की आशा से पुरोहित के घर से भाग निकलती है क्योंकि अब वह और उसका शाकुन्तल दोनों ही अशरण थे, किन्तु— परतन्त्र होने के कारण उनके लिए तभी शरण और स्थान नहीं, दासी होकर वह परतन्त्र हो गई। 'नारी-वर्ग तो सर्वत्र परतन्त्रता की बेडियों में जकड़ा रहा है—'दारा का मन्त्रिण भी मुसल उठा— वह स्वतन्त्र थी क्या? अपनी सत्ता को या सक्ने के लिए उसने दासत्व स्वीकार किया।' किन्तु उस अनर्क व्यक्तियों की परतन्त्रता स्वीकारनी पड़ी। परतन्त्रता के कारण ही एक शासक ने अन्य शासक की आधीनता स्वीकार की—नारी ने पुरुष की तथा व्यक्ति ने समाज की। परन्तु आर्थिक समानता के विचार ने वर्ग समर्पण की प्रेरणा प्रदान की और शोषण से मुक्ति प्राप्त कराने का एक श्रेष्ठतम साधन बना।

१. माँती की रानी—बुदावननाल वर्मा, पृ० ३६३

२. दिव्या—महापात्र, पृ० १३३

३. वही, पृ० १३४

माक्सवादी चेतना का उदय

ऐतिहासिक उपन्यासों में राहुल सांकृत्यायन, यशपाल और रांगेय राघव प्रभृति उपन्यासकारों ने अपनी दृष्टि से माक्सवादी चेतना का चित्रण कर शोषण के अनेक पहलुओं को उजागर किया है। आलोच्य उपन्यासकारों ने चित्रित पात्रों द्वारा इस विचारधारा के प्रसार-प्रचार तथा वर्गगत चेतना के उदय का स्पाकन किया गया है। माक्सवादी चेतना के उदय के कारण ही शोषित-वर्ग में विद्रोह बढ़ता है। श्री रांगेय राघव ने 'मुर्दों का टीला' उपन्यास में मिश्र और एलाम सुमेरू और मोहन-जो-दड़ो के दार्शनिक तर्क की झलक देकर गणराज्य की गतिविधि का विश्लेषण माक्सवादी दृष्टि से किया है।^१ 'दिव्या' उपन्यास में यशपाल ने पतनोन्मुख जीवन की दृष्टि के मध्य रखकर माक्सवादी व्याख्या की है। रांगेय राघव अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—“न स्त्री बुरी होती है न पुरुष। धन बुरी वस्तु है। धन और अधिकार की छीक कर दो, फिर ससार में कुछ बुरा नहीं है।”^२ मणियन्ध के ये विचार माक्सवाद के समर्थक हैं—“मैं इस अपार धन से घृणा करने लगा हूँ। यह सोना मेरी आँखों में आग की भाँति लपटों में जलाता है। इसकी भया-नक प्यास को मैं कभी नहीं बुझा सका। पहले यह मेरी सम्पत्ति था, आज मैं इसकी सम्पत्ति हो गया हूँ। यह मुझे खा जाना चाहता है।”^३ 'मधुर स्वप्न' में तेरा-मेरा के भाव हटाकर धन-सम्पत्ति को सारे समुदाय की वस्तु बताया गया है—“हम स्त्री को सम्पत्ति नहीं मानते।”^४ मजदूर के इस विचार से लोग मम-झते हैं कि वह विवाह-प्रथा हटाकर पुरुषों के लिए उसे मुक्त करना चाहते हैं किन्तु मित्र वर्मा के शब्दों द्वारा स्पष्ट हो गया—“सभी के लिए नहीं, किन्तु स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में आज जो धारणा है हम उसमें अवश्य परिवर्तन करना चाहते हैं।”^५

इस प्रकार शोषित-वर्ग की मुक्ति का प्रयास ही उस वर्ग में नवचेतना का उदय करता है। शोषित-वर्ग चेतन्य होकर वर्गगत संघर्ष के लिए तैयार होता है। 'सिंह सेनापति' में परिश्रम पर बल देकर साम्यवादी विचारों का प्रसार किया गया है—“'सदाशिला' में भिखारियों का अभाव है, प्रत्येक समर्थ व्यक्ति

१. हिन्दी उपन्यास—डा० सुपमा घवन, पृ० ३८५

२. मुर्दों का टीला—डा० रांगेय राघव, पृ० ३११

३. वही, पृ० ३०७

४. मधुर स्वप्न—राहुल सांकृत्यायन, पृ० ५०

५. वही, पृ० ५१

जीविका के लिए परिश्रम करता है दास प्रथा निषिद्ध है।^१ उत्तर कुरु के गण तत्र म लोग का सब-कुछ सम्मिलित दिखाया गया है— उनका प्रधान धन पशु है जिसमें सभी का सम्मिलित धन और भोगने का समान अधिकार है।^२ इसी भांति राहुल जी ने भी यही बताने का प्रयत्न किया कि मानव दुःख का मूल कारण आर्थिक भेद भाव ही है। उसी के आधार पर शोषण के मूल में वगवाद कायम रहता है। दिव्या म मारिश का विश्वास है कि— तू स्वामी के भोग के अधिकार को स्वीकार करता है वह तेरी दासता है।^३ ठकुराणी उप-यास में कहा गया है कि—^४ 'बन ठाकुर के बारिदा न एक किसान मुरली को पकड़ कर इस के रहमी स पीटा कि उसकी मौत हो गयी। शिव और दूसरे किसानों ने इस जोर-जुम के विरुद्ध नारे लगाए और ठाकुर को न्याय कराने को चुनौती दी।'^५ इसी प्रकार शोषण व विरुद्ध वगगत चेतनायुक्त सधप अथ ऐतिहासिक उप-यासा में भी मिलता है किंतु डा० रायच रायच यशपाल राहुल साहत्यायन निम्न वग व शोषण को चित्रित करते हुए वग सधप की सम्पूर्ण व्याख्या करते हैं।

ऐतिहासिक उप-यासों में वग-सधप की प्रतिक्रियाएँ

शोषण की प्रत्यक्ष प्रक्रिया के पीछे कोई न कोई भावना निहित रहती है। आज जनमानस इस भावना की समाप्ति के लिए आन्तर्गत प्रहार के लिए तत्पर है तो नव चेतना से युक्त उप-यासों में भी इस मनोवृत्ति को किसी न किसी रूप में उजागर किया गया है। वह चित्रण वग सधप की प्रतिक्रियाओं के रूप में उभरा है। ग्लादीमीर के शब्दों में— हम विश्व पूज्यपति वग के विरुद्ध सधप के ऐसे ऐतिहासिक कास में रह रह हैं जबकि वह हमसे बहुत शक्तिशाली है। सधप के इस दौर में हम शक्ति के विकास की रक्षा करना है और पूज्यपति वग का मुकाबला करना है।^६ प्रत्यक्ष युग में दा परस्पर विरोधी वग रहे हैं और उनके पारस्परिक सधप से ही उस युग के इतिहास का निर्माण हुआ है। सबसे अन्त में पूज्यपति और निम्न मजदूर वग में सधप उपस्थित हो जाता है।^७ पूज्यवादी समाज कमे संगठित हुआ मार्क्स इसकी खोज करता हुआ बहता है— शोषण के विरुद्ध चेतना जाग्रत होने पर श्रमिक द्वारा शोषक पूज्यपतियों का

१ निह सेनापति—राहुल साहत्यायन पृ० ३४

२ बट्टी पृ० ६५ ६६

३ यशपाल का औप-यासिक चित्रण—प्रो० प्रवीण नायक पृ० ११६

४ ठकुराणी—पादवेद सभा नगद पृ० १५

५ सहाय और सांस्कृतिक चित्रण—नेतिव ग्लादीमीर पृ० १२८

६ हिंदी साहित्य बोसवा शताब्दी—नन्दुनारे वावपेयो पृ० ४६८

विरुद्ध विद्रोह होते हैं और उनके विनाश के निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं।^१ इस विलयन से सर्वहारा-वर्ग में एका कायम करने और जातिकारी शक्तियों को बढ़ाने में सहायता मिली।^२ "समाजवादी समाज में लोग न केवल आर्थिक नियमों की जानकारी रखते हैं बल्कि उन्हें अपने काम का भी आधार बताते हैं।"^३

ऐतिहासिक उपन्यासों का कथ्य स्वरूप इसी आर्थिक आधार पर टिका हुआ है। अर्थ के आधार पर ही विभिन्न विकृतियाँ उभरकर सामने आती हैं। अतः "समाज के भीतर वर्ग और वर्गों का सघर्ष, फिर वर्ग के भीतर कुल और कुल का, कुल में परिवार और परिवार नों और अन्ततोगत्वा परिवार के भीतर व्यक्ति और व्यक्ति का सघर्ष क्रमशः इन सब पर टिककर उपन्यासकार की दृष्टि विकसित होती रही।"^४ मार्क्सवादी चेतना द्वारा व्याप्त सर्वहारा-वर्ग के चेतन्य स्वरूप ने समाज की, परिवार की, व्यक्ति की अनेक समस्याओं के कलुषित स्वरूप को उभारकर सामने रखा। उनसे मुक्ति दिलाने की चेष्टा की। ऐतिहासिक उपन्यासों में निरूपित वर्ग-सघर्ष की प्रतिक्रियाओं का विवेचन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—

नारी-शोषण

श्री बृन्दावतलाल वर्मा के उपन्यासों में राजकुल की नारियों में सामन्तीय शोष पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगत होते हैं। नारियों की सामन्तीय वृत्ति उनके शोषण का कारण बनती रही है। 'दिव्या' उपन्यास में नारी के शोषण की व्याख्या करते हुए यशपाल ने लिखा है—“नारी प्रकृति के विधान से नहीं, समाज के विधान से भोग्य है। प्रकृति में और समाज में भी पुरुष और स्त्री अन्त्योन्त्याधित हैं। पुरुष का प्राश्रय पाने से ही नारी परवश है, परन्तु नारी के जीवन की सार्वकृत्य के लिए पुरुष का आश्रय आवश्यक है, और पुरुष नारी का आश्रय भी है।”^५ इस प्रश्रय की धारणा ने ही नारी के शोषण की विवशताएँ उजागर कर दी। अन्ततः नारी अपनी इस विवशता के प्रति सचेत भी हुई। 'दिव्या' उपन्यास में सीरी अपने पति से कहती है—“मैं तुम्हारी कीतादास नहीं हूँ। तुम मेरे आश्रित हो, मैं तुम्हारी आश्रिता नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पिजरे में बड़ सारिका नहीं हूँ।”^६

१ A History of Political Thought—Dr P. D. Sharma, P. 425 (From Benthan to the Present day)

२ मोविण्ट मंच की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास—पृ० ७७

३ गमाश की आर्थिक व्यवस्था—एम० त्रियोन्तीव, पृ० १४६

४ कलरना, जून १९५४—मन्विदानन्द होरानन्द वात्स्यायन का लेख, पृ० ४२३

५ दिव्या—यशपाल, पृ० १३९

६ वही, पृ० १७६

नारी की हीन अवस्था से दुखी होकर 'बैशाखी की नगरवधू' की राजमहिषी कहती है—“यहाँ बोगल मगध और अग, बग, बल्लिग मत्ता वहीं भी एम्मा गरी पाओगी। यहाँ स्त्री न नागरिक है और न मनुष्य। वह पुष्प की नीच सम्पत्ति और उसके विलास की सामग्री है। पुष्प का उसके शरीर और आत्मा पर असाध्य अधिकार है। ‘जय योधेय’ में नारी की विपन्न अवस्था का चित्रण किया गया है—‘नारी का प्रति राजग्व वग का व्यवहार अत्यन्त कामुर और अनैतिक था।’ नारी का प्रतिवाद तब का अधिभार न था। नारी की लोदित अवस्था की देखकर जय कहता है—‘आज की नारी जो कुछ है उगकी बनान में पुष्प का हाथ है। नारी के लिए पार्द और नहीं यही पुष्प विधान है।’ ‘गाली उपन्यास’ में महाराजाधिराज का विवाह कुवरी ठाकुर की बेटी से होता है। चम्पा कुवरी के विवाह में प्रदान की गई एक गोनी है। महाराजाधिराज विवाह की प्रथम रात्रि में ही अपनी गवविवाहिता पत्नी का छोटर दिवाह में मिली गाली चम्पा का वक्ष में चल जात है। चम्पा का महाराजाधिराज से इक्कीस वर्षों तक सम्बन्ध रहा। ‘जय प्रथम बार उस महाराजाधिराज से गर्भ रहा तो उसका विवाह विमनु नामक गोन से कर दिया गया था। वह गाममात्र का पति था। वस्तुतः महाराजा के औरत में उगन्न बच्चा का पिता कहलान के लिए ही चम्पा का विवाह विमनु से किया गया था।”

‘ऊजली’ उपन्यास की ऊजली जब राजा जेठवा से प्रताड़ित होती है तो कहती है— ओ पापी ! तुमने एर आग्रह कुवारी के सतीत्व में अपने मरण-सम्न प्राण में जीवन संचरण किया उसकी देह की उम्मा ली उगकी आत्मा का प्रकाश लिधा, उस पवित्र नारी से कपट करके तुम भी मुख न पा सकोगे। मैं कहती हूँ तेरे सम्पन्न राज्य का और तेरा विनाश हो जायेगा।’ इस प्रकार ऊजली नारी वर्ग के विद्रोह का प्रतीक है। ‘कचनार नारी वर्ग की चेनना का उपन्यास है। कचनार दलीपसिंह से कहती है— मेरे साथ भावर डालिए। मुझका अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा दीजिए। मुझे अपनी जीवन-सहचरी बनाइये। वचन दीजिए। मैं आपके चरणों में भस्म कर दूंगी। परन्तु मैं ऐसा अगरवा नहीं बन सकती जो जब चाहो उतार फेंका।’ ब्राह्मण भी धर्म की आड़ में

१ बैशाखी की नगरवधू—चतुरमेन शम्भू पृ० २६६

२ हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण—डा० बिन्दु धर्मवाल पृ० ४०४

३ जय योधेय—राहुल साहू-पायल पृ० २२८

४ आचार्य चतुरमेन का कथा साहित्य—डा० गुरुनार कपूर पृ० २००

५ ऊजली—सलिलकुमार झावाट पृ० ११८

६ बैशाखी की नगरवधू—आचार्य चतुरमेन पृ० १२३

नारी का शोषण करते थे और उसे अर्ध उपलब्धि का माधन बनाते थे—' ब्राह्मण स्वयं भी स्वार्थी एवं पदलालुष हो चुके थे । ये पाखण्ड करके दान और दक्षिणा में सुन्दर दासिया को ले जाते थे और उनके रत्नाभरण उतारकर पाच-पाच निष्क में बूढ़ा को बेच देते थे ।'^१ कचनार उपन्यास में नायिका दासियों के शोषण का विवेचन महाराज के सामने रखती है— महाराज हम दासिया का मा बाप या हमारा जातदार जब राजकुमारियों के साथ हम लोग को लगा देते हैं तब भाव में तो हम या ही फँस दी जाती है । जब राजा लोग दासियों की देह का सर्वनाश कर चुकते हैं, तब मानो उनकी राख धूरे पर फेंक दी जाती है ।'^२ इस तरह शोषित नारी नाना वर्गों से शोषित होकर भी मुक्त नहीं हो पाती तथा विवश होकर उसी परिस्थितियों से समझौता कर लेती है । 'दि०या' उपन्यास में दि०या परिस्थितियों में समा जाने का प्रयत्न करती है किन्तु शाकुल के प्रति अन्याय न सह सकने के कारण वह ब्राह्मण के घर से भाग निकली और बौद्ध विहार में शरण पाने की चेष्टा करती है, किन्तु स्थविर वहाँ भी उसे शरण नहीं देते— 'यदि पति और पिता नहीं है तो क्या तुम्हारे पुत्र की अनुमति तेरी धर्म ग्रहण करने की है ? 'देवी, धर्म के नियमानुसार स्त्री के अभिभावक की अनुमति के बिना सघ स्त्री को शरण नहीं दे सकता ।' परन्तु देव भगवान तथागत न तो वेश्या अम्बपाली को भी सघ में शरण दी थी ?' वेश्या स्वतन्त्र नारी है देवी ।' उत्तर दे स्थविर उठ गए ।'^३ शोषण के कुक्षर से आक्रान्त दि०या वेश्या वनन का विचार करती है । नारी की दीन-हीन अवस्था पर दुःखित होकर श्रावस्ती की राजमहर्षि गान्धार देश की स्वतन्त्र कन्या कलिगसेना का बूढ़े प्रसेनजीत से विवाह होता देखकर प्रथम तो मूक हो जाती है किन्तु कलिगसेना यह अत्याचार मौन होकर नहीं सह पाती । वह विद्रोह करती है—' परन्तु मैं देवी, नन्दिनी यह कदापि न होने दूँगी । मैंने आत्मबलि अवश्य दी है, पर स्त्रियों के अधिकार नहीं त्यागे हैं । मैं नहीं भूल सकती कि मैं भी एक जीवित प्राणी हूँ, मनुष्य हूँ समाज का अंग हूँ ।' इस प्रकार कलिगसेना का वक्तव्य नारी चेतना का प्रतीक है । नारी जीवन की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 'वाणभट्ट की आत्मकथा' में लिखते हैं— स्त्री प्रकृति है, उसकी सफलता पुरुष को बाधने में है किन्तु सार्थकता पुरुष

१ कचनार—बृन्दावनगाल वर्मा पृ० १०८

२ दि०या—धर्मपान पृ० १२४

३ वही पृ० १२५

४ वैशाली का नगरवधू—आचार्य चतुरसेन, पृ० २१५

की मुक्ति में है।^१ अतः पुरुष के वर्धन में आश्रित होकर नारी-वर्ग की विवशताएं और बढ़ जाती हैं। शोषण का स्तर और तीव्रतर हो उठता है। फलतः पुरुष के विरोध में नारी को अपना विद्रोही झण्डा पहाराना पड़ता है। संघर्ष ही ऐसी मोड़ी है जिससे शोषित-वर्ग के शोषण का अन्त हो सकता है।

यौन विकृतियाँ

वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रियाओं में यौन विकृतियाँ भी कारण हैं। जैसे की कमी के कारण निम्न वर्ग, उच्च वर्ग की यौन विकृति का शिकार बनता है। धन की अधिकता राजस्य-वर्ग, ठाकुर-वर्ग, जमींदार-वर्ग तथा ब्राह्मण-वर्ग में मुरा और मुन्दरी के प्रति लिप्सा पैदा कर देती है। मुरावान के पश्चात् उन्मादावस्था में उच्च वर्ग के लोग यौन विकृतियों के शिकार होते हैं। उन्हें नारी के नारीत्व से लगाव नहीं बरन् उन्हें नित-नयी नव-बोवना से आलिपनबद्ध हो अपनी यौन-तृप्ति का ध्यान रहना है। साथ ही उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है कि अपने आनन्द में तनिक भी विघ्न पड़ने पर वे समर्पिता को क्रूर दण्ड देने से नहीं चूकते। यौन विकृतियों की अनेक अवस्थाएँ होती हैं यथा—स्वपीडन, परपीडन, प्रदर्शन-प्रवृत्ति, समर्पिणी कामुकता, वस्तु प्रेम आदि। हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में इन यौन विकृतियों का विशद चित्रण हुआ है।

यशपाल ने 'दिव्या' में अभिजात्य कुल के लोगों द्वारा इतर जाति की स्त्रियों से सम्भोग को एक परम्परा के रूप में चित्रित किया है। यौन स्वच्छन्दता का प्रमाण इतिहास में भले ही मिल जाय—“किन्तु पति के सामने परनी और भाई के सामने बहन का हाथ पकड़नेवाले की गर्दन पर रक्त-रजित खड्ग होता था।^२ भारतीय परम्परा में कभी ऐसी छूट रही होगी यह एक सदिग्ध प्रश्न है। यौन विकृतियों पर आधारित ऐम्पाशी का जीवन सड़कों और ग्राही दरवारों में ही नहीं बरन् शाही नौकरों के घर में भी आवाद होने लगा—“ग्राही नौकर दिन छुपे पान कर लेते हैं और तबामको को बुलाकर रातभर रासलीला करते हैं। वहाँ सभी वह होता है जो पूर्व होता था। वहाँ अबलाओं, कमसिन लड़कियों का सतीत्व भी भग्न किया जा रहा है।^३ पुरुष द्वारा असामान्य रूप से कामवासना की तृप्ति करना यौन विकृति का एक रूप है। 'जनाती ड्योडी' में राजाजी की यौन विकृति का उल्लेख इस प्रकार हुआ है—“जब मैं राजाजी के महल में पहुँची, वे मुरा की मादकता में मदहोश थे। वे भावनाहीन अस्फुट

१ बागमट की मातृवस्था—हजारोंपनाद दिनेजी, पृ० १११

२ हिन्दी उपन्यास विद्वान् और समीक्षी—डा० मन्मथलाल शर्मा, पृ० १५२

३ राणासागा—सत्य शकुन, पृ० ६२

स्वर में बोले—“इसे तैयार कर दो । ग़ुल इत्र लगाना । जल्दी से चली जाओ । वे दोनों निमंत्रणापूर्वक मेरे बग़ड़े घोलने लगे । अब मेरे जिम्मे पर बाचली नहीं । राजाजी न कहा शर्म आती है तो इन दास के दो-चार गूटवे लेले ।” फिर गोनी बन जावेगी ।” समलिंग यौन विकृति व अत्याचार का एक उदाहरण और प्रस्तुत है जो ठकुराणी के लिए असह्य व्यवहार था—“एक दिन गोरी ने एक नाटक रचा । ठकुराणी को अपने महल में बुलाया और उसे अपने पलंग के नीचे सोने को कहा । मना करने पर उसे पलंग के नीचे घसीटकर ढकेल दिया । उसने महल के तिराह बन्द बिये और बगल बच्चे को लेकर पलंग पर सो गयी, केतिनोडा में सोल हो गयी ।” विराटा की पद्मिनी^१ में राजा नायक-सिंह बहुत बामुक्त थे । बुढ़ापे में बामुक्ता और बड़ गयी और दिमाग में खलल आ गया । सनक बड़ गई ।^२ उनकी अति बामुक्ता के कारण ही जनजीवन में शोषण बढ़ता गया । आचार्यपुत्र सिंह ‘सिंह सेनापति’ में रोहिणी को वस्त्राभूषण से सुमज्जित देख उसे धुम्पन के लिए आग्रह करता है—“बुम्बन चाहे जितने चाहो उतन, किन्तु आलिंगन अभी नहीं, मा के हाथ की सजावट बिगड़ जायेगी । मुझे महोत्सव में चलना है ।” असमय मुन्दर नारी को देखकर उत्तेजित होता यौन विकृति का ही परिचायक है । इस यौन विकृति के कारण ही राजा-महाराजा एवं ठाकुर अपने दास-दासियों पर असह्य अत्याचार करते थे । ‘मुहाग के नूपुर’ में यौन विकृति ने परिणामों का उल्लेख हुआ है—“विलास की लहर ने अनेक अतृप्त एवं कुठित कुल-बामिनियों में गुप्त व्यभिचार की लहर दौड़ा दी थी ।”^३ गुप्त व्यभिचार के द्वारा अनेक गुप्त रोगों से पीड़ित नारी-वर्ग का जीवन दुर्वह हो गया था । ‘दिव्या’ में पृथुसेन से वचित दिव्या का गर्म यौन विकृति का परिचायक बन जाता है । परिणामस्वरूप दिव्या को अनेक सघर्षों से गुजरना पड़ता है । ‘मुदों का टीसा’ उपन्यास में आमेनरा के जीवन में—“यौवन की मादकता कितन अशो में उसके पथ का प्रलोभन कर चुकी है, यह उसके लिए स्मरण रखन की बात नहीं ।”^४

अर्थाभाव के कारण भूखी मरती नारी जब अपने बच्चों को भूखा देखती है तो वह अस्मत्त फरोशी के लिए तैयार हो जाती है । अर्थाभाव ही उसकी यौन विकृति का कारण बनता है । ‘ठकुराणी’ में नैना ने देखा उसका बेटा भी दो

१ जनानी दपोठी—यादवेन्द्र शर्मा ‘चंद्र’, पृ० १८-१९

२ वही, पृ० ८४-८५

३ विराटा की पद्मिनी—बृदावनलाल वर्मा पृ० ८

४ सिंह सेनापति—राहुन माहत्यायन, पृ० ७६

५ मुहाग के नूपुर—भयनलाल नागर पृ० १७८

६ मुदों का टीसा—रमेश रायच, पृ० ८३

जून से भूया है, वह बाप उठी—“वह ठाकुर मे द्वार गई। ठाकुर ने उमे बमरे मे बुनाया और उसमे सतीत्व के बदले उसे शोली-भर धान दिया।”^१ ‘पुनर्नवा’ उपन्यास में मृणात्मजरी और आर्यक का आलिंगन करना तथा समाधिस्थ होना भी योन विवृति का परिचायक है—‘संकष्टों का सड़ाई-शगडे में सेवर पुनर्-संश्री तक का अभिनय कर चुके थे। परन्तु आज दोनों को नई अनुभूति हुई। ऐसा जान पड़ा जैसे अन्त स्तन का सारा रक्त समझकर आ गया है। आर्यक को रोमांच हो आया और मृणात्मजरी पमीने से तर हो गई।’^२ इसी उपन्यास में चन्दा को लोग काम-विलुप्ता कहते हैं किन्तु वह केवल आर्यक के संग रहकर उन्हें देखकर ही अपनी योन-वृत्ति से संतोष पाना चाहती है। इस बात के लिए वह मैना में प्रार्थना भी करती है। किन्तु दोनों के मन में सर्पण छिड़ जाता है—“वह तेरा है और तेरा ही बना रहेगा। पर मैं अपने जन्म-जन्म के सगी को चाहूँ भी तो कैसे छोड़ सकती हूँ। बोल बहन, इतनी-भी मेरी साध तो पूजने देगी ना ?”^३ ‘एकदा नैमिषारण्य’ में उपन्यासकार ने सभोग-प्रिया का विशेषण किया है—“प्रजनन की सभोग-प्रिया कुरूप भी है और बठोर भी, किन्तु भोगने वालों के द्वारा अतीव सुन्दर और आनन्दकारी मानी जाती है।”^४ यही अनुभव एक तृष्णा को जन्म देता है। यही तृष्णा जगत् के समस्त विशोह तथा विरोधों की जननी है। इसी के कारण राजा राजा में सडता है। ब्राह्मण से ब्राह्मण, क्षत्रिय से क्षत्रिय, माता से पुत्र, और पुत्र से माता लडती है। चोर इसीलिए चोरी, कामुक परस्त्री-गमन और धनी गरीबों को चूगते हैं। यह तृष्णा ही दुःख का कारण है।^५ काम-भावना से आन्त-तत्त्विकता के अन्तरेण करते हुए कहा है कि “इस प्रकार अनेक लोभों से कामवासना को दबाकर वे जितना ही बाहर से सद्य रहे थे, उतना ही भीतर से बिखर भी रहे थे। अयोध्या और लपनऊ में बीते हुए ये सर्प-भरे दिन उगलियों की पोरों से आगे बढ़ गये।”^६ उपन्यासकार कहना चाहता है कि समित कामवासना ने ही इस विवृति को जन्म दिया तथा इस विवृति के प्रदर्शन द्वारा ही समाज में शोषण-प्रक्रिया निरन्तर गतिशील रहती है। सन्यासियों तथा भक्तों द्वारा भक्ति की आड में इस विवृति को फलते-फूलते हुए उपन्यासकारों ने देखा है। ‘महाकाल’ उपन्यास में एक यात्रिका का कथन इस बात का स्पष्टीकरण कर देता है—“एक युवा सन्यासी नगर में आया

१ ठाकुराणी—यादवेन्द्र शर्मा ‘चन्द्र’ पृ० ६१

२ पुनर्नवा—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २०

३ वही, पृ० १७७

४ एकदा नैमिषारण्य—समृन्वान नागर, पृ० २८८

५ वही, पृ० २८६

६ वही, पृ० ४०१

या और अपने भक्तों के पदों के पीछे कई स्त्रियों से सहवास कर चुका था। एक स्त्री ने आरोप लगाया था कि वह उसने पास साधन मीखने के तोष से गई थी और भक्त बनकर यह याविका कर रही है।^१ 'चीवर' में लोकप्रिय तथा राज्यश्री का वातावरण समीप का विवेचन करता है। पुरुष जहाँ भोग की आनन्द मानता है, वहाँ स्त्रियाँ इस भोगवृत्ति के कारण दुःखान्त हो जाती हैं। राज्यश्री ने कहा—“वे क्या भोगी नहीं है ?” ‘भोग तो आनन्द है देखी !’ मितवाली ने कहा, ‘किन्तु भोगयोग के रूप में ही आनन्द है अन्यथा उसे देखने का प्रयत्न कितना जघन्य है !’ मितवाली हस दी। राज्यश्री ने फिर उठाकर कहा, ‘यह भी झूठ है, भोग ही मनुष्य के दुःख का प्रारम्भ है।’^२ “वामना का दमन वासना की पूर्ति है।” इसी उपन्यास में “सामन्त अर्जुन ने उस स्त्री को अधकार में घसीटा। और जब उसे प्रकाश में देखा, वह उसका रूप देखकर पागल हो गया और उसने उससे नितान्त बर्बर वासनामय अपराध किया और फिर जब उसे अपने किए का ध्यान आया तो उसने उसकी हत्या कर दी।”^३ ‘ठकुराणी’ उपन्यास में महारानी सूरज पर आरोप लगाती है कि महाराजा का धर्म-वर्म इसने भ्रष्ट कर डाला है—“वे हर रोज नयी-नयी छोकियों को जनानी हथोड़ी में साते हैं।... मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि इनके दुष्कर्मों का प्रभाव मेरे बेटे पर भी पड़ रहा है।”^४ “तुम यह सब सहन कर सकती हो। मैं नहीं सह सकती। मैं इस हरामजादी का नाश करके ही छोड़ूँगी।”^५ अतः यह दोष औरत का नहीं वरन् महाराजा की यौन विकृति का है जो औरत-औरत के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर शोषण को बढ़ावा देता है।

‘पुनर्नवा’, ‘एकदा नैमिषारण्ये’, ‘चीवर’, ‘अमृत पुत्र’, ‘पतन’, ‘महाकाल’ आदि उपन्यासों में यौन विकृतियों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कतिपय उपन्यासों में यौन विकृति विलास का साधन बनती है तो किन्हीं उपन्यासों में अर्थाभाव-मूर्ति का माध्यम। अग्निदत्त ‘गढ़कुण्डार’ में मानवती से प्यार करता है। अपनी प्रिया से एकान्त में मिलकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। उसे देखकर ही वह यौन तृप्ति करता है—“अग्निदत्त के मुख पर उस दिन उत्साह का अनन्त विलास दिखाई दे रहा था। तृप्ति के अमिट चिह्न लक्ष्य होते थे।”^६ किन्तु राजघर से मानवती की सगाई की बात सुनकर वह मानसिक

१. महाकाल—गुरुदत्त, पृ० ६७

२. चीवर—राजेश्वर राय, पृ० ५३

३. वही, पृ० १२५

४. वही, पृ० २४९

५. ठकुराणी—सादवेन्द्र शर्मा ‘बन्धु’, पृ० १८१

६. गढ़कुण्डार—कृष्णविलास वर्मा, पृ० १८४

सर्प से जूझने लगता है—“मेरे जीते जो राजघर मानवती का पनि न हो सकेगा।” इसी उपन्यास में हेमवती तथा नाम का प्रणय-प्रदर्शन भी यौन चेतना की अभिव्यक्ति करता है—“आमन में पहुँचने पर नाम धरती पर ही बैठ गया और तलवार की मूठ का सिराना बना लिया। हेमवती को देखने की इच्छा से आँखें उसकी ओर कीं। हेमवती ने उसे अच्छी तरह देख लिया और हाँ से आँखें नीची कर ली। उसने बटोरा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नाम की बलाई से उसकी कोमल उँगलियाँ छू गईं।” “मिह सेनापति” में राजतंत्र में यौन-विकृति का विधान दर्शित होता है—“राज तंत्र नर-नारियों के लिए बंदीगृह है। वहाँ राजा के सामने किसी मनुष्य का कोई मूल्य नहीं। वहाँ नारी-स्तन त्रीड़ा और वामुकता के लिए घिसौना है। वहाँ स्वतन्त्र मानव के लिए कोई स्थान नहीं।” राजतंत्र की वामुक प्रवृत्ति ने नारियाँ का भरपूर शोषण किया है। ‘दिव्या’ में शिलाखण्ड पर नारी का एक उन्मुख स्तन अंकित करता हुआ मारिश यौन विकृति की अभिव्यक्ति करता है—“यही अग नारी के मारीत्व की सार्वभौमता के लिए पुरुष का आह्वान करता है और फिर उस पत्नीभूत सार्वभौमता का शोषण करता है।” ‘ठकुराणी’ में ठाकुर द्वारा किये गये यौन अत्याचार का ब्योरा जमना अन्य दासी को इस प्रकार सुनाती है कि मेरे पिता ने मुझे गरीबी में ठाकुर को बेचा था तथा ठाकुर ने मुझे अपनी रानी बनाकर रखने का आश्वासन दिया था—“किन्तु ठाकुर मेरे साथ रखैल का व्यवहार करता था। वह शराब और अफीम का नशा करके इस तरह मेरे शरीर को नोचता था कि कभी-कभी तो मैं दुख से तड़प उठती थी और मरी इच्छा होती थी कि मैं हवेली के सबसे ऊँचे कुँजे से कूदकर अपनी जान दूँ।” ठाकुर द्वारा किये गये यौन-अत्याचार में परपीडन की यौन विकृति मौजूद है जो अन्ततः सर्प का कारण बनती है। ‘राणा सागा’ में मनमुष्ट मूरख से कहता है—“कभी-कभी अपने किए पर सोचता हूँ तो सज्जा से गर्दन झुक जाती है। तुम न आते तो अभी तक न जान कितने पाप मैं और कर बैलता। फिर कई बार पुरानी बातें जब उभरकर सामने आती हैं तो पागल हो जाता हूँ... पागल।” यह कथन मानसिक सर्प एवं यौन विकृति का परिचायक है। ‘अमृत पुत्र’ में अश्वराज की आचार्य का श्रेष्ठिपुत्री की वामनाभरी शक्ति में देखना एक यौन विकृति का आचार हो

१ गङ्गकुण्डार—वृ. शाकनताल वर्मा, पृ० २७५

२ बंदी, पृ० ६२

३ मिह सेनापति—राहुल साह्यायन, पृ० १०५

४ दिव्या—पराशर पृ० १६२

५ ठकुराणी—यादवेन्द्र वर्मा बः पृ० २०

६ राणा सागा—सत्यदेव अग्रुन पृ० ८१

लगता है—“आप समय वा, साधुत्व का उद्देश हम लोगों को तो देने हैं किन्तु स्वयं आप श्रेष्ठिपुत्री” कुमार देवी की ओर इस प्रकार वासनाभरी दृष्टि गड़ा-गड़ाकर क्या देख रहे थे ?”

संभव-संघर्ष अनैतिक और कुत्सित सम्बन्धों का विशेषण यूरोपीय उपन्यासों की एक विशेषता रही है। उनमें उपन्यासकार छुलकर यौन-चर्चा करता है। वैसे भी “स्त्री पुरुष के सामान्य, स्वाभाविक गति के आकर्षण के अतिरिक्त कामकामना के कई विकृत रूप भी होते हैं। समसैमिक आकर्षण, अनुचित और समाज-विरोधी रूप में प्रकट होनेवाले सैमिक व्यवहार आदि इनमें मुख्य हैं।”^१ ‘पतन’ उपन्यास में सरस्वती का व्यक्तित्व यौन विकृतियों से ग्रस्त है—“सरस्वती अर्द्ध-नगनावस्था में पलंग पर बैठ गयी। उसने रणवीर का हाथ पकड़ लिया। इसके पश्चात् उसने आसमारी से शराब की बोतल निवाली।”^२ व्यक्ति यौन विकृतावस्था में व्यवहार की ओर उन्मुख होता है—“व्यभिचार के दो कारण होते हैं—समाज और प्रकृति। समाज का प्रभाव मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व का है। प्रकृति दूसरा कारण है, और यह कारण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग प्रकृति से ही विलासप्रिय होते हैं। उनकी प्रकृति, जैसे ही मनुष्य दूषित समाज के ससर्ग में आया, उग्र रूप धारण कर लेती है और वह मनुष्य को बहुत नीचा गिरा देती है।”^३ ‘ठकुराणी’ में ठाकुर अनूपसिंह अपाहिज और नपुंसक है। वह अपनी यौन तृप्ति अन्य लोगों के यौनाचार के माध्यम से करता है—“नैना आकर उसके बीभत्स जीवन की पिनीनी घटनाएँ सुनाती—वह आजकल अपने हवा महल में पातुरों का नृत्य कराता है। उसके खास नौकर व अन्य मित्र उन युवतियों के साथ व्यवहार करते हैं और वह देख देखकर विचित्र तरह से प्रसन्न होता है। उसकी मुद्रा इतने विकृत उत्साह से दीप्त होनी है, जिसे देखकर हृदय कांप उठता है।”^४ अनूपसिंह का यह यौन-विकृत आचार शोषक समाज की विकृतियों को उजागर करता है। सम्पूर्ण शोषण की तह में एक ही कारण निहित रहता है, वह है धन। ‘मुदों का टीला’ में मनुष्य की तृष्णा को ही पाप की जड़ माना गया है—‘किन्तु छेका। देवता क्या इस प्रकार के वासनामय अनाचार सह सकेंगे ?’^५ नीलूफर कहती है—“उच्च वर्ग के ज्ञानी जब धक जाते हैं तो मदिरा पीते और सो जाते, इस आशा में कि जो रहस्य जाग्रत में नहीं खुलते वे स्वप्न

१ भूमि पुत्र—ज्ञान मासिक, पृ० १३

२ हिन्दी उपन्यास का अध्ययन—डा० गणेशन पृ० ३२८

३ पतन—भगवतीचरण वर्मा, पृ० १४६

४ वही पृ० १४६

५ ठकुराणी—यादवेन्द्र वर्मा ‘चंद्र’, पृ० १३०

६ मुदों का टीला—राधेश राधव पृ० ६३

में आकर स्पष्ट हो जाते हैं। पर स्वप्न में बात और भी जटिल हो जाती है।^१ नीलूफर इस विकृति की विवेचना करने बताना चाहती है कि इस मूल विकृति के कारण आज समाज में सघर्ष दिखाई देता है। यदि कामवासना को दबाकर रखा जाय तो मानसिक विकार पैदा करती है और यदि उभारकर रखा जाय तो समाज में सघर्ष की परिस्मृतिया उत्पन्न करती है, अतः माक्स ने भी संक्स को वर्ग-सघर्ष का एक कारण माना है।

‘जय जगत्सुन्दर बादशाह’ में शाही नौकरों की घनाधिव्य के कारण उत्पन्न यौन विकृतियों का चित्रण किया गया है। ऐयाशों शाही दरबार तक ही परि-सीमित नहीं रहती वरन् शाही नौकरों के बन्द घरों में भी दृष्टिगत होती है—अपने आधार पर नारी के सतीत्व भंग करने की प्रक्रिया ने भी समाज में सघर्ष को जन्म दिया है। ‘जनानी ह्योडी’ में समलिंगी यौन विकृत अवस्था का वर्णन किया गया है—“मैं पलंग पर सोयी किस्सा नागजी साभसदे पड़ रही थी कि जोखी मेरे पास आयी। वह काफी गमीर लग रही थी। आते ही मुझ पर पड़ गयी। उसने मुझे बाहों में भर लिया। वह बहुत देर तक मेरे प्रेम में डूबी रही।”^२ नारी के प्रति नारी का यौनाकर्षण यौन विकृति के अन्तर्गत परिगणित होता है। इसमें यौन अतृप्ति का सघर्ष छिपा रहता है—“जोखी दारु में धुत थी। उसके पास कोई किशोरी सोई हुई थी। वह उसके डील पर धीरे-धीरे हाथ फेर रही थी। शराब का गिलास भरा था। वह किशोरी अर्धनग्न-सी ऐसी पड़ी थी मानो वह लाश हो। मैं समझ गयी कि वह बेचारी जोखी की दहशत से घिरी हुई है। उसकी आँखों में रोमाच की जगह भय लहरा रहा था। उसकी बावली अपने स्थान से ऊपर थी।”^३ इसी उपन्यास में महाराजा के यौन विकृतिपूर्ण कृत्यों का वर्णन भी हुआ है। महाराजा नशे में धुत और बेहद उत्तेजित रहते थे। वे अपनी यौन विकृति का प्रदर्शन दासी एवं दावडी के समक्ष करते थे—“जिस रूप को हम देखकर मुग्ध हो जाते थे, वह रूप, वह अस्तर उसके यौवन में था। महाराजा ने मेरे सामने ही उसे इस तरह दबोचा जैसे दैत्य किसी राज-कुमारी की दबोचता है। दावडी भय और आतंक के कारण एकदम निर्जीव पत्थर सी हो गयी। महाराजा कुछ क्षणों तक उसके शरीर से खेलते रहे, फिर उन्होंने बड़ा उसे लात मारकर—एकदम मुर्दार! कहा यह, कहा हमारी नैनरस।”^४ राजा महाराजाओं का सतोष केवलमात्र इसी में नहीं हो जाता

१ मुदों का टीला—सोमेश रायच, पृ० २६५

२ जनानी ह्योडी—बादवेन्द शर्मा ‘बद’, पृ० ५५

३ वही, पृ० ६०-६१

४ वही, पृ० १००

था । वे अपनी यौन हवस की पूर्ति के पश्चात् दास-दासी एवं दावडी को कठोर दण्ड भी देते थे । उनकी यौन विकृतियाँ कठोर अत्याचार का कारण भी बनती थी, जिसके कारण समाज में सर्प की भावना की प्रथम मिलता रहा । 'जय योधेय' में राहुल साकृत्यायन ने भी इस सबध में उल्लेख किया है—“सात-आठ वर्ष से चौबीस पच्चीस वर्ष के बीच से ऊपर लड़के-लड़कियों का सम्मिलित शयनगृह था । उनके एक-दूसरे से मिलन में कोई बाधा नहीं थी । कुटिया के भीतर तो लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी अक्सर पूर्णतया नग्न रहती थी । इस अवस्था की मैं कभी कभी पाटलिपुत्र के नर-नारियों के अन्तःपुर से तुलना करता था, कितना भारी अन्तर था । वहाँ पाटलिपुत्र के नर-नारियों का सारा समय कामुकता (और उससे भी बीभत्स रूप में) की बातें सोचन-वहने-करने के सिवा उनके पास कोई काम न था और यहाँ किसी का उधर ध्यान भी नहीं जाता था ।”^१ वहाँ उपन्यासकार ने यौन विकृति मूलक सर्प को समाप्त करने की प्रेरणा दी है । ‘ठकुराणी’ में अनूपसिंह के नपुंसक होने के कारण यौन विकृतियाँ अधिक बढ़ जाती हैं—‘अनूपसिंह नशे में धुत था और उसके दोनों खास नौकर बन्दरों की तरह उछल-कूद मचा रहे थे । एक लड़की अर्धनग्न पड़ी थी । वह भीतर ही-भीतर सिसक रही थी ।’^२ अनूपसिंह सामने स्त्री-पुरुषों के यौनाचार देखकर बहुत तृप्त होता था । उसके स्वभाव में परपीडन की यौन विकृति छिपी हुई थी । सामने स्त्री को पीड़ित और मिसकता देखकर बहुत खुश होता था । वह अपने खाम नौकरों को अपने सम्मुख इस प्रकार के यौनाचार करने का आदेश देता था । ‘वैशाली की नगरवधू’ में महाराज दधिवाहन कुण्डनी के उन्मादक रूप पर मोहित हो जाते हैं—“कुण्डनी के यौवन, मत्त नयन और उद्वेगजनक श्रेष्ठ देहपट्टि—इन सबने महाराज दधिवाहन को कामाग्ध कर दिया ।”^३ कुण्डनी महाराज की यौन विकृति का शिकार नहीं होना चाहती । वह काल-नृत्य का अभिनय करती हुई मृत्यु का आलिंगन करती है । नारी की विवशताओं और सर्प का अन्त मृत्यु के पश्चात् ही होता है । ‘उस एकान्त रात को अनावृत सुन्दरी कुण्डनी की देह नृत्य की अनुपम शोभा का विस्तार कर रही थी और काम-व्रग से महाराज दधिवाहन की रक्तगति असयत हो गई । कुण्डनी ने चौबी से एक घंटी-सी निकासी । उसमें महानाग ने अपना फन निवाल-कर उससे मुह के साथ नृत्य करना प्रारम्भ किया । नागराज कुण्डनी का अधर चुम्बन करने शान्त भाव से उसी बहुमूल्य घंटी में बैठ गए । विष की

१ जय योधेय—राहुल साकृत्यायन, पृ० १८४

२ ठकुराणी—यादवेन्द्र शर्मा ‘पद्म’, पृ० ११२

३ वैशाली की नगरवधू—आचार्य पनुरखेन, पृ० १८४

ज्वाला से कुण्डनी लहराने लगी। महाराजा दधिबाहन ने मृदंग फेंककर कुण्डनी को आलिंगनपाश में कस लिया। ज्योंही कुण्डनी के अधरोष्ठ चुम्बन किया, त्यो ही वह तत्काल मृत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।" इस अति लिप्सा का कारण 'एकदा नैमिपारण्ये' में विवेचित किया है—“तब यह अति लिप्सा क्यों?” “मम्मवत्, कुछ वर्षों तक नपुंसक रहने की यह प्रसिद्धिपा है।” “चित्रलेखा” उपन्यास में बीजगुप्त तथा चित्रलेखा का व्यवहार यौन-वृत्ति को प्रदर्शित करता है—“बीजगुप्त ने चित्रलेखा को आलिंगनपाश में लेकर कहा—“तुम मेरी मादकता हो।” चित्रलेखा ने उत्तर दिया—“तुम मेरे उन्माद हो।” बीजगुप्त ने हसकर कहा—“मादकता और उन्माद—इन दोनों का सदा साथ रहा है और रहेगा। चित्रलेखा, हम दोनों कितने सुखी हैं।” परन्तु विलास और विस्मरण पर टिका हुआ यह सुख न सच्चा है तथा न स्थायी है।

वस्तुतः प्रेम और वासना में भेद है। वासना पागलपन है तथा प्रेम गम्भीर है। प्रेम का अस्तित्व अमिट है जबकि वासना का अस्तित्व क्षणिक है। इसी कारण यौन विकृत अवस्था में अनेक अनाचार होते हैं। अनाचार, गोपण, घुटन सभी सपथ के उत्प्रेरक तत्त्व हैं। इसी आधार पर ‘पतन’ उपन्यास की सुमनशा नाचरंग, घन-धान्य में भी नहीं रमती। उसका हृदय अपने प्रेमी के लिए आतुर रहता है—“मुझे घन नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मुझे सुख चाहिए, यहा सुख नहीं। सुख तुम्हारे साथ में है। मैं तुम्हारे पैरों पडती हूँ, मुझे यहा से ले चलो। चलो, देश छोड़ दें। मेहनत-मजदूरी करके हम दोनों रहेंगे, पर एक-दूसरे के पास रहेंगे।” अतः राहुन साकुत्यायन, यशपाल प्रभृति उपन्यासकारों ने “अनेक स्थलों पर भोग की समता, धर्म की समता, उत्पादन की समता, विपमता के विरोध, अहमाध के उन्मूलन आदि का प्रतिपादन एवं समर्थन कर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के सिद्धान्त की प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है।” इस प्रकार के ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने यौन विकृतियों का चित्रण करते हुए उनका संघर्ष के अनुप्रेरक तत्त्वों के रूप में उल्लेख किया है।

धार्मिक तथा नैतिक पतन

आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति हो वायिव कर्म से विमुक्त होकर दूसरों के धर्म का शोषण करते हैं। धर्म की आड में अर्थहीन व्यक्तियों का भयपूर्व शोषण

१ वैशाखी की नगरवाहू—आध्यात्म चतुरमेन, पृ० १८६

२ एवदा नैमिपारण्ये—समूतन्वान नागर, पृ० ४१३

३ चित्रलेखा—भगवतीचरण वर्मा, पृ० १०

४ यही, पृ० १३

५. पतन—भगवतीचरण वर्मा, पृ० १६३

६ हिन्दी उपन्यास—डा० गुणमा धवन, पृ० ३३२

होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार का शोषण निरन्तर होता रहा है। आज सर्वहारा-वर्ग धार्मिक पतन का अवलोकन करते हुए, इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठा रहा है। अन्तिम तथा वर्ग-संघर्ष के द्वारा यह वर्गों में समता आने एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए कृतमकल्प है। अतः धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण बहुविध से हुआ है। एकदा नैमिषारण्य^१ में धर्म का अर्थ इस प्रकार अभिव्यक्त किया है, “धर्म का अर्थ ही यह है कि जिसके कारण धन की प्राप्ति हो। धनपूर्वक ऋण धातु में मक प्रत्यय के योग से धर्म बनता है।”^२ धर्म की इस व्याख्या को ‘महाकाल’ के सुधाकर पण्डित स्वीकार नहीं करते। वे ऐसे मत-मतान्तर तथा धर्म को निकृष्ट मानते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से मानव का शोषण करता हो—“मैं ईश्वर-परमात्मा को मानता नहीं और सब मत मतान्तर परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर कल्पित किए हैं। अथर्वत, सर्वव्यापक वस्तु से लेकर पत्थर के लगावार टुकड़े तक को परमात्मा माना जाता है।”^३ वस्तुतः इस कल्पना के आधार पर जन-मानस का शोषण किया जाता रहा है। ‘सोमनाथ’ में महमूद एक धर्मांध लुटेरा था। उस समय की जनता अन्धविश्वासों की शिकार थी—‘भूत पिशाच, बैताल आदि पर जनता का अगाध विश्वास था। त्रिपुर सुन्दरी के मन्दिर में धर्म के नाम पर कितने अमानुषिक कृत्य होते थे।”^४ अतः अमानुषिक कृत्यों द्वारा संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हुईं तथा वर्गगत संघर्ष का प्रादुर्भाव हुआ।

‘बार चन्द्रलेख’ उपन्यास में घुडक साधुओं द्वारा पशुपतिनाथ की आड़ में अनेक अत्याचार किये गये। उनकी मान्यता थी कि—‘मनुष्य पशु ही है। पशु को पशु की तरह से रहना चाहिए। वे कहते हैं कि पशु किसी का खेत चरसकता है, उसे दोष नहीं लगता। इसका फल यह हुआ कि घुडक साधु कुछ भी करने में हानि नहीं मानते। मतसब मध्ये तो गो-हत्या करवा सकते हैं, मन्दिर तुड़वा सकते हैं, स्त्रियों पर बलात्कार कर सकते हैं।’^५ ‘मोना और खून’ में पादरी के द्वारा जीवित व्यक्तियों को धर्म के नाम पर जलाया गया था। दर्शकों की हर्ष-ध्वनि इस कृत्य की स्वीकृति की घोषणा करती है। धर्म के नाम पर किए गये भयंकर अत्याचारों का चित्रण इस प्रकार हुआ है, “अन्त में सूप के चारों ओर एक-जित ईंधन में आग लगाई गई। परन्तु वधयूप के साथ जजोरी में बंधे हुए पीड़ित जन आग की लपटों से बहुत ऊँचे थे। आग की लपटें केवल उनके आधे अंगों तक ही

१. एकदा नैमिषारण्य—अमृतसागर नागर पृ० २२३
२. महाकाल—गुरुदत्त, पृ० ३८
३. सोमनाथ—प्राचार्य चतुरसेन, पृ० २६३-२६४
४. बार चन्द्रलेख—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २८७

पहुँच पाती थी और इस प्रकार वे जलाये नहीं जा रहे थे, धीमे-धीमे भूने जा रहे थे। "शाह और शिल्पी" उपन्यास में धर्म की सच्ची मान्यता की अभिव्यक्ति हुई है, "सच्चा धर्म मनुष्य के जीवन को बहुत ऊँचा उठा देता है।" विमल का चरित्र इसी आस्था पर महान् बना था। सही धर्म क्या है? इसका स्पष्टीकरण करते हुए 'ऊँजली' में उपन्यासकार ने लिखा है—'हम जिसे धर्म मानकर पूछ पकड़कर बैठे हैं वह धर्म नहीं बल्कि मिथ्या आठम्बर-मात है। धर्म वह है जो जीवन को सुव्यवस्थित बनाता है।' धर्म के नाम पर किए गए शोषण द्वारा, वर्गगत चेतना उत्पन्न हुई। अपने अधिकारों को पाने की चेष्टा तथा जिजीविषा की लला ने सर्वहारा-वर्ग को वर्ग-संघर्ष की प्रेरणा दी। धर्मगत विभिन्न शोषणों के कारण ही समाज में संघर्ष की पुण्डभूमि बनी और संघर्ष फैला गया। जन-सामान्य में यह भावना व्याप्त हो गई कि हम मत-मतान्तरों और अन्धविश्वासों के घुगित दायरे से ऊपर उठकर देखें तो हमें स्वतः ही धर्म के सच्चे स्वरूप का बोध होगा, और वह है मानव-धर्म, अर्थात् जीव-मात्र के कल्याण की कामना का धर्म। जब धर्म जन-मानस की कल्याणकारी भावना से विमुक्त हो जाता है तो उसका पतन प्रारम्भ होता है। धार्मिक पतन के साथ-साथ विवेक भी नष्ट हो जाता है। 'वचन का मूल्य' उपन्यास में इस्माइल ने ही धर्म की आड़ में सरदारों का विवेक नष्ट किया था—“वे इस्माइल द्वारा फैलाए धर्मन्धता के जाल में, चादी की चमक में डलस गए। उनके पैर लहलहाते लगे।” चादी की चमक ने उन्हें निम्न-वर्ग का शोषण करने के लिए विवश किया फलतः वे अपनी नैतिकता में भी गिर गये। धर्म का मीठा सम्बन्ध आचरण से होता है—“धर्म की दृष्टि में अनुचित काम करने वाला दण्डनीय है, चाहे वह राजा हो या सामान्य जन।” 'बैशाखी की नगरवधू' में धर्म विलासिता के पक में डूबा हुआ बताया गया है। अतः विलासिता की आड़ में शोषण की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती थी—“यज्ञ को माध्यम बनाकर ब्राह्मण अपनी वासनाओं को शान्त करते थे। सोम एवं मदिरा का प्रचलन था। यज्ञों के अवसर पर राजा द्वारा दास और दामिया वितरित की जाती थी।”

इस प्रकार धर्म की आड़ में अनेक पापाचार होते थे—“अपहरण और बलात्कार के साथ-साथ भ्रूण-हत्याएँ भी छुव हो रही थी, बालिकाओं का वध

१. सोना और धूप (भाग २)—आचार्य चतुरसेन, पृ० ३६

२. शाह और शिल्पी—आन भास्ति, पृ० ७५

३. ऊँजली—सलिलकुमार आजाद, पृ० २६

४. वचन का मूल्य—शत्रुघ्नसाल शुक्ल, पृ० ११३

५. पुनर्नवा—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १६८

६. बैशाखी की नगरवधू—आचार्य चतुरसेन, पृ० २८७

होता था, सती पर निर्मम अत्याचार किया जाता था, छुआछूत का बोलबाला था, विधवा-विवाह नहीं हो सकता था। शूद्र और स्त्रियों को मानवीय अधिकार प्राप्त न थे। लोग छिावर बीच स्त्रियों से व्यवहार करते थे। स्त्रियों का व्यापार होता था। दास खरीदे जाते थे। नर-बलि भी होती थी।^१ बढते पापाचार द्वारा नैतिकता मिट जाती है तथा धर्म के प्रति अनास्था का जन्म होता है यथा—“भगवान धनवानों का होता है। अगर भगवान होता तो इस सड़ाघ में सड़ रही मानवी का हाहाकार और आर्तनाद सुनकर ‘द्रौपदी की कथा’ की पुनरावृत्ति नहीं कर देता ?”^२ निश्चय ही अनास्था के कारण धार्मिक पतन होता है। ‘सोमनाथ’ का महमूद भी अपने धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों को हीन दृष्टि से देखता था—“अन्य धर्मावलम्बियों के लिए वह मूर्ख-दूत था। हिन्दुओं की पवित्र एवं पूज्य मूर्तियों को ध्वस्त करने में वह अपना गौरव समझता था। उसका विश्वास था कि मैं खुदा का वन्दा महमूद, खुदा के हुक्म से कुफ़ तोड़ता हूँ।”^३ बाण भट्ट की आत्मकथा में हजारीप्रसाद द्विवेदी ने धर्म की व्याख्या को न्याय से जोड़ा है—“तुम नहीं समझते कि न्याय पाना मनुष्य का धर्मसिद्ध अधिकार है और उसे न पाना अधर्म है।”^४ चारु चन्द्रनेख’ में उपन्यासकार का मत है—“धर्म कोई सस्था नहीं है, वह मानवात्मा की पुकार है।”^५

मानव का शोषण करना किसी भी धर्म का नश्य नहीं है वरन् उसे शोषण से मुक्ति दिलाना ही धर्म की प्रथम पहच है, यदि धर्म यह कार्य करने में असमर्थ है तो हमें ऐन धर्म से विमुख हो जाना चाहिए। मार्क्स भी धर्म पर विश्वास नहीं करता था, न ही वह ईश्वर को मानता था। धर्म और ईश्वर की ओट में मानव मानव का स्वतन्त्र चूसता है, यह उसे सहनीय न था। वर्ग-संघर्ष वर्गहीन समाज की स्थापना का श्रेष्ठतम वदम है जिसमें कोई भी धार्मिक शोषण सम्भव नहीं होगा। ‘विराटा की पत्निनी’ में कुजर धर्म को न्यायसंगत युद्ध मानता है। अत्याचारियों से लड़ाई करना तथा न्याय की प्राप्ति करना ही सच्चा धर्म है। “नवाब से लड़ना धर्म है। धर्म की रक्षा करना कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना धर्म है।”^६ ‘ऊजली’ उपन्यास में ऊजली के पिता पाहुणों को शीत में बचाने के लिए अपनी वेदों को धर्म-पालन की शिक्षा तथा आज्ञा देने हैं, जो वास्तव में मानव-धर्म है; किन्तु समाज द्वारा उस कृत्य की अवहेलना तथा

१ सोना घोर धून (भाग १)—आचार्य चतुरसेन, पृ० ११४

२ ठुराघो—सादवेद धर्मा ‘चट’, पृ० ४७

३ सोमनाथ—आचार्य चतुरसेन, पृ० ३८१

४ बाण भट्ट की आत्मकथा—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २१७

५ चारु चन्द्रनेख—हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १०७

६ विराटा की पत्निनी—वृथावनसास धर्मा, पृ० २१३

तिरस्कार धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न कर देता है —“पगली, मेरी बात मान और एक पाहुने को मौत के मुह से बचाकर धर्म का पालन कर। पर-पुरुष के साथ शयन की बात दिमाग से निकाल दे और सोच कि तू शैथ्या-भोग की नारी के रूप में नहीं बल्कि जीवनदायिनी के रूप में दवा बनकर कुछ कर रही है।”^१ ‘दिव्या’ उपन्यास में धर्म तथा ब्राह्मण-वर्ग का उपहास उदाते हुए उन्हें कुक्कर की उपाधि से विभूषित किया है—‘मित्र, यही तो अनोखी बात है। कुत्ता कुत्ते को काटता है और भालिक के अन्न की रक्षा करता है। बस ही हम राजपुरुषों की प्रसन्नता के लिए एक-दूसरे का हनन करते हैं। मित्र तुम्हारी बटि में भी राजपुरुष की मुद्रा का पट्टा बंध जाय तो जानत हो क्या होगा ? तुम ह्योडी पर बंधे कुक्कर की भांति पथ पर चलने वाले कुक्करों पर गुर्गओगे।’ देखो, खाने में स्वयं उसना पुण्य नहीं, जिसना ब्राह्मणों को खिलाने में है, जानते हो क्यों ? ब्राह्मण देवता के कुक्कर हैं।’^२ ‘सिंह सेनापति’ उपन्यास में राजाओं का धर्म तो पर-धन तथा पर-नारी का अपहरण-भाव ही बताया है। अतः धर्म की नारी व धन के शोषण का मार्ग बताया है जो कि त्याग्य है—‘राजा जुल्म करते हैं, परधन, परदारा का अपहरण उनका धर्म-सा है।’^३ धर्म के नाम पर स्त्रियां अपहृत हो जाती थी—‘ब्राह्मणों की विधवाएँ जिन्हें पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, महा अत्यन्त धार्मिक बनकर जाती थी और साधुभा से दिव्य गर्भ धारण करके या तो उन्हीं के साथ चली जाती थी या फिर बालक को जन्म देकर गंगास्नान करके पवित्र होकर बज्रयानिया में जाकर फिर साधना करती थी।’^४

धार्मिक पतन के साथ-साथ नैतिक पतन का चित्रण भी आलोच्य उपन्यासों में किया गया है। ‘पुनर्नवा’ उपन्यास में धर्म को महाकाल का रूप माना है। ‘बग्न-मौलि’ धर्म तथा धर्म के विधि विधान पर विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि धर्म के दो छोर हैं—“एक तरफ देसो, स्पष्टित क्रूरता और उन्मत्तता का निर्लज्ज हथार सब कुछ को उजाड़कर, रौंदकर ध्वस्त करने पर तुला है, दूसरी ओर भीरुता और निष्प्रियता का दुविधाभरा भीरु पद संचार जो चुपचाप आत्म-समर्पण कर रहा है। इस ओर लज्जा नहीं तो उस ओर दृढ़ जिजीविषा का कोई चिह्न नहीं।”^५ धर्म को केवल धर्म ही माना जाय, इसके आधार पर शोषण

१ ऊजसी —सलिलकुमार आज़ाद, पृ० २

२ दिव्या—पगपास पृ० ३३

३. वही पृ० ५५

४ सिंह सेनापति—राहुल साहूत्यायन, पृ० १०१

५ बीवर—डॉ० रायचंद रायव, पृ० १४८

६ पुनर्नवा—हजारीप्रसाद द्विवेदी पृ० २६६

दुराचार तथा कुरीतियों का प्रसार-प्रचार न किया जाय। 'अमृत पुत्र' उपन्यास में कुमारदेव कहते हैं—“धर्म तो मनुष्य के मन की उच्चतम, पवित्रतम भावना का ही दूसरा नाम है। उसमें क्या शैवमत और क्या जैन धर्म ? किसी भी नाम से पुकारो, किन्हीं भी त्रियाओं द्वारा मन की इस स्थिति तक पहुँचने का प्रयत्न करो, धर्म का वास्तविक रूप तो एक ही है। जिस प्रकार पृथ्वीतल पर प्रवाहित होने वाली सरिताएँ एक ही समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ससार के सारे धर्म एक ही परमात्म-बिन्दु तक पहुँचकर लय हो जाते हैं।” धर्म यदि मानववादी दृष्टिकोण का संदेश देता है तो समाज में धर्म के नाम पर न तो कभी शोषण होगा तथा न ही वर्ग-सघर्ष की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। धर्म जब धनप्राप्ति का साधन और शोषण का आधार बन जाता है, तभी सघर्ष का प्रारम्भ हो जाता है। मार्क्स ऐतिहासिक दृष्टि से समाज की प्रत्येक अवस्था में सघर्ष की परिस्थितियाँ अनिवार्य मानता है। हमारे यहाँ पण्डे-पुजारियों का दृष्टिकोण भी पूँजीवादी ही बना रहता है—“हिन्दुओं के धार्मिक भेद-भावों ने लोगों के मनो को छिन्न-भिन्न और एक-दूसरे का विरोधी बना दिया था, जिससे भीतर-ही-भीतर हिन्दू शक्ति बिखर चुकी थी।” फलतः सघर्ष एवं धार्मिक पतन प्रारम्भ होता है।

प्रत्येक धर्म नैतिकता तथा कर्तव्य-पालन की शिक्षा देता है। मत-मतान्तर ईश्वर के द्वारा नहीं, मानव द्वारा रचे गये हैं। जहाँ निम्न-वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं यथा—रोटी, नपडा, भोजन की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है, वहाँ धार्मिक उपदेशक का संदेश है—“सासारिक इच्छाएँ अनन्त हैं। एक के बाद एक इच्छा जागृत होती जाती है। इसलिए जानी-जन कहते हैं कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो। जीतिच्छा बन जाओ।” ये उपदेशक स्वयं अपनी इच्छाओं का दमन करने में जब असमर्थ रहते हैं तो अन्य साधनों का उपयोग करते हैं—“यह आसना को दबाने में असफल हो तो मद्य का सेवन इतना अधिक करते हैं कि दीन-दुनियाँ को भूल जाते हैं। यह खाते भी इतना है कि जितना एक साधारण मनुष्य नहीं खा सकता है। अतः इन्हें अधोरी कहा जाता है।” अपने-अपने रास्ते बनाकर उदर-पूर्ति करते हुए ये धार्मिक उपदेशक गरीबों का शोषण करते हैं। मार्क्स सभी प्रकार के शोषण से निम्न-वर्गों को मुक्त कराना चाहता है। फलतः जिस-जिस आधार पर समाज में इनका शोषण होता है, वह

१ अमृत पुत्र—ज्ञान भारिस्त्र, पृ० ८६-८७

२ सोना और धून (भाग १) आचार्य चतुरसेन, पृ० १६०

३. शाह और शिल्पी—ज्ञान भारिस्त्र, पृ० १०४

४. जय जंगल पर बादशाह—धर्मेश शर्मा, पृ० ७७

नही चाहते थे वरन् दूसरो की अधिष्ठित भूमि छीनना चाहते थे ।'' मुझ भी हिमव प्रवृत्ति है । अधिकार की लानसा एक सटमा के लिए ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि पर मुझ निरन्तर होती रह है ।'' मुझ प्रतिशोध की भावना जलाते हैं तथा मानव की मानवता के शोषण-हेतु नृशम बना देन हैं—'' महाराज, यह प्रतिशोध की भावना वा ही फल है । एक-एक घर जनाया गया, रोड़ा गया, रिजों की लज्जा सूटी गई । हमारे मैकडा बरान्त तलवार के घाट उतार दिए गये । हमारी स्त्रिया शाकम्भरी नरेश के अन्न पुर में नीचे पार्श्व करने की बाध्य की गई । हम तो लुट गये महाराज ।'' इतने शोषण के उपरान्त भी शत्रु की सनाओं की सैदान से गूढ़ेह दिया गया । 'बिन्दना उपन्यास में साम्राज्यवादी भावना की प्रथम देते हुए भी जनमानस उसके प्रति विद्रोही भावनाए रखता है । प्रस्तुत सन्दर्भ में लेखक ने अपना दृष्टिकोण इस प्रकार प्रस्तुत किया है— 'मैं इस नीति पर विश्वास नहीं करता । मेरा मत है कि साम्राज्य की रक्षा के लिए विभिन्नों को साधनहीन और पगु बनाये रखना चाहिए । उनका दाना शोषण करना चाहिए कि वे नि स्व बन जायें । साम्राज्य का निर्माण विजितों के शवों पर होता है ।''

‘सोना और खून’ उपन्यास में सोना और खून का अर्थ है पूजा और युद्ध । युद्ध को पूजापतिव्या एवं श्रमिका की टकराहट का परिणाम बताया गया है— “अब उनका आर्थिक स्वार्थ परस्पर टकराने लगे, ज़िगने एवं मये समय का रूप धारण कर लिया और पूजीवादी देशों में सोना, श्रमिक और पूजीपति इन दो दलों में विभक्त हो गये । इस समय को दूर करने में इन शक्तिशाली राष्ट्रों ने सुदूर पूर्व के पिछड़े हुए राष्ट्रां पर अधिकार कर, उन्हें बचकाना या उत्पादक और पक्के माल का ग्राहक बना लिया । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय समय उठ चढ़े हुए ।” “इस युद्ध में दो विरोधी राष्ट्रों के गुट परस्पर टकराए । एक वह गुट था जिसके पास साम्राज्य और धन था । दूसरा वह, जो इस कुछ छीनना चाहता था । युद्ध का अन्त साम्राज्यों के पक्ष में हुआ परन्तु साम्राज्य-सत्ता कमजोर पड़ी । इस में सर्वथा नवीन तात्कालिक क्रान्ति हुई ।” “ससार के देश आर्थिक राष्ट्रवाद की राह पर दौड़कर युद्धस्वर्ती पर एक होने जा रहे थे । घटनाएँ अटल भाग्य की भाँति ससार को उधर ही धकेले जा रही थी, जहाँ सोने के ढेरों के महाकुण्ड बनाए गए थे जिनमें मनुष्य का ताजा खून भरा जाना जाता था । और अन्त में वे

१. वय रक्षाम — आचार्ये चतुरसेन, पृ० ३४६-३५०

२ पाह चंद्रलेख—हजारोप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३२०

३ वन्दिना—प्रतापनारायण धीबास्तव, पृ० १२२

४. सोना और सून (भाग १)—आचार्य पतुरसेन, पृ० =

५. वही, पृ० १०

सोने के घेरे के बने हुए महाकुण्ड बारह करोड़ मनुष्यों के रक्त से भरे गये जिनमें हिटलर और मुसोलिनी डूब मरे।^१ अंग्रेजों द्वारा किए गये भयंकर अत्याचारों के खिलाफ एक रोषाग्नि सर्वसाधारण के मन में सुलग रही थी। फलतः जनता में अनेक शत्रु उनके खिलाफ खड़े हो रहे थे—‘पूना में इन दिनों बड़ी भारी सरगर्मी थी। मराठों की हथियारबन्द टुकड़िया जत्याबन्द बाजारों और गली-कूचों में चक्कर काट रही थी। वे अंग्रेजों के विरुद्ध जोर-जोर के नारे लगा रही थी।’^२

‘ठकुराणी’ उपन्यास में अमीरो द्वारा किए गए अत्याचारों के फलस्वरूप निम्न वर्ग में उत्पन्न संघर्ष की स्थितियों का अंकन किया गया है—“भवर्तिसिंह की एक छोटी रानी थी। वह अत्यन्त निर्दयी प्रकृति की थी। बात-बात में अपने नौकर-चाकरों को पिटवा देती थी। सारे गढ़ में उसका घोर अंक था। एक दिन की बात है—मेरी बहू उस अरोखे के नीचे झाड़ू निकाल रही थी—” तभी उसकी नजर मेरी पत्नी पर पड़ी। उस फिर क्या था, उसने बन्दूक तानकर उसी समय उसे निशाना बना दिया।”^३ ‘बैशासी की नगरबधू’ में युद्ध का विवेचन हुआ है। वस्तुतः विरोधी शक्तियों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण ही युद्ध होते हैं—‘ये सब मजे हुए योद्धा हैं। उनमें कुछ राजमार्ग पर आते-आते राजस्व, अन्न को और दूसरी युद्धोपयोगी वस्तुओं को लूट लेते हैं।’^४ ‘गढ़-कुण्डार’ उपन्यास में “बुन्देलों और खगारों के पारस्परिक मानापमान के कारण युद्ध का और खगारों की विनाश-लीला का वर्णन है।”^५ ‘मुसाहिबजू’ एक छोटा-सा उपन्यास है जिसका सम्बन्ध इतिहास राज्य से है, जब भारत में अंग्रेजी सरकार के पैर जमने लगे थे। मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। मराठों की शक्ति अवश्य बढ़ी हुई थी, परन्तु वैमनस्य की भावना उनमें भी थी।^६ ‘झासी की रानी’ उपन्यास में शोषण एवं दासता से मुक्ति का प्रयास ही युद्ध का एकमात्र कारण है—‘युद्ध वास्तव में है किस निमित्त? रानी मुस्कराकर बोली, अपने जीवन और धर्म की रक्षा के लिए अपनी संस्कृति और अपनी कला बचाने के लिए। नहीं तो युद्ध व्यर्थ का रक्तपात ही है। यह खेल जल्दी हो जाए और फिर उस खेल को ऐसा खेलो कि अंग्रेजों के छक्के छूट जायें और यह देश उनकी

१ सोना घेर घुन (भाग १)—पृ० १३

२ वही, पृ० ११७

३ ठकुराणी—पादवेष्ट नमो ‘अ’ २, पृ० ४२

४ बैशासी की नगरबधू—आचार्य चतुर्जन पृ० २१३

५ बुन्देलमान बर्मा—आचार्य बटुन, पृ० ७०

६ वही, पृ० ७९

फाँस से मुक्त हो जाय ।”^१ इसी उपन्यास में सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए उपन्यासकार ने कहा है—“समाज का सतुलन यथेष्ट नहीं था—समानता, विषमता स्पष्ट थी । परन्तु आर्थिक श्रृंगलाओं की बन्धियाँ मजबूती के साथ जुड़ी हुई थी । घन एक जगह इकट्ठा होकर बट-बट जाता था । एक-एक आश्रय पर शत-शत आश्रित टपे हुए, लिप्त और ससम्पन्न थे । आश्रय और आश्रयदाता सब क्रियाशील ।”^२ शोषण की भीषणता ने वर्गगत चेतना को उजागर किया है । यह चेतना ही वर्ग-संघर्ष का प्रान्ति के रूप में उभरकर सामने आयी है—“हिन्दुस्तान में होने वाली प्रान्ति युद्धी प्रान्ति जरूर थी, परन्तु उस यूद्धी प्रान्ति के गर्भ में मजबूतता और पावनता गढ़ी हुई थी । इसलिये सन् १८५७ की प्रान्ति का यह प्रतिबिम्ब चुना गया । प्रान्ति बरेंगे—मानवीयता की रक्षा के लिए, प्रान्ति होगी—मानवीयता को लिए हुए ।”^३ और हिन्दुस्तान की मेना ने कार्य-वाही आरम्भ कर दी—“सेना ने बानपुर में प्रान्ति का आरम्भ कर दिया । सवेरे खजाना और दारुसामान प्रान्तिवारियों के हाथ में आ गये और माना की राजा घोषित कर दिया गया ।”^४ ‘मृगनयनी’ उपन्यास भी इसी प्रकार के शोषण की भूमिका को प्रस्तुत करता है । राजा-महाराजा अपने निवास में नाच-समाजे तथा ऐशो-आराम में मग्न रहने, अफीम की पीनक में डूबे रहते । मध्यस्थ लोग राजा से प्रजा को मिलाने नहीं देते तथा मनमाना शोषण करते थे—“सेतो-बाड़ी करने वाले कृषकों पर अमनदार मनमाने अत्याचार करते और लूटते थे । सेना की दशा अत्यन्त शोचनीय थी । सिपाहियों को छ-छ मारा का ब्रेतन नहीं मिलता था ।”^५ ‘प्रभावती’ उपन्यास की यमुना अपने देश और जाति की रक्षा करना अपना कर्त्तव्य समझती है । वह प्रभावती से मिलकर सैन्य-समूह कर लालगढ़ की रक्षा करने में सफल होती है—“वह मध्ययुगीन रुढ़ि-वादिता, उत्पीड़न और दामता के दुष्परिणामों से भी परिचित है । वह यह भी जानती है कि राजकुलों की आपसी स्पर्धा और बौद्ध एवं वर्णाश्रम धर्मों की बल्लह देश को छिन्न-भिन्न कर देगी ।”^६ अतः देश के प्रति सच्ची भावनाएँ अपित करने की लालसा रखते हुए कहती है—“जिसमें समस्त जाति की प्रीति हो, शक्ति पाये, वह दाताणी । हमें प्रजा की सेवा के लिए अपना सर्वस्व दे देना होगा ।”^७ ऐसा

१. भीलो की रानी—बृ-दावत गाल वर्षा पृ० ३३६

२. वही, पृ० ५

३. वही, पृ० २५१

४. वही, पृ० २५३

५. मृगनयनी—बृ-दावत गाल वर्षा पृ० १३१

६. हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण—डॉ० विन्डु घबरास, पृ० ४०१

७. प्रभावती—निराला, पृ० ६४

प्रतीत होता है कि जिस प्रकार प्रसाद सांस्कृतिक गौरव के प्रतिष्ठापक दृष्टि-गोचर होते हैं, उसी प्रकार निराला रूढ़ियों के विद्रोह में सघर्ष का चित्र खींचते हैं। निराला सच्चे अर्थों में वर्ग-सघर्ष की सजीव भूमिका प्रस्तुत करते हैं।

यशपाल जी ने द्वितीय महायुद्ध की प्रतिक्रियाओं का मार्क्सवादी विश्लेषण करते हुए 'दिव्या' उपन्यास की संरचना की है। दिव्या का प्राचीर—“दास-दासियों से सवित सम्पन्न प्रसाद विद्या और संस्कृति का केन्द्र था।” दिव्या का सम्पूर्ण जीवन सघर्षयुक्त दिशावर उपन्यासवार वर्गगत चेतना प्रदान करता है। ‘इरावती’ के समान ‘जय वासुदेव’ उपन्यास में भी वर्णाश्रम धर्म और बौद्ध धर्म की टक्कराहट का चित्रण रिया गया है। नारी की दशा अत्यन्त दीन-हीन बताई जाती है। वह पुरुष की भोग-वासना का लक्ष्य बनकर जीवनभर सुख से वंचित रहती है। या तो वे वेश्या बन जाती हैं अथवा चुप रह शोषण को सहन करती हैं। इस उपन्यास की नारियों में वर्ग-चेतना होती हुए भी वे सघर्ष नहीं करती हैं। ‘मधुर स्वप्न’ उपन्यास के मजदूर की विचारधारा साम्यवादी है—‘बवात् ने मजदूर के शक्तिशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होकर समाज में भेद भाव को दूर करने के लिए अनेक नियमों को संचालित किया, जिनमें एक सम्मिलित पत्नी का नियम था, जिसके आधार पर जन्ता का विद्रोह इतना उग्र हो उठा कि बवात् को राजसिंहासन से वंचित होना पड़ा।’^१ ‘मधुर स्वप्न’ मानवता का मधुर स्वप्न है जिसमें सामन्ती शासन का वैभव-विलास, धर्म-धर्मों की अनीति तथा दुराचार और दीन-दुखियों के चीत्कार चित्रित किए गए हैं।^२

दुग्दावनलात वर्मा ने इतिहास की वर्तमान स्थिति को साधन बनाकर सघर्ष का विवेचन किया है—“उनकी दृष्टि राष्ट्र के पुनर्निर्माण पर रही है। भारत के पतन के मूल कारण, समाज को उ होने क्या ऐतिहासिक और क्या सामाजिक सभी उपन्यासों में अपनी प्रयोगशाला बनाया है।”^३ ‘विराटा की पद्मिनी’ में युद्धों से पूर्व—युद्धों की तैयारी, युद्ध की प्रक्रिया तथा उनके दाव-पेचों का गूढ़ार्थ चित्रण करते हुए साम्प्रदायिक वैमनस्य को उभारा गया है। यह विद्रोही पुकार अन्त में वर्गगत सघर्ष का रूप ग्रहण करती है। आचार्य चतुरसेन ने ‘लाल पानी’ उपन्यास में काठियावाड़ के कच्छ प्रान्त के दो स्वतन्त्र राजाओं के पारस्परिक सघर्ष का विवेचन किया है—“यह उपन्यास सामन्ती युग के रक्त-

१. दिव्या—यशपाल, पृ० २०

२. मधुर स्वप्न—राहुल माहिल्यायन, पृ० ३१३ ३१५

३. हिन्दी उपन्यास—डॉ० सुषमा धवन, पृ० ३७२

४. साहित्य सदेक (ऐतिहासिक उपन्यास विश्लेषण)—पृ० २६५

भरे दिनों की एक रोमांचकारी मध्य ऐतिहासिक घटना पर आधारित है ।^१ संघर्ष की स्थितियों का अंकन करते हुए उन्होंने 'सहायि की चट्टानें' उपन्यास में जनसाधारण की विषम आर्थिक स्थिति की विवेचना की है—'औरगजेर के खजाने का एक बहुत बड़ा भाग मुर्दों में व्यय हो रहा था । उसकी धार्मिक चट्टानों के पत्तस्वरूप हिन्दुओं की दशा और भी दयनीय हो गई थी । हिन्दुओं पर जजिया कर लगा दिया । जजिया का बोझ पड़ने से हिन्दू व्यापारी शहरों की छोड़कर भागने लगे । व्यापारियों के भाग जाने से कौनों को अन्न मिलना भी कठिन हो गया था ।'^२

हिन्दू-मुसलमानों में धार्मिक विद्वेष की स्थितियाँ भी संघर्ष को जन्म देती हैं—'देश की आर्थिक स्थिति भी उत्तम नहीं थी । प्रजा पिस रही थी, किन्तु कुछ लोग जनता को लूटकर अपना घर भर रहे थे । वड़े-बड़े धनी प्रजा पर मनमाना अत्याचार करके रुपया बटोरते और अंग्रेजों की छत्रछाया में बलरत्न में आ बसते थे । छोटे नगर टूटने लगे बड़े नगर बसने लगे । विदेशी वस्तुओं के प्रचार के कारण देश की निर्धनता बढ़ती जा रही थी ।'^३ अंग्रेज मजदूर प्रचार से भारतीयों की मानवीयता को खरीद रहे थे—'देश में विद्रोह की भावनाएँ व्याप्त हो चुकी थीं । ६ अगस्त सन् १८४२ से आन्दोलन आरम्भ हुआ । इसी दिन गांधी जी सहित सब चौकी के नेता जेलों में डाल दिए गये, किन्तु तो भी यह आन्दोलन नहीं रुका । लगभग ८ करोड़ व्यक्तियों ने खुले रूप से इस विद्रोह में भाग लिया । यह विद्रोह गोलियों की बीछारों के साथे में घटा हुआ । एक हजार से ऊपर जगहों में गोली चली । विद्रोहियों ने लागों की सध्या में इस आन्दोलन में सहयोग दिया ।'^४ 'गोना और घून' उपन्यास में यह बताया गया है कि सन् १८६० में अकाल की स्थिति की घोषणा के कारण भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई—'धनी-निधन सब की एक ही दशा थी । धनियों के घर में रपमें और मोहरें थी, परन्तु अन्न नहीं । कलकत्ता में अंग्रेजों ने बहुत-सा चावल एकत्र कर रखा है, यह सुनकर अन्न की आशा में पुनिया, दीनाजपुर, बाकुडा, घड़मान आदि नगरों के ठठ-के-ठठ लोग बलकत्ता की ओर चले आ रहे थे । कुलीन गृहस्थों की कुलवालाएँ आवल में अशफिया और स्वर्णभरण बाघे मन्चों को सम्भालती गिरती-पड़ती कलकत्ता की ओर जा रही थी—एक मुट्ठी अन्न मोल लेने की प्रतीक्षा में । दान्द्रों का तो पार न था । इनमें बहुत राह में भूखी-

१ आचार्य चतुरसेन का कथा-साहित्य—डॉ० शुभकार कपूर, पृ० २०८

२ सहायि की चट्टानें—आचार्य चतुरसेन, पृ० १४४

३ आचार्य चतुरसेन का कथा-साहित्य—डॉ० शुभकार कपूर, पृ० ३६५

४ घर्मपुत्र—आचार्य चतुरसेन, पृ० ११६-११८

प्यासी दम तोड़ देती थी।^१ अंग्रेजों की शोषण नीति ने बहुत तहलका मचा रखा था। भारत में कम्पनी सरकार के शोषण के कारण महाराष्ट्र, मैसूर आदि राज्यों के नित नये संघर्ष हों रहे थे—'जब उसने और धन बटोरने को पूना और मैसूर सरकारों से सट्टाई खेड़ दी थी। उसे अधिक से अधिक रूपयों की जरूरत थी। उसने बनारस के राजा चतुर्भिह पर हाथ डाला। वह साठे बाईस लाख रूपया हर साल कम्पनी को देता रहा था। अब उससे और पान लाख की रकम मांगी जा रही थी। वह हर साल मांगी जान लगी। उसने दो लाख की रिश्वत भी दी, पर उसका छुटकारा न हुआ।^२ तत्पश्चात् अमीर ने बहुत अत्याचार किए "अमीरों के मकान जला डाले, उनकी सम्पत्ति लूट ली गई। जागीरप्रथा का आत्मा कत्तने की घोषणा की गई।"^३ इस प्रकार आचार्य चतुरसेन ने शोषण, संघर्ष, युद्ध और शान्ति को परिस्थितियों की विवेचना करते हुए आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों का चित्रण किया है।

वस्तुतः आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ वर्गगत चेतना का प्रतीक हैं। ये प्रवृत्तियाँ शोषण से भुक्ति पाने का क्रियात्मक पहलू हैं। युद्ध या संघर्ष सभी विरोधात्मक परिस्थितियों में दो विरोधी शक्तियों के परस्पर टकराव से क्रियान्वित होते हैं। यह विरोध वैचारिक स्तर पर भी जन्म लेता है और सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर भी। मूल्यगत विघटन तथा मूल्य परिष्करण की स्थिति भी संघर्ष को उत्पन्न करती है। जब एक वर्ग अपने को श्रेष्ठ समझकर दूसरे वर्ग पर दबाव डालने का प्रयास करता है तो समाज में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें शोषण एवं अत्याचारों की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। शोषित वर्ग उस प्रक्रिया में आक्रान्त हो कभी बच निकलने का मार्ग ढूँढ़ता है और कभी वर्ग-संगठन के माध्यम से संघर्ष प्रारम्भ कर देता है। हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने बड़े जोश से इन समस्या स्थितियों को अपनी कृतियों में उजागर किया है।

साम्प्रदायिक वैमनस्य

साम्प्रदायिक वैमनस्य ने शोषण की अत्यधिक बढ़ावा दिया। साम्प्रदायिक वैमनस्य धार्मिक रुढ़िवाद के कारण फैला। सोना और खून' में औरंगजेब ने इसी आधार पर अनेक अत्याचार किये 'सन् १६६६ में उसने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ के मन्दिर को गिरवाकर उस पर मस्जिद बनवा दी और उद्धव नाम के एक रमने वैरागी की हवालात में बन्द कर दिया। मथुरा का सबसे

१ सोना और खून (भाग २) — आचार्य चतुरसेन, पृ० १६०

२ वही, पृ० २१३

३ वही, पृ० २१६

बड़ा केशवराय का मन्दिर जिसे बुन्देले राजा नाहरसिंह देवजू ने तैंतीस लाख रुपये की लागत से बनवाया था, जनवरी सन् १६७० में जमींदोज कर दिया और उस जगह भी एक मस्जिद बनवा दी।^१ 'शाह और शिली' उपन्यास में कृदिवर से विप्लव प्रश्न करता है—क्या हिंसा से धर्म की रक्षा हो सकेगी? 'केवल पाप के अतिरिक्त जिनके जीवन में कोई और भाव ही नहीं, ऐसे वे मलेच्छ यवन हमारी धर्म-भूमि भारत को अपने पैशाचिक पावों तले रौदत चले जा रहे हैं। पवित्र देव-मन्दिरों के स्थान को धूस में मिलाकर ये एक विशाल शमशान की रचना कर रहे हैं। बच्चा और बूढ़ों को निर्दयता से गीत के घाट उतार रहे हैं, भारतीय नारी के गौरव को भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारे धर्म और संस्कृति को मिट्टी में मिला रहे हैं।' 'साम्प्रदायिक वैमनस्य की लाई को पाटने के दृष्टिकोण में अमृतलाल नागर अपने उपन्यास 'एकदा नैमियारण्ये' में कहा है—'ये यवन जिन्हें तुम मलेच्छ कहते हो, मूलतः आर्य ही हैं।'^२

साम्प्रदायिकता जैसे तो बहुत पुरानी बीमारी है, किन्तु भारतीय वातावरण में साम्प्रदायिक दंगे ब्रिटिश शासन-काल में तथा स्वाधीनता के पश्चात् देखे गये—'साम्प्रदायिकता का यह उग्र रूप प्रमुखतः ब्रिटिश शासन की नीतियों का ही परिणाम था। ब्रिटिश शासन की सामान्य नीति फूट डालो और राज करो की नीति थी। विशेषतः कभी हिन्दुओं और कभी मुसलमानों को बम या प्यादा महत्त्व देकर हमेशा एक-दूसरे के खिलाफ बनाये रखा। उनमें साम्प्रदायिक चुनाव-क्षेत्रों और सम्प्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व की माँग को उकसाया और उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया। मार्ले-मिन्टो सुधारों के अन्तर्गत मताधिकारी होने के लिए एक गैर मुस्लिम की बम में बम तीन लाख रुपया वार्षिक आय होनी चाहिए, जबकि एक मुस्लिम के लिए तीन हजार वार्षिक आय मताधिकारी होने के लिए काफी थी।'^३ 'ब्रिटिश सरकार की यह भी पूरी कोशिश रही कि वर्ग-समर्पण को साम्प्रदायिक समर्पण में बदलकर उसे दिशाहीन कर दिया जाय। कई बार ऐसा हुआ कि हिन्दू मजदूरों की हड़ताल तोड़ने के लिए मुसलमान मजदूर लाये गए ताकि मजदूर पूँजीपति समर्पण को हिन्दू मुस्लिम समर्पण में बदला जा सके।'^४ सन् १९४७ आते आते अंग्रेजों ने भारत छोड़ना स्वीकार कर लिया किन्तु भारत के दो टुकड़े कर गये। समस्त देश लूटमार की भयंकर लपटों से आक्रान्त हो रहा था। 'धर्मपुत्र' में इस भयंकर ज्वाला की एक

१ सोना और धून (भाग २)—आचार्य चतुर्वेत्तन, पृ० ११२

२ शाह और शिली—आनन्द चरित, पृ० ११

३ एकदा नैमियारण्ये—अमृतलाल नागर पृ० १०७

४ भारत वर्तमान और भविष्य—रजनी पामदत्त, पृ० २४५

५ हिन्दी की प्रगतिशील कविता—डॉ० रणजीत, पृ० १८३

शलक देवने को प्राप्त होती है। 'झांसी की रानी' उपन्यास में साम्प्रदायिक दंगे का हिन्दु दुर्गाबाई थी—'दुर्गाबाई सुनी मुसलमान थी। वह भी ताजिया-दारी करती थी और नाचना उसका पेशा था। मन्दिरों में उसके नृत्य की मांग थी। वह मन्दिरों में जाने लगी। कुछ मुमनमानों को असगत लगा। चर्चा शुरू हो गई। इस चर्चा में पीरअली ने प्रधान भाग लिया।'^१

'शतरज के मोहरे' उपन्यास में भी साम्प्रदायिक दंगों का उल्लेख किया गया है। हिन्दू-मुसलमानों की पारम्परिक धार्मिक घृणा इस उपन्यास में स्पष्ट उभरकर सामने आती है—'हिन्दू को मुसलमान बनाया जा सकता था पर मुसलमान को हिन्दू बनाना घोरतर अपराध था।'^२ इन प्रचलित परम्पराओं ने वर्गगत चेतना का उद्घाटन किया तथा साम्प्रदायिक संघर्ष को वर्गगत संघर्ष में परिणत किया। हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा देने वाले जमींदार वर्ग के लोग थे—'आसपास के अनेक जमींदार लुटेरे बन गये थे और व्यक्तिगत कारणों से किसी को सताने में उन्हें इतना रस आने लगा था कि अपनी मनोवृत्तियों को लेकर वे हिन्दू-मुसलमान जमींदार प्रायः निर्मम और अति क्रूर हो गये थे। एक मुसलमान जमींदार ने अपने पठोस के सैनिकों के कस्बे पर चढ़ाई की, तीन सैनिकों को मार डाला, छूब लूटपाट मचायी, मनमानी की। कोई उसका कुछ न बिगाड़ सका।'^३ 'आलिमन' उपन्यास में उमादेवी ने शिक्षा, धर्म, विवाह, राज्यारोहण, युद्ध आदि स सम्बद्ध तत्कालीन वातावरण का चित्रण करते हुए साम्प्रदायिक संघर्ष को जाति तथा धर्म पर आधारित माना है। प्रारम्भ में यह संघर्ष जातिवाद एवं धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था किन्तु बाद में यह भी वर्गगत संघर्ष में बदल गया। 'सोना और धून' में नवाब जबदस्तख्त एक फिलिस्तीन जातिम बनाया गया है। वह हिंदुओं का कट्टर विरोधी तथा मुसलमानों का पक्ष-धर था। उसके अधिकारी मालगुजारी वसूल करते समय प्रजा पर अनेक जुल्म डालते थे—'यदि कभी कोई गिवायत रियाया पर जुल्म की पहुँची भी तो जमींदार चट स जवाब दत्त थे कि हुजूर बड़े धीरे पुश्त आसामी हैं। लगान न निचोड़ा जायगा मोहम मालगुजारी वहाँ में अदा करेंगे।' इस बात का जवाब न दानेदार पर था, न तहसीलदार पर, न मजिस्ट्रेट क्लकटर माह्व बहादुर पर। बस, नवाब जबदस्तख्त जैसे जातिम रईस दिन दहाड़े रियाया पर जुल्म करते और कभी-कभी तो बदल भी कर डालते थे।'^४ इस प्रकार साम्प्रदायिक वैमनस्य की

१ झांसी की रानी—बुदावनमाल वर्मा पृ० २१६

२ शतरज के मोहरे—अधूतनाम नागर, पृ० ३२६

३ शतरज के मोहरे—अधूतनाम नागर, पृ० २०१ २०२

४ सोना और धून (भाग १)—धनार्थ चतुर्वेत्त, पृ० २११

भावना ने वर्गगत सधर्ष की भूमिका ही प्रस्तुत नहीं की अपितु अत्यन्त हिंसक रूप में उभारा है।

आर्थिक शोषण

हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में बताया गया है कि राजाओं, सामन्तों तथा ठाकुरों की एग्योशी वृत्ति के कारण ही गरीबों का आर्थिक शोषण हुआ है। 'सोना और खून' उपन्यास में शोषक-वर्ग के घोर विलासी जीवन का चित्रण किया गया है—“इसी लूई ने न जाने कितनी सुन्दर कोमलगायियों के साथ विलास किया था। प्रजा भूखो मर रही थी और वह अपनी वामलिप्ता में उनकी कमाई के करोड़ों रुपये पानी की भाँति बहा रहा था।” “जय पीधेय’ उपन्यास में बताया गया है कि श्याम वर्णों का शोषण गौर वर्णों के द्वारा हुआ—“गौर वर्ण दूसरे का धन छीनते हैं, दूसरे का जगल छीनते हैं दूसरे के स्त्री-मन्त्रों को पशु बनाने के लिए पकड़ ले जाते हैं। वह झूठ बोलते हैं, देवताओं का भय नहीं खाते।” जमींदार की बेटी के विवाह के अवसर पर यह रस्मरा प्रचलित थी कि आधा धन उनकी प्रजा से एग्नित किया जाय। यह शोषण धर्म के नाम पर होता था—“मेरे पास आजकल रुपये नहीं हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझसे शीश रुपये ले लें। मैंने आपकी बेटी मेरी बहिन के समान है, पर मजबूरी मेरे सामने है।” “ठाकुर ने अपनी बेटी के विवाह के लिए अत्यन्त अनुचित तरीके से गाँव वालों से रुपये वसूल किये। इस नमूनी में बेचारे किसान कर्जदार हो गये और दो-चार को अपने खेत गिरवी रखने पड़े। एक बार कई किसान ठाकुर के पास करियाद लेकर गये भी, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा ठाकुर ने उन्हें नमकहराम और गद्दार कहा।” जमींदारों तथा ठाकुरों द्वारा आर्थिक शोषण भय, पीडा तथा प्रताड़ना के बल पर किया जाता था। इस शोषण की पराकाष्ठा में वर्गगत सधर्ष की जन्म दिया।

जमींदार अकाल घोषित हो जाने पर भी किसानों का लगान माफ नहीं करते—“हम किसानों का लगान नहीं छोड़ सकते। ऐसा करेंगे तो हम खायेंगे क्या?” अन्त में किसानों की दशा इतनी घबराह हो गई कि वे अपनी सो-सी रूपों की गार्मे-भैंसों एक-एक रुपये में बेचने लगे। ‘अमृत पुत्र’ उपन्यास में वस्तुपान सेठ इस लूट का विरोध करते हैं—“सो मैं जानता हूँ। गाँव-गाँव में इस

१ सोना और खून (भाग २)—आचार्य भदुरसेन, पृ० २१८

२ जय पीधेय—राहुल सांकृत्यायन, पृ० १६५

३ ठाकुराणी—पादवेद शर्मा चंद्र, पृ० ५२-५३

४ वही, पृ० १२१

५ वही, पृ० ८६

वहाने को लेकर जो लूट आप लोगो ने मचाई है वह मुझे मालूम है। गरीब प्रजा से जोर-जबरदस्ती आप द्रव्य ले रहे हैं। लेकिन यदि कोई न देना चाहे तो ?”^१ सिद्दीक सेठ आर्थिक शोषण को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं—“व्यापारी को अपने व्यापार से मतलब, सेठ ! व्यापार हो गया तो सब ठीक।”^२ ‘सोना और खून’ उपन्यास में आर्थिक शोषण का आधार कर-पद्धति को बनाया गया है—“सन् १६७६ में उसने हिन्दुओं पर जजिया लगाया। जो गरीब हिन्दू इस कर को उठा लेने के लिए औरगजेब से प्रार्थना करने उनकी राह रोकें खड़े थे, उन्हें हाथियों से कुचलवा दिया गया।”^३ “किसानों और मजदूरों की दशा बदतर थी। किसान भूखे और नगरे थे। फिर भी इनके ऊपर टैक्स का बोझ था।”^४ किसानों को अपनी उपज का आधा टैक्स देना पड़ता था परन्तु बड़े-बड़े जमींदार टैक्स से मुक्त थे।^५ यही स्थिति वर्गगत सघर्ष को जन्म देती है। पूँजीवादी मनोवृत्ति के कारण पूँजी का सग्रह मुद्दठीभर ठाकुरों-जमींदारों के पास हो जाता है तथा वे अर्थ के बल पर निम्न वर्गों का भरपूर शोषण करते हुए मन-माना अत्याचार करते हैं। डा० सुपमा घवन के शब्दों में—“इस वर्गमूलक समाज में इतरजनों के जीवन का मूल्य अभिजात जनो के सुख तथा वैभव का उपकरण मात्र बनने में था। इस तरह शोषक तथा शोषित वर्गों की समस्याओं के उद्घाटन द्वारा यशपाल ने इतिहास को मार्क्स की आंखों से देखने तथा समाज-वादी चित्रकार को तूनी से अंकित करने का उपक्रम किया है।”^६ आर्थिक शोषण के कारण अनेक दुष्प्रवृत्तियाँ पनपती हैं—“प्रजा पर घोर अत्याचार करके आगामीर और रामदयाल को राज-कर वसूल करना पड़ा था, पर साल खत्म होने से पहले ही वह रुपया भी खत्म हो गया था। अत्याचार से तग आकर बहुत-सी प्रजा अपने गाँव-घेत छोड़कर नेपाल की तराई में जा बसी थी।”^७ ‘बन्दिता’ उपन्यास में श्रीवास्तव कहते हैं कि इन फिरंगियों ने भी भारत का भरपूर आर्थिक शोषण किया है—“फिरंगियों ने कभी अपने गाँव के पैसों से भारत में मुद्रा नहीं किए। वे सदैव मियाँ की जूती मियाँ का सिर’ वाली कहा-वत अक्षरशः चरितार्थ करते थे। सबसे मोटी और सबसे तायदाव में ज्यादा

१ अमृत पुत्र—ज्ञान भारिस्त्र, पृ० ११०

२ वही, पृ० २०७

३ सोना और खून (भाग २)—आचार्य चतुरजन, पृ० १३३

४ वही पृ० १२८

५ वही, पृ० १२७

६ हिन्दी उपन्यास—डा० सुपमा घवन, पृ० ३८२

७ सोना और खून (भाग १)—आचार्य चतुरजन, पृ० २०५

अडा देने वाली मुर्गी थी अवध की नवाबी।^१ धन का प्रभोभन देकर उच्च वर्ग के लोग अपने गुलामों से अकृत्य भी करवाते थे। 'शाह और शिल्पी' उपन्यास में विमलदेव का मरवाने के लिए पड़मल रचा जाता है—'थोड़ा से धन के लालच में उन पड़मलवारियों के हाथों में बिना हुआ गुलाम मल्ल सोच रहा था कि बड़े-बड़े मल्ल उससे सामने टिक नहीं पाते तो यह वणिज विमलशाह क्या टिक सकेंगे?'^२ 'वैशाली की नगरवधू' उपन्यास में नारी का आर्थिक आधार पर शोषण नानाविध किया गया है—'नारी को अपने सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार न था। वह पूर्णतः अपने पति की सम्पत्ति मानी जाती थी। पति उसको धन के लोभ में पर पुरष के पास भेज सकता था।' 'अमृत पुत्र' में सग्राम-सिंह के अर्थ-शोषण का वर्णन करते हुए उपन्यासकार ने कहा है—'मैंने गरीब किसानों और धर्मिकों की बात सुनी है। वे बतलाते हैं कि किस प्रकार गाँव-गाँव में राज्य के कारिन्दे भेजकर यह सग्रामसिंह उनमें एक न एक बहाने से नित्य ही धन बसूल करता है। किसी के पास खान के लिए भी हो या नहीं, पहनने के लिए वस्त्र भी हो या नहीं किन्तु कुंवर पछेडा ता देना ही होगा—क्या यह ग्याम है? कौन इस नीति की बात कहेगा? यह मरारसर नीति और अन्याय है और इस में जीवित रहने देना बाला नहीं हूँ।'^३ उपन्यास में धन की सबसे बड़ा कुल बताया गया है। कुलीन सुन्दरी का सहवास धन उपलब्ध करा देता है—'वैश्या अपना अस्तित्व देती है और पाती है केवल द्रव्य परन्तु पराधिता कुलवधू अपने समर्पण के मूल्य में दूसरे पुरुषों को पाती है।'^४ इस विलासी कृत्रिम जीवन में नारी को न तो आत्म-सन्तोष मिलता है न वह अपना स्वाभाविक धर्म ही पूरा कर सकती है—'मैं इस जीवन से उब गई हूँ। अणुब और मोती मानिक से भरी हुई दब प्रतिमा मैं बनना नहीं चाहती। चाहती हूँ जीवन का उष्ण स्पश जागृति का कौपता हुआ स्वर, एक तरह उन्माद, एक सर्वप्राप्ति तिसीक्षा। धन और ऐश्वर्य से उत्पन्न अवसाद मुझे नहीं चाहिए।'^५ मणिमाला के चरित्र के माध्यम से आर्थिक शोषण की विवृतियाँ को उभारा गया है। इस प्रकार आर्थिक शोषण वर्गगत सघर्ष का प्रमुख कारण बनता है।

राजनीतिक भ्रष्टाचार

राजनीतिक भ्रष्टाचार के अन्तर्गत अनेक सामाजिक अपराध सम्मिलित हैं

- १ वंदिता—प्रतापनाशोपण श्रीवास्तव पृ० १४
- २ शाह और शिल्पी—ज्ञान भारिन्व, पृ० ८२
- ३ वैशाली की नगरवधू—आचार्य बभुरहेन, पृ० ६२३ ६२४
- ४ अमृत पुत्र—ज्ञान भारिन्व पृ० ११३
- ५ दिव्या—मणपाल, पृ० १४३
- ६ जय वामुदेव—रामरतन भट्टाचार्य, पृ० ११४

यथा—चोरबाजारी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी आदि। 'वाणभट्ट की आत्मकथा' उपन्यास में कुमार भट्ट से कहते हैं—“राजनीति भुजस से भी अधिक कुटिल है, असिधारा से भी अधिक दुर्गम है विद्युत्शिखा से भी अधिक चंचल है। तुम्हारा और भट्टिनी का यहाँ तब तक रहना उचित नहीं है, जब तक कि अनुकूल अवसर न आ जाए।”^१ वैशाली की नगरवधू^२ में सेटिष्ठनिया ने चम्पा के बहुत से मार्यवाहों की हुडियाँ मेरे आदेश से खरीद ली हैं। वैशाली के दिन प्रभात में ही वे भुगतान माँगेंगे। मैं जानता हूँ मेरे पास राज्यकोष में स्वर्ण नहीं है। महाराज दधिवादन मेरे रत्नों के मूल्य में जो स्वर्ण देंगे वह चम्पा के स्वर्ण-धणिकों से लेकर। बस वे खाली हो जायेंगे और नगरसेठ की हुडियाँ नहीं भुगता सकेंगे।”^३ पलत इस राजनीतिक कुचक्र का परिणाम उल्टा ही हुआ। राजनीतिक कुचक्रों में वर्गगत सघर्ष की परिस्थितियों को उत्पन्न किया। 'महाकाल'^४ उपन्यास में राज्यकोष के घोटाले का विवेचन किया गया है, जो राजनीतिक झूटाचार का ही एक अंग है—“मातृगुप्त ने महासचिव से पूछा, 'राज्य भोग कोष' किस मंत्री के अधीन है?’ अब इस कोष को विघटित कर दिया गया। महाराज मेघवादन और प्रवरसन के काल में कोष चपता था। महाराज हिरण्य के काल में यह कोष समाप्त कर दिया गया था और तब से राज्य-सहायता अपने-अपने विभाग के मंत्री देते हैं और उनका वितरण उनके विभाग का खर्चा समझा जाता है।”^५ 'शाह और शिल्पी' उपन्यास में राजनीतिक कुचक्रों का वर्णन हुआ है जब विमलशाह की माँ कहती है—“सौलंकी मोला है तो मेरे बेटे के प्राण लेने के लिए नहीं है। मान लिया कि आज राजा का सदेह दूर हो गया किन्तु क्या ये सौलंके उन्हें शान्त बैठने देंगे? मैं इन लोगों को सेरे पिता के समय से जानती हूँ बेटा। ये सदा ही योग्य आदमी से जलते हैं और उसके विरुद्ध पड़्यत्न करते रहते हैं। हमें ऐसे पड़्यत्नकारियों व हत्यारों के बीच नहीं रहना और नहीं करनी है ऐसे राजा की सेवा जो सच-झूठ को भी नहीं पहिचान सके।”^६ विमलशाह पर खजाने के रुपये हड़पने का आरोपण लगाया गया—“सरय तो यह था कि विमलशाह की ओर राज्य की एक पाई भी नहीं थी। यह मारा पड़्यत्न उन ईर्ष्यालु लोगों द्वारा रचा गया था जो उसको अपने मार्ग से हटा देना चाहते थे।”^७

‘जतानी द्योड़ी’ उपन्यास में रानी ने रमणलाल से कहा कि—“दीवान

१. वाण भट्ट की आत्मकथा—हजारोप्रभाव द्विवेदी, पृ० १२८

२. वैशाली की नगरवधू—आचार्य चतुरसेन, पृ० १७२

३. महाकाल—गुरुदत्त, पृ० ६७

४. शाह और शिल्पी—ज्ञान भारिस्त, पृ० ७७

५. वही, पृ० ८८

रमणताल ! आपने मेरे विरुद्ध पड़्यो न करने अत्यन्त ही जघन्य कार्य किया है। आपको कृतघ्नता अमह्य है। फिर मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि मेरा यह पतन अकेले ही पतन नहीं होगा, मुझसे पहले आपका पतन होगा।" 'यह कामदार लक्ष्मी का वाहन है। यह धन से इस तरह ज़िपका रहता है जैसे जोर। इसने द्योढ़ी की एक-एक ओरत का शोषण किया है। यह एक रुपये में लेकर हजार रुपये तक की घूस खाता है। आयी हुई लक्ष्मी की कभी नहीं ठुकराता। तुम एक पैसा दो यह हँसकर ले लेगा। बहेया—आयो जितरो ही घोखो।" ... फिर माथे पर घत डालकर पूछेगा—आप राजी खुशी सौ देवो ही ना? तब इसके चेहरे पर बेहयाई की एक परत उभर आती है।" ये विचारी दावडियाँ, गोलियाँ और पाघरेवालियाँ तो मिर्क रानियों की जूँठों पर जीवित हैं। ये खुद ऐम्यासी की जूँठन है और जूँठन ऐम्यासी को सतचाती है। द्योढ़ियों में हुए अत्याचार तथा भ्रष्टाचार का दृश्य और बहो मिलेगा—'शाम हो गई, मदिरा के पात्र और सुगन्धित मसालों में बना मास बड़ी बड़ी रानियों, परदायतनों तथा पासवानों के महनों में पहुँचाया जाने लगा। उपेक्षित दावडियाँ, गोलियाँ और पाघरेवालियाँ अपने अपने हिस्से की बाजरी की सूखी रोटियाँ और दाल ले रही थी।"

'जुलेटा' की यत्नशा की तो समस्त इतिहास जानता है—“शिवजी की सजा का तात्पर्य अपराधी के शरीर को पीटा दे देकर छींचना, फँसाना और तोड़ना होता था।" 'वे दिन ऐसे थे जबकि स्थल पर निरन्तर खून-छराबियाँ होती रहती थी और जल में इर्बतिर्मा। ऐसी काम राजनीति के अंग ही मान जाते थे।" 'वय रक्षाम उपन्यास में भी राजनीतिक अत्याचारों का विवेचन हुआ है। अपनी रक्षा संस्कृति के प्रचार के लिए रावण ने धर्म को त्याग दिया। 'कृष्ण-यजुर्वेद' नामक ग्रन्थ में धार्मिक अनुष्ठान के अन्तर्गत शिवपूजन, गोवध, नर-वध, कुमारीवध की सम्मिलित कर लिया गया था—“इसके अतिरिक्त मांस भक्षण और प्राजिवध के साथ साथ मद्यपान एवं स्त्रीगमन भी विहित कर दिया। वह जहाँ कहीं भी जाता था एक स्वर्णलिंग साथ ले जाता था, उसे बालू की वेदी पर स्थापित कर पूजन करता था। इतना ही नहीं उसने बलपूर्वक वैदिक अनुष्ठानों को आधुरी ढंग पर करने के अनेक उपाय किए—उसने सहस्रो राक्षसों को यह आदेश दिया कि जहाँ कहीं आर्यऋषि रावण-विरोधी विधि से यज्ञ कर

१ जनानी द्योढ़ी—बादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, पृ० १५१

२ बही, पृ० ४२ ४३

३ जनानी द्योढ़ी—बादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, पृ० ४३

४ मोना और खून (भाग २)—आचार्य चतुरसेन, पृ० १५

५ बही, पृ० ६७

रहे हों वहाँ बलपूर्वक बलि, माम और मद्य की आहुति दो।” उसने अपनी सस्कृति के प्रचार के लिए अनेक अत्याचार किए—‘उसने राक्षसों द्वारा यज्ञ-कर्ता ऋषियों को ही मार कर बलि देना आरम्भ कर दिया। नर-भक्षण उसका और उसके अनुयायियों का व्यापार हो गया था।”

रोमन साम्राज्य में कत्लेआम का घन्घा खूब चला। मोनह्वी शताब्दी में रोमन साम्राज्य कैथोलिक और प्रोटेस्टो में बँटा हुआ था। फिलिप द्वितीय जब नीदरलैण्ड का राजा हुआ तो उसने अनेक अत्याचार किये। नीदरलैण्ड का गवर्नर तो एक घोर निर्दयी पुरुष था। उसने “एक खूबी मजलिस स्थापित करके हजारों को जीता जला दिया या फाँसी के घाट उतार दिया। उसने नीदरलैण्ड से मारे निधामियों को सा-मजहब कहकर कत्ल करवा डाला था। इस प्रकार तीस लाख स्त्री-पुरुष कत्ल कर दिए गये थे।”^१ ‘शतरज के मोहरे’ उपन्यास में अग्रेजों की लूट का चित्रण किया गया है—“गाजीउद्दीन को बादशाह बनाने के लिए कम्पनी सरकार और कुछ भी नहीं चाहती थी, फकत दो करोड़ रुपया उधार माँगती थी। लेकिन गाजीउद्दीन बख न सके। पहले उन्होंने एक करोड़ रुपया देना मजूर किया, फिर पचास लाख और स्वीकार किया किन्तु अग्रेज दो करोड़ से कम लिए बिना नहीं माने।”^२ ‘अग्रेजों को तो हड़पने की हविस थी ही—इन सब बड़े लुटेरों से आये दिन दवायी जाकर अवघ की प्रजा हर तरह से वस्त हो उठी थी। रुपया लूटने के हर छोटे से छोटे मौके पर अग्रेजों की नजर रहे इस लिए एक अग्रेज रेजिडेंट भी लखनऊ में नियुक्त कर दिया गया जो छोटे से छोटे मामलों में हस्तक्षेप करता था।”^३ वेस्पासियन उन दिनों एक फैशन-सा बन गया था।” यानगी रण्डियों की दलालों का बड़ा मान था। बाजार कीमती मामानों में पड़े पड़े थे, अमीरों की कोठियों और शाही महलों में ही उनकी खपत थी इसलिए रिश्वत का बोलबाला था। रिश्वत में रुपये, जवाहरात और खूबसूरत स्त्रियों की चारों तरफ माँग थी। कुटनियों भले घरों की लड़कियों औरतों को उड़ाती थीं और बेचती थीं। इसलिए ठगी और लूटपाट का बीज बोला था।”^४ ‘बचन का मूल्य’ उपन्यास का गुलाम कादिर मचमुच में ही घो-पह्यतवारी था—‘जब्ताग्राँ की मारी मनोवृत्तियाँ उसे उत्तराधिकार में मिल

१. वर्ष १५५५—आचाय चतुरमेन पृ० १६६

२. वही पृ० १६३ १६४

३. मोना और खून (भाग २)—आचाय चतुरमेन, पृ० १०३

४. शतरज के मोहरे—धर्मनन्दा नागर, पृ० ८८

५. वही, पृ० ८६

६. शतरज के मोहरे—धर्मनन्दा नागर, पृ० ११६

थी। वह भी ठीक अपने पिता की ही भाँति बल्कि बड़ी बाता में उससे भी अधिक राज्यलोलुप निन्द्यो विश्वासघाती और पडयत्नी था।^१

इस प्रकार राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं शोषण की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए ऐतिहासिक उपन्यासों में यह बताया गया है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार राज्यनिष्ठा यौन विकृतियों तथा ऐय्याशी प्रवृत्तियों के कारण ही होते थे। परन्तीडा में मूख का अनुभव करना राजा महाराजा ठाकुर बग का एक स्वभाव घन गया था। सुरा और मुदरी दो ही उनसे प्रमुख विषय थे। फनत शोषित एवं आक्रान्त बग अपनी मुक्ति के लिए सदय प्रयत्नशील रहता था। इही प्रयत्नों के फलस्वरूप सघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हुई और बगगत सघर्ष हुए।

मूल्यगत सन्नमन

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही शिक्षा के प्रचार के कारण मानवीय आचार विचार रीति रिवाज और मूल्यों में यथार्थताओं में नए पुराने का द्वन्द्व शुरू हो गया। पुराने विश्वासों और रुढ़ियों के बातावरण में नए विचारों ने कहीं न कहीं और किसी न किसी प्रकार अपने को प्रतिष्ठित करना शुरू किया।^२ सामाजिक मूल्य हमारे जीवन के लिए इस कारण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही मूल्य निश्चित करते हैं कि समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है किम वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा किनसे बचना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज के मूल्य ही उसके अधिमान (Preferences) और अस्वीकृत आचार (Rejections) होते हैं। हर समाज में बहुत से मूल्य सघर्ष रूप में महत्वपूर्ण नहीं होते।^३ मानव का इतिहास परस्पर विरोधी तथ्यों के सघर्षों का इतिहास है। गारहीन तथा कुत्सित परम्पराओं तथा रुढ़ियों के प्रति अपना विद्रोह प्रकट करते हुए उन्हें त्याग देना उचित ही है— सामाजिक परिणति की दृष्टि से मानव ने निश्चय ही मानव के किन्हा श्रेष्ठ मूल्यों को स्वीकार नहीं किया। पर साहित्य और सङ्कृति को केवल बाह्य उपलब्धियों के रूप में स्वीकार भी मानव एजेंस और एवं सीमा तक सन्निध भी साहित्य के स्थायी तत्व को अस्वीकार नही कर सके।^४ कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ मूल्य विघटित हो जाते हैं तथा कतिपय मूल्य सन्नमनावस्था में पश्चात् ही नवीन रूप धारण कर लेते हैं। प्राचीन एवं नवीन मूल्यों की स्वीकारोक्ति तथा अस्वीकृति में सघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो बगगत सघर्ष को जन्म देती हैं।

१ वचन का मूल्य—प्रतापनारायण श्रीवास्तव पृ० ७६

२ हिन्दी साहित्य परिवर्तन के सौ तथ—प्रोफ़ेसर नरेश श्रीवास्तव पृ० ३६

३ सामाजिक समस्याएँ और सामाजिक परिवर्तन—डा० राम आनन्द पृ० ३६

४ साहित्य नवीन परिचय—डा० रघुबहा पृ० १६

वैशाली गणतन्त्र के धिक्कृत बानून के वारण राज्य की सबसे सुन्दर कन्या को नगरवधू बनना पड़ता था। उस समय यह एक स्वीकृत सामाजिक मूल्य था, किन्तु वैशाली की नगरवधू घोषित होने पर वह कन्या कुलवधू के अधिकारों से वंचित हो जाती थी। इस परम्परा का विरोध करना उस समय संभव नहीं था। अम्बपाली कहती है—‘आप जिस बानून के बल पर मुझे ऐसा करने को विवश करते हैं, वह एक बार नहीं—लाख बार धिक्कृत होना योग्य है।’^१ विभिन्न प्रचलित मूल्यों के कारण भी निरन्तर शोषण होना रहता है। इसी मूल्यवत्ता के प्रतिशोध में वह—‘महाराजा बिम्बसार से अपने सौम्य का सौदा कर बैठी।’^२ ‘महाराजा बिम्बसार इसी वारण वैशाली पर आक्रमण करते हैं।’^३ अन्त मूल्यों की विवेचना, शोषण के विरुद्ध एक आवश्यक प्रक्रिया बन जाती है। वर्गगत चेतना के आधार पर मूल्यों में परिवर्तन हो सकता है। यह सघर्ष द्वारा ही हो सकता है।

‘पुनर्नवा’ में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परम्परागत प्रचलित मूल्यों में नारी के शील गुण का विवेचन किया है। मृगाल के हृदय में प्रचलित मान्यताओं एवं व्यावहारिक संन्यास में उनके त्रियान्वन का द्वन्द्व चलता रहता है। वह वर्गगत चेतना से परिपूरित हो पिता से कहती है—‘दिन-दहाड़े प्रजा की सम्पत्ति लूटी जा रही है, बहू-बेटियों का शील नष्ट किया जा रहा है। आपकी यह अभागिन कन्या क्या इस समय कुछ नहीं कर सकती?’^४ उसके पिता भर-सक प्रयत्न करते हैं कि उनकी बेटी पर अनाचार की छाया न पड़े। वे हतबुद्धि होकर विचार करने लगे—‘ऐसी लड़कियाँ इन बातों में क्या सहायता कर सकती हैं? बेटियों की शील-रक्षा का भार पुरुषों पर है। तुम्हें मैं कौन-सा काम दे सकता हूँ? तू तो जो सम्भव है सब कर ही रही है। दीन-दुखियों की सेवा करना, उनके भीतर आत्मबल संचारित करना।’^५ स्पष्टतः यही नारी को स्वावलम्बी बनाने की बात कही गयी है।

मूल्यगत परिवर्तन के कारण ही ‘विराटा की पद्मिनी’ का कुजर विचार करता है—‘मेरा इतिहास व्यापक है, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है।’^६ इसी उपन्यास की कुमुद व गोमती कहती हैं—‘हम दोनों अत्याचार-पीडित स्त्रियों एक स्थान पर शान्ति के साथ रहना चाहती हैं, वह भी तुम्हें सहन नहीं। हमारा

१ वैशाली की नगरवधू—आचार्य चतुरानन पृ० २०

२ वही, पृ० २५६-२५८

३ वही, पृ० ७३१-७३४

४ पुनर्नवा—हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ३८

५ वही, पृ० ३९

६ विराटा की पद्मिनी—कुम्हारनारायण वर्मा, पृ० २७६

राज्यपाट ले लिया और दोनों को एक-दूसरे से अलग करके क्या किसी एकान्त गढ़ी में हमारा सिर कटवाओगे ?”^१ इसी कारण—“अन्तिम मुगल सम्राटो के थपेड़ो ने जो भयकर सहर भारतवर्ष में उत्पन्न कर दी थी उसने शान्ति उपस्थित कर दी ।”^२ अनेक आक्रमणकारी जातियों ने भारत में घुस आने से उनकी विचारधारा का यहाँ के निवासियों पर जो प्रभाव पड़ा, उससे अनेक नये मतों का प्रादुर्भाव हो गया था । महाराजाधिराज हर्षवर्द्धन ने दृढ़ स्वर में कहा था कि यदि अत्याचार, शोषण अपनी पराकाष्ठा पर नहीं पहुँचते तो सम्भवतः पुण्य-मूर्तियों की इतनी दूर आने की आवश्यकता ही नहीं होती ।”^३ स्पष्ट है कि मूल्यगत परिवर्तन समाज में नवीन शान्ति को जन्म देता है । शान्ति के द्वारा ही व्यवस्था-परिवर्तन का कार्य सम्पन्न होता है ।

प्राचीन लिच्छवी-गण के राज्य में दासों का क्रय-विक्रय होता था तथा स्वामी का उन पर पूर्ण आधिपत्य होता था । ये मामल स्त्रियों पर मनमाना अत्याचार करते थे—“भित्तकाली ने अनेक स्त्रियों के साथ सामन्तों को इसी प्रकार बसात्कार करते देखा था किन्तु राज्यश्री के अनुपम सौन्दर्य और गाम्भीर्य ने उनके हृदय में एक टीस-सी जगा दी थी ।”^४ इतनी मुन्दर का दरिद्र हाना तो और भी भयानक है । पुरुष बड़ा लोलुप और स्वार्थी होता है ।”^५ सामन्तों की मनोवृत्ति के आधार पर प्रचलित परम्पराओं का मूल्यांकन किया जा सकता है—“अपने राज्य की किसी भी स्त्री को बलात् या गुप्त रूप से उठा लाना सामन्तों के बायें हाथ का खेल हो चला था । किसी-किसी कामुक सामन्तों का तो यह नियम-सा बन गया था कि कोई नवयवू अपने पति में पहले सामन्तदासी बनती थी और दासी के अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं थे ।”^६

इस प्रकार हम देखते हैं कि निरन्तर शोषण के कारण भारत की गुलामी के इतिहास में सशस्त्र शान्ति के प्रयत्न हाते रहे— पञ्जाब में गदरगर्दी, बंगाल में अनुशीलन और युगान्तर सगठनी महाराष्ट्र में चापेकर बन्धुओं और मद्रास में रामराव दलों द्वारा सशस्त्र शान्ति की चप्टा किसी न किसी रूप में सदा ही जीवित रही है । देश के नवयुवकों के हृदय में विदेशी दामता से मुक्ति की इच्छा का सूत्र सभी भी निर्मूल नहीं हुआ, परन्तु इन प्रयत्नों के प्रबल विद्रोह निरन्तर श्रृंखला के रूप में न होकर देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार जहाँ-तहाँ

१ विराटा की पद्मिनी—बुन्दावनताम वर्मा, पृ० १३८

२ वही, पृ० ४३

३ बीमर—डा० रागेय रायब, पृ० १०४

४ वही, पृ० ४६

५ वही, पृ० ७७

६ वही, पृ० १॥

सीमित रूप में बने रहे हैं।”^१ अस्तु, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मूल्यगत परिवर्तन के कारण विभिन्न परिस्थितियाँ, विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाएँ प्रचलित परम्पराएँ और राजनीतिक शोषण की प्रक्रियाएँ भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण कर रही हैं। नारी के हित-चिन्तन तथा शोषण से मुक्ति दिलाने में मूल्य-परिवर्तन की प्रक्रिया का पूर्ण हाथ रहता है। वस्तुतः मूल्यगत संक्रमण वर्गगत संघर्ष का ही परिणाम है। वर्गगत चेतना का निरन्तर विकास वर्ग-संगठन को प्रेरणा देता है। आज के समाज में वर्गविहीन सामाजिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव इन्हीं मूल्यों के परिष्करण के फलस्वरूप हुआ है।

सांस्कृतिक पतन

सांस्कृतिक पतन की ओर दृष्टिपात करते समय हम—“अपने सांस्कृतिक विचारों और सामाजिक आचारों पर दृष्टिपात करना होगा और यह देखना होगा कि कहीं के अपना पुराना भाव या अपना सच्चा अर्थ खो चुके हैं। उसमें से बहुतरे तो आज एक मिथ्यावस्तु बन गए हैं।”^२ मिथ्या मान्यताओं को तिला-जलि देना ही सांस्कृतिक दृष्टि में एक गहन समस्या है। मार्क्स का अनुमान है कि जब तक कोई वर्ग या समूह प्रगति के मार्ग पर गतिशील रहता है सभी तक उसकी संस्कृति भी प्रगतिशील रहती है। प्रगति में जब शिथिलता आने लगती है तब संस्कृति भी शिथिल एवं मूल्यहीन हो जाती है। “वह यह मानता है कि कम उन्नत युग के उत्पत्ति-साधन अधिक उन्नत युग के उत्पत्ति-साधनों द्वारा स्थानान्तरित कर दिए जाते हैं।”^३ सांस्कृतिक विकासक्रम में जो मूल्य शिथिल एवं अप्रगतिशील हो जाते हैं, नवीन संस्कृति उन्हें स्थानान्तरित कर देती है। इस अवस्था को हम सांस्कृतिक पतन की स्थिति कहते हैं। “संस्कृति सामाजिक आवश्यकताओं द्वारा जनित मानव-आविष्कार है। मनुष्य संस्कृति में जन्म लेता है, संस्कृति सहित जन्म नहीं लेता।”^४ जब कोई भी सांस्कृतिक परम्परा शोषण का रूप धारण कर लेती है तो पतनोन्मुख हो जाती है।

वीर्यदान की परम्परा आज विलुप्त हो चुकी है, किन्तु किसी समय इस परम्परा का सांस्कृतिक महत्त्व था। “आज का युग प्रत्येक वस्तु में प्रामाणिकता की माँग करता है। उसकी दृष्टि से वही सत्य स्वीकार्य है, जिसकी परीक्षा की जा सके। आज तर्क की प्रधानता है जो निश्चय ही मनुष्य की बौद्धिकता की उपज है।”^५ सांस्कृतिक चेतना की प्रौढ़ता तथा प्राचीन संस्कृति की जानकारी

१ सिद्धान्तोक्त—यशपाल, पृ० १७

२ भारतीय संस्कृति के आधार—श्री अरविन्द, पृ० ४७

३ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश तिवारी, पृ० १०

४ मानव और संस्कृति—श्यामाधरण द्विवेदी, पृ० १७-१८

५ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० रमेश तिवारी, पृ० १८-१९

प्राप्त करने का एकमात्र साधन ऐतिहासिक विवेचन ही है। सस्कृति का सम्यग्ध मनुष्य के सस्वारों में अनिवार्य होता है। इन सस्वारों का परिष्करण ही मानव-विकास का इतिहास निर्माण करता है। सस्कृति का सम्यग्ध धार्मिक आदर्शों से जोड़कर अनेक पुष्करम्पराओं का प्रचलन हुआ है। दासी-प्रथा पर ध्येय करते हुए कचनार कहती है—“हम दासियों के सौ-व्यप या नातेदार जब राजकुमारियों के साथ हमें लगा देते हैं तब भाव में तो हम यों ही फँस दी जाती हैं। जब राजा लोग दासियों की देह का सर्वनाश कर चक्के हैं, तब मानो उनकी राख धूरे पर फँस दी जाती है।” यह नारी की वर्गगत चेतना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नारी-चेतना न ही शोषण के विरुद्ध आवाज उठाकर वर्गगत संघर्ष को जन्म दिया। देवदासी-प्रथा को भी सास्कृतिक परम्परा का रूप दिया जा चुका था। अनेक वर्गों की नारियाँ इन देवदासियों में सम्मिलित थी—“एक लड़की को एक ऋग्वेद-पिशा-वर्ग की देवदासी अपने घर ले गई थी और दूसरी को मन्दिर की एक ‘भूत्या’ देवदासी।” इन देवदासियों में ‘दत्ता’ और ‘हुत्ता’ वर्ग भी प्रचलित थे। मन्दिर की देवदासी को जब दत्ता के रूप में स्वीकृत किया तो सबने आपत्ति उठाई क्योंकि—“उनका कहना है कि नई देवदासी स्वेच्छा से देव-सभा में अर्पित करने नहीं आई, इसलिए वह दत्ता-वर्ग की देवदासी नहीं मानी जा सकती, वह उड़ाई गई है, इसलिए उसकी गणना हुत्ता-वर्ग में की जायेगी।” अतः इस परम्परा में भी वर्ग-संघर्ष विद्यमान था। ऊँच-नीच का भेदभाव इनमें भी निरन्तर बना रहा। यह परम्परा यदा-वदा प्रति-लक्षित होती है। एक अन्य परम्परा के अनुसार मुद्गाग के नूपुर विवाह के समय दिए जाते थे। ‘ऊजली’ उपन्यास में धार्मिक परम्पराओं एवं आदर्शों के आधार पर ऊजली जेठवा की प्राणरक्षक बनती है। वह उसे आराम-समर्पण करती है और कहती है कि—“सब-काल में मर्यादाएँ स्वयं टूट जाती हैं। मनुष्य परिस्थितियों का दास है।” इस प्रकार ऊजली आदर्श और वर्तव्य के झूले में झूल जाती है। गर्भवती होने पर उसे राजा जेठवा से पत्नी के अधिकार भी प्राप्त नहीं होते। पुरुष की उन्मुक्त प्रकृति की प्रत्येक सस्कृति में स्वीकारा गया है। इसका उल्लेख ‘मुद्गों का टीला’ नाम उपन्यास में इस प्रकार हुआ है—“कहाँ की रीति है कि पुरुष एक ही स्त्री से बँधा रहे? कहाँ है समाज में ऐसा नियम? यदि यह पाप था तो धार्मिक गुरुजियों ने उसकी प्रशंसा क्यों की थी? यह

१ कचनार—बुन्दावन जल वमा, पृ० १०८

२ मुद्गाग के नूपुर—प्रमृतसात नागर, पृ० ३२

३ वही, पृ० ३३

४ ऊजली—सलिलकुमार आकाश, पृ० ५३

सरासर झूठ है। मणिबध स्त्री का दास बनकर नहीं रह सकता। यह उन्मुक्त है।^१

वस्तुतः सांस्कृतिक पतन परम्परा और प्रयोग के मध्य का संघर्ष है। जो मान्यताएँ अस्वीकृत हो जाती हैं वे समाज के द्वारा अमान्य हो जाती हैं और त्याग दी जाती हैं। प्रत्येक नयी सांस्कृतिक मान्यता पुरातनवादी दृष्टिकोण को नष्ट करके ही अपना विस्तार करती है। ऐतिहासिक उपन्यासों में इन तथ्यों को भलीभाँति उजागर किया गया है।

ऐतिहासिक उपन्यासों में साम्यवादी चिन्तन का स्वरूप

श्री राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों में साम्यवादी चिन्तन की संशक्त अभिव्यक्ति हुई है। राहुल जी के तीन उपन्यासों में मार्क्स तथा बुद्ध की चिन्तन-धाराओं में समन्वय स्थापित करने का उपक्रम किया गया है। अपने उपन्यास 'जय योधेय' में उन्होंने सगठित शक्ति की प्रेरणा दी है—“हमने जब खेती और अपने हाथ से काम करना शुरू किया था, तब इतना नहीं समझ सके थे कि वह हमारे जीवन में कितना परिवर्तन कर देगा, सब से बड़ा परिवर्तन तो हमारे दासों और मजदूरों ने देखा।”^२ साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप संदेश देते हुए वे कहते हैं—“हमारे गणतन्त्रों में राजा, रनिवाम और उनके सामन्तों के सामने सिर रगड़ना, अपमानित होना और उनके आनन्द के लिए लाखों दीनार प्रजा के मुख से छीनकर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी तरह यदि हम अपनी खेती बाड़ी-बगीचे, शिल्प व्यापार को साझे में करते तो धनी-गरीब का भेद नहीं होने पाता। दूसरे की कमाई लूटकर दूसरों को गरीब बना कोई धनी नहीं बनता।”^३ 'पतन' उपन्यास में भी साम्यवादी विचारों का प्रसार किया गया है।

यशपाल जी मार्क्सवादी विचारधारा के सपोषक लखे हैं। वे साम्यवादी विचारधारा का निरूपण इस प्रकार करते हैं—‘सामन्तगण सकलकालीन परिस्थिति में लाभ उठाकर अपनी शक्ति और अपना धन बढ़ाने की चाल चलते हैं और सड़त तभी टसता है, जब पुरानी परिपाटियों को त्यागकर सारे गण के जनों को समान अधिकार दे दिये जाते हैं।’^४ यह धारणा कि विरोधी वृत्तियों का संघर्ष परिवर्तनों की प्रेरणा शक्ति है, बहुत प्राचीन है। अतः वर्ग-संघर्ष मार्क्सवादियों का लक्ष्य नहीं है साधन मात्र है। मार्क्सवाद पूँजीपति-वर्ग के आधिपत्य की जगह सर्वहारा-वर्ग के आधिपत्य के लिए नहीं सज्जा, एक वर्ग-विभाजित

१ मुद्दों का टीला—डा० रंगय रायन, पृ० २४३

२ जय योधेय—राहुल सांकृत्यायन, पृ० २७६

३ वही, पृ० १५६-१६०

४ हिन्दी उपन्यास में नारी-चित्रण—डा० विन्दु अग्रवाल, पृ० ४०४

समाज की जगह एक वर्गहीन समाज लाने के लिए, एक वर्ग के शासन की जगह एक शासनहीन, राज्यहीन समाज लाने के लिए समर्पण करता है। सर्वहारा-क्रान्ति का उद्देश्य सर्वहारा-वर्ग का राज्य नहीं एक ऐसे समाज की नींव डालना है जिसमें स्वयं सर्वहारा-वर्ग भी एक वर्ग के रूप में समाप्त हो जाय।^१ 'सामी की रानी' में हिन्दू-मुस्लिम एकता का संदेश इसी विचारधारा के अनुरूप है। साह्या कहते हैं—“महाराष्ट्र की जनता अब भी स्वराज्य-मत है। दरिद्र और घनाढ्य, किसान और मजदूर तथा जागीरदार नगमम सब एक सक्ते पर गड़े हो सकते हैं।”^२ ‘कचनार’ उपन्यास में युद्ध के समय वर्ग-चेतना से अनुप्रेरित होकर सभी स्त्रियाँ हवेली में एकत्रित होती हैं तथा शोषण के विरुद्ध समर्पण के लिए समन्वित हो जाती हैं—“बड़े घरों की स्त्रियाँ हवेली के अन्त पुर में इकट्ठी हो गईं। सागर की सेना हिन्दू राजा की थी, इसलिए उनको अपनी पवित्रता के नष्ट होने का कोई भय नहीं था। एक कोठे में काफी बारूद भरी रखी थी। उस सक्ते वाली स्त्रियाँ इसका उपयोग कर सकती थी।”^३

‘अमृत पुत्र’ उपन्यास में वस्तुपात संगठन की शक्ति द्वारा वर्ग-शोषण में मुक्त होने की प्रेरणा देता है तथा हिमक क्रान्ति की प्रोत्साहित करता है—“यदि कोई अत्याचारी अगधा होकर कम-युक्त करने लगे तो उसे जड़मूल से बिनष्ट कर देना ही हमारा धर्म बन जाता है और उससे हमारी अहिंसा आँखें नहीं आती।” साम्यवादी विचार-दर्शन की धारणाओं का प्रचार-प्रसार करते हुए राहुत साहित्यायन लिखते हैं कि शोषण से मुक्ति का मार्ग समता पर आधारित व्यवस्था में है—“इसी तरह इस दुनिया में दुखों के दूर करने के लिए मनुष्य-मात्र में समता—भोगों की समता, कामों की समता स्थापित करना ही एक मार्ग है।”^४ मनुष्य जब भी व्यापक सुख की चिन्ता करेगा, वह इसी निश्चय पर पहुँचेगा कि सबके सुखी होने पर ही हम सुखी रह सकते हैं। मैं और मेरा छपाल छोड़ विश्व की एक कुटुम्ब बना उसमें समता की स्थापना ही सारे रोगों की दवा है।^५ ‘विस्मृत यात्री’ में प्रगतिवादी चिन्तनधारा के अनुरूप कहा गया है—“शुरू का कहना था कि केवल सम्पत्ति में ही मेरा-तेरा का भाव घुसा नहीं बल्कि विवाह भी मेरे-तेरे के भावों को पैदा करके अपनी सन्तान के प्रति पक्षपात का कारण होता है। सारा देश तब तक एक कुटुम्ब नहीं बन सकता, जब तक

१ लिटरेचर एण्ड रिवोल्यूशन—सिमोन तात्स्वी, पृ० १६७

२ सामी की रानी—बुन्देलखण्ड बर्मा पृ० १८३

३ कचनार—बुन्देलखण्ड बर्मा, पृ० ६४

४ अमृत पुत्र—ज्ञान भारिस्त, पृ० ११३

५ मयूर स्वप्न—राहुत साहित्यायन पृ० २८२

विवाह-प्रथा मौजूद है।^१ 'बाण भट्ट की आत्मकथा' उपन्यास में लेखक अनजाने ही साम्यवादी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं—'क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी ? मेरा मन कहता है कि जब तक राज्य रहेगा, सैन्य संगठन रहेगा, पीछपदपं का प्राचुर्य रहेगा, तब तक यह होता ही रहेगा। परन्तु क्या यह सम्भव होगा कि मानव-समाज में राज्य न हो, सैन्य संगठन न हो, सम्पत्ति का मोह न हो ?'^२

इसी प्रकार 'ठकुराणी' उपन्यास में शिव के विचारों में साम्यवादी चिन्तन की अभिव्यक्ति हुई है—'पता नहीं ज्ञान्ति का कौन सा कदम इनके महलों और हवेलियों को धूल में मिला दे। माइयो ! कोई आदमी जन्म से न छोटा होता है और न बड़ा। जीने का हक सबको बराबर है। किन्तु ये जो हमारे अन्नदाता हैं, वे हमसे जीने का हक छीनते हैं और हमें कुत्ते की तरह मरने के लिए मजबूर करते हैं। हमसे जानवरों की तरह काम कराते हैं, पर हमें जानवरों की तरह पेटभर भोजन नहीं देते। वे महान् हैं, हमारे प्रभु हैं, लेकिन ऐसे प्रभुओं का जीवन शाश्वत नहीं है। ऐसे पुरुषों को बंधे होकर पूजना हितकर नहीं है। इनसे मुक्त होता ही पड़ेगा। इनसे एक दिन लड़ना ही पड़ेगा।'^३ "यहाँ धर्म के नाम पर पाषण्ड चल रहा है तथा युद्ध के नाम पर टुकड़े छीनने का पोषण खेला जा रहा है।'^४ मानव द्वारा मानवता का वर्णित शोषण समाज का क्रान्ति-कारी-वर्ग कदापि सहन नहीं कर सकता। वह समाज में वर्ग-संघर्ष या क्रान्ति के द्वारा नवीन व्यवस्था का सूत्रपात चाहता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें न शोषक होगा तथा न ही शोषित। 'ठकुराणी' उपन्यास में ठकुराणी कहती है—'मैं क्या कहूँ ? मैं तुम्हारी तरह कुछ भी सहने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह अपने-आपका शोषण नहीं कर सकती।'^५ यह भावना क्रान्तिकारी वर्गगत चेतना में ओतप्रोत है। 'मृगनयनी' उपन्यास में वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए सत्रिय कदम उठाते हुए महाराजा साहब ने प्रण लिया—'अब भवन और मन्दिर बनवाऊँगा तब मजदूरों के साथ नित्य एक घण्टे मैं भी पत्थरों पर श्रम करूँगा।'^६ इसी उपन्यास में मृगनयनी स्त्री-जाति की शोषण से मुक्ति के लिए सत्रिय कदम उठाती है—'जैसे युद्धों के बीच-बीच में दरिद्रों के लिए निवासगृह बनवाए जा रहे हैं, औपचारिक खोले जा रहे हैं, वैसे ही एक काम

१ विस्मृत गाँवी—राहुल साहूत्यायन, पृ० ३७१

२ बाण भट्ट की आत्मकथा—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १४७

३ ठकुराणी—यादवेंद्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० १२४-१२५

४ बाण चन्द्रलेख—आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३०४

५ ठकुराणी—यादवेंद्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० २३४

६ मृगनयनी—बृन्दाबननाथ शर्मा, पृ० १०६

यह सही। स्त्री तब तक अपने को दरिद्र समझती है, जब तक उससे सम्बन्ध में समाज मान्यता दे।^१ 'वैशाखी की नगरवधू' उपन्यास में भी शोषक एवं शोषित वर्गों का विवेचन में वर्गगत चेतना परिलक्षित होती है जो मूलतः साम्यवादी विचारधारा का सन्देश प्रसारित करती है—“एक ओर ये शेरदियो की और महाराजाओं की समनचुम्बी अट्टानिकायें हैं जो स्वर्ण-रत्न और गुह्य साजों से भरी-पूरी हैं, दूसरी ओर वे निरीह और बर्मवर, गिली और वृषक हैं जो अतिदीन-हीन हैं। क्या इन असह्य प्रतिभाशाली, परिश्रमी जनों की भयानक दरिद्रता का कारण ये इन्द्रधवन-नृत्य प्रासाद नहीं हैं ?”^२

‘अमृत पुत्र’ उपन्यास में भी चर्चित ने द्वारा अत्याचारी के विरोध का प्रयास किया गया है—‘जब कोई अत्याचारी अशा हाजर बर्म-वृषम करने लगे तो उसे जहमूल में विनष्ट कर देना ही हमारा धर्म बन जाता है और उसमें हमारी अहिंसा आड़े नहीं आती।’^३ “एक भूसे आदमी पर पाशाशिव अत्याचार करने में गल्ले आपको बही जाकर डूब मरना चाहिए था। वह ययन है तो क्या मनुष्य नहीं है ? वह गरीब है तो क्या पशुओं से भी हीन हो गया ? प्रियरार है आपको और आपके उस धर्मभाव को जो आपको मानवता की नहीं स्वायं और नीचता की शिक्षा देता है।” यशपाल जी ने ‘दिग्धा’ उपन्यास में प्रगतिशील दृष्टिकोण के अनुरूप कहा है—“वे सामाजिक दुरूपताओं, प्राचीन जंजर मरणा-मुक्त समाज-व्यवस्थाओं पर व्यग्न करते हैं, उनका पर्दाफाश करते हुए नयी सामाजिक चेतनाओं को, जनशक्तियों को विश्वास देकर उद्घाटित करते हैं।” इस प्रकार ऐतिहासिक उपन्यासकारों में सर्वेधी यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रागेय रायक, हजारीप्रसाद द्विवेदी, मादवेन्द्र शर्मा ‘चन्द्र’ प्रभृति की उपन्यासिक कृतियों से इस तथ्य की सम्पुष्टि होती है कि वास्तव में वर्ग-समर्पण मानसवादी चिन्तन का नश्य नहीं बरन् साधनभाव था। मानसवाद मानवीय भुक्ति की गहनतम और उत्कट आकांक्षाओं की वैज्ञानिक ज्ञान एवं नवचेतना के अशुद्ध के साथ जोड़ता है। इस प्रकार वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था ही मानवता को शोषण से मुक्ति दिलाकर सच्ची शांति स्थापित कर सकती है।

निष्कर्ष

हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में वर्गगत चेतना का विवेचन करने के उपरान्त हम सहज इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

१. मृगमयी—बुन्दालाल वर्मा, पृ० ३७७

२. वैशाखी की नगरवधू—आचार्य चतुरसेन, पृ० १३३-१३४

३. अमृत पुत्र—ज्ञान भारति, पृ० ११३

४. वही, पृ० १६१

५. बुन्दालाल वर्मा—रामदत्त मिश्र, पृ० २३

पर सामाजिक गतिविधियों का अंकन करते हुए अतीत की विवेचना की गई है। उपादेयता की दृष्टि से यह विवेचना आधुनिक समाज-व्यवस्था को भी प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त के शब्दों में—“ऐतिहासिक उपन्यासकार का कार्य शुष्क इतिहास को कथानक में गूँथ देने तक ही सीमित नहीं होता। उसे तत्कालीन शासकों की मनोवृत्ति, प्रजा की राजनैतिक व आर्थिक दशा, उस युग के साहित्य, संस्कृति और कला पर भी प्रकाश डालते हुए तत्कालीन वातावरण को सजीव रूप देने में उपस्थित करना पड़ता है।” सर्वश्री यशपाल, रागेय राघव, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य चतुरमेन प्रभृति उपन्यासकारों ने प्राचीन गणतन्त्रात्मक विधान को आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया है। यशपाल तथा राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों का स्वर मार्क्सवादी है। डॉ० रागेय राघव ने अपने उपन्यास ‘मुर्दों का टीला’ में गणराज्य की गतिविधियों का विश्लेषण मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया है। विभिन्न प्रकार के शोषणों का विवेचन करते हुए ऐतिहासिक उपन्यासों में विभिन्न परम्पराओं एवं संस्कृतियों का यथार्थपरक विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। उदाहरण के लिए—दास-दासियों के क्रय-विक्रय, जनानी इयोदियों में गोला-गोलियों की दयनीय दशा, वेश्यावृत्ति, दास-प्रथा, बोर्यदान-परम्परा, रक्ष तथा यक्ष संस्कृतियों की विसर्गितियाँ, नवाबों की यौन विकृतियाँ, सामाजिक कुरीतियों के प्रचलन के कारणों, धार्मिक व नैतिक पतन, नारी के बहुविध शोषण, साम्प्रदायिक वैमनस्य तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि की सतर्क व्याख्या की गई है। इन सभी समस्याओं के मूल में आर्थिक विषमता तथा आर्थिक शोषण प्रमुख कारण रहे हैं। शोषक तथा शोषित वर्गों की समस्याओं तथा मान्यताओं को उभारने में यशपाल जी ने इतिहास को मार्क्सवादी दृष्टि से देखकर प्रतिविम्ब में समाजवादी रंग भरने का उपक्रम किया है। डॉ० रागेय राघव तथा राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों में प्रगतिवादी तथा समाजवादी चिन्तन का उन्मेष है। उन्होंने अतीत का विश्लेषण मार्क्सवादी विचार-दर्शन के परिप्रेक्ष्य में किया है। उन्होंने रूढ़िगत मान्यताओं पर कठोर प्रहार करके वर्तमान के सन्दर्भ में परिवर्तन की अपेक्षा की है। पुरातन तथा नवीन वर्गों की मान्यताओं में अन्तर के कारणों तथा संघर्ष की स्थितियों का भी विश्लेषण किया है। नारी-चेतना तथा शोषित वर्ग की वर्गगत चेतना को उभारकर वर्ग-संघर्ष को प्रेरणा भी प्रदान की है। बौद्धिकानीन गणतन्त्रों के सामाजिक विधान की व्याख्या करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि उस काल में यौन वर्जनाओं तथा आर्थिक विषमताओं का क्या स्वरूप था। बौद्धमत के

सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए जातिवाद दासता आर्थिक शोषण आदि रुढ़िगत संस्कारों को याज्य बताकर नवचिंतना का प्रसार किया है।

इस प्रकार हम दायते हैं कि हिंदी के ऐतिहासिक उपयोगों की सृष्टि समाजवादी विचारधारा एवं स्वतंत्रता आंदोलन की सर्वांगीण पृष्ठभूमि पर हुई है। सर्वश्री हजारीप्रसाद द्विवेदी आचार्य चतुरस्रन बृन्दावननाथ वर्मा अमृतलाल नागर यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र आदि नवचिंतना की गौरव गाथा कहते हुए युगीन आंदोलनों का निरूपण किया है। श्री वृन्दावननाथ वर्मा के उपयोगों में सामाजिक चेतना की उपयोगिता की शृंगारिता में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। अतीत को महिमायित करने का मोह उनकी रचनाओं में समाया हुआ है। दिव्यता में आध्यात्मिक की विवेचना मार्क्सवादी चिंतन के समीप प्रतीत होती है। सभी उपयोगों में सामंतवादी विमर्शनात्मकता की उभारने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सघष में तत्कालीन परिस्थितियों प्रवृत्तियों समस्याओं एवं विसंगतियों के परिप्रक्षेप में वगवग चिंतना के उदय और वगवग सघष की प्रतिक्रियाओं को हिंदी के ऐतिहासिक उपयोगकारों ने नितांत जीवन्त परिसंवेदन में उभारा है।

अध्याय ६

हिन्दी के आचलिक उपन्यासों में वर्ग-गघर्ण

आचलिक शब्द की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में एक नवीन रचना शैली की धीमाग्यामिक कृतियाँ सामने आयी हैं जिन्हें आचलिक उपन्यास की संज्ञा दी गयी है। अंगव शब्द से आचलिक विशेषण ठग प्रत्यय के योग से बना है। पाणिनीय मुद्रा प्राग जनपदैक देशात्—अठठगो १४।३।७ के अनुसार द्वा प्रवार विगिन प्राग वाग्ने शब्द का अर्थ होता है— किसी देश या प्रांत भाग से सम्बन्धित या मूल निवासी। यह शब्द पाणिनीय व्याकरण में—अञ्च घातु में अयव प्रत्यय के योग से निर्मित हुआ है तथा व्याकरण की दृष्टि से योग सङ्ग है। अयव शब्द मूल्यम गङ्गा शब्द अञ्चल है। साहित्य में अचल तथा 'आचलिक' अर्थों का प्रयोग अभिधामूलक न होकर लक्ष्यमूलक अर्थों से होता है। अचल शब्द में अचल घातु के दो अर्थ होते हैं—गति और पूजा। पद्य रचना में 'अचल' शब्द का अर्थ वस्त्र का छोर कपड़ का कोना परला आदि लिया जाता है। 'हिन्दी भाषा' भाषा कोश के अनुसार— देश का वह भाग और प्रांत जो नदी, नदी के किनारे की भूमि तट या किनारा क्षेत्र। इस शब्द का प्रयोग शब्द अचल का भी प्रयोग आचल के अर्थ में किया गया है तथा इस शब्द के अञ्चल शब्द का विकृत रूप आचल के समान माना है। 'श्री हिन्दी भाषा' के अनुसार— अचल उस जीवोत्पत्ति पद को कहते हैं जो प्राकृतिक और सामाजिक रूप से सुगठित और विशिष्ट एक एकी इकाई का रूप ले लेता है और रहन रहन प्रथाएँ उत्पन्न आदि आदर्श और आचार के अनुसार व्यवहार में लाता है। मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ परस्पर समान और दृढ़ होती हैं। अचल शब्द का प्रयोग भिन्न हो कि इनके आधार पर यह क्षेत्र या अचल शब्द का प्रयोग होता है।

१ व्याकरण सिद्धान्त कौमुदी—सूत्र ११७६

२ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी विशेषताएँ—डॉ० अरवि शर्मा पृ० २०

३ पद्यकोष—सं० जयशंकर प्रसाद पृ० ११३

४ हिन्दी राष्ट्रभाषा कोश—सं० श्रीवास्तव पृ० १५६, १५७, १५८

लोकोक्ति, मुहावरे, राजनैतिक चेतना, आर्थिक कठिनाइयों आदि का सूक्ष्म निरीक्षण व उपयोग करता है।”

आचलिक उपन्यासों सम्बन्धी विवेचकों में दो प्रकार के वर्ग मिलते हैं। एक वर्ग शहरी मुद्रस्लों के जन-जीवन का अभिव्यक्त करनेवाले उपन्यासों को आचलिक उपन्यास कहता है, तो दूसरा वर्ग ग्राम्य जीवन तथा निशिष्ट अज्ञात-अचल तथा उनकी समस्याओं को दिग्दर्शित करनेवाले उपन्यासों को आचलिक उपन्यास की सजा प्रदान करता है। आचार्य नन्ददुसारे बाजपेयी द्वारा द्वा अभिमतों की पुष्टि इस प्रकार की गई है—“नागरिक जीवन व चित्र तो प्रमाणित सामाजिक उपन्यासों में रहते ही हैं, यदि आचलिक उपन्यासों में वही वस्तु रहती जायेगी तो इस नयी विधा की विशेषता क्या होगी ? प्रश्न विशा का नहीं परम्परा का भी है। आचलिक उपन्यास वस्तुतः सामाजिक उपन्यासों की प्रतिक्रिया में, अलिक विद्रोह में निर्मित हुए हैं।” डॉक्टर रामदरश मिश्र ने इस मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है—“आचलिक उपन्यासों में अनुभवहीन सामान्य या विराट् के पीछे न दौड़कर अनुभव की सीमा में आनेवाले अचल-विषय को उपन्यास का क्षेत्र बनाया है।” वास्तव में—‘आचलिक उपन्यासों की औपन्यासिक संरचना में नये आयाम विकसित हुए हैं और उन नये आयामों के कारण इनकी संरचना को भी सम्पूर्णता की दृष्टि से ही आकांक्षा सारता है।”

इस प्रकार विभिन्न परिभाषाओं का आधार पर हम कह सकते हैं कि आचलिक उपन्यास का अपना एक चुना हुआ क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएँ होती हैं, जिनका समग्र-चित्रण आचलिक उपन्यासों में किया जाता है। ये विशेषताएँ उस अचल विशेष के विशिष्ट रीति रिवाजों एवं जीवन-यापन के ढंग से सम्बन्धित होती हैं। आचलिकता का समग्र रूप में चित्रण करते हुए आचलिक उपन्यास अपने उद्देश्य की सिद्धि-हेतु एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अचल की भाषा का प्रयोग, वेशभूषा, सांस्कृतिक, सामाजिक मान्यताओं का चित्रण, लोकगीतों और लोक-कथाओं का प्रयोग आदि ऐसे तत्त्व हैं जो आचलिक उपन्यासों को अन्य उपन्यासों से अलग करते हैं। ये उपन्यास घरेली-गन्ध से आप्लावित होकर रसमय होने का परिचय देते हैं।

१ साहित्यिक निबन्ध—डॉ० शान्तिस्वरूप मुख, पृ० ४७६

२ हिन्दी के आचलिक उपन्यास—प्रकाश बाजपेयी, (१० नन्ददुसारे बाजपेयी द्वारा लिखित भूमिका से), पृ० २

३ हिन्दी उपन्यास एक घन्टागाथा—डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० १८७

४ आचलिक उपन्यास संवेदना और स्थिति—डॉ० शान्तिस्वरूप मुख, पृ० १५

हिन्दी उपन्यासों में आचलिक चेतना का उदय

प्रादेशिक उपन्यासों की संरचना का प्रारम्भ सन् १८०० से माना जाता है, किन्तु हिन्दी साहित्य के उपन्यासों में आचलिकता की प्रवृत्ति बहुत बाद में आयी। 'हमारे देश की जाति, धर्म, दर्शन और संस्कृति की विविधता में उपन्यासकारों को विशिष्ट अचलों के जन-जीवन का जीवन्त चित्रण करने की प्रेरणा दी है। इनकी सम-विषम स्थिति के चित्र ही आचलिक उपन्यासों में नवीन औपन्यासिक रस की सृष्टि करते हैं जिसे हमने 'आचलिक रस' के नाम से अभिहित किया है।" हमारे यहाँ आचलिकता के पोषक तत्वों का अस्तित्व तो बहुत पहले से प्रचुर मात्रा में रहा है, परन्तु उपन्यास में उसकी अभिव्यक्ति बहुत बाद में हुई और जब हुई तब काफी सघनता के साथ हुई।" हिन्दी उपन्यासों में आचलिकता के वास्तविक स्वरूप का श्रीगणेश तो १९३० से ही हो चुका था, किन्तु इन उपन्यासों में आचलिक तत्वों का समाहार धीरे-धीरे होता रहा। हिन्दी उपन्यासों में आचलिक तत्त्व कोई नया तत्त्व नहीं है। 'रेणु' से बहुत पहले प्रेमचन्द, वृन्दावनलाल वर्मा, नागार्जुन आदि उपन्यासकारों के उपन्यासों में वह वर्तमान था। हाँ उनके उपन्यास आचलिक तत्त्व धारण करते हुए भी विशुद्ध आचलिक उपन्यास नहीं कहे जा सकते क्योंकि उनकी दृष्टि अधिक व्यापक है, चित्रफलक अधिक विस्तारपूर्ण है और उनकी कृतियों में वह रस नहीं जिसे हम आचलिक रस कह सकें।"

हिन्दी में आचलिक उपन्यासों की परम्परा का चित्रण सभी उपन्यासकार 'रेणु' के मैला आचल' से मानते हैं। डा० गणपतिचन्द्र गुप्त के शब्दों में—“इस परम्परा का प्रवर्तन एवं विकास हिन्दी में लगभग १९५० के बाद हुआ है। 'आचलिक' शब्दा का आविष्कार फणीश्वरनाथ 'रेणु' द्वारा उनके उपन्यास 'मैला आचल' ('५४) की भूमिका में हुआ था, किन्तु इस परम्परा का सूत्रपात इससे पूर्व ही नागार्जुन के उपन्यासों के द्वारा हो चुका था। आचलिक उपन्यासों में किसी अचल या प्रदेश के ग्रामीण वातावरण एवं लोक-संस्कृति का चित्रण किया जाता है। विशुद्ध आचलिक उपन्यासों की परम्परा 'नागार्जुन' से ही शुरू होती है।" आचलिक उपन्यासों की परम्परा को आगे बढ़ाने का श्रेय देवेन्द्र सत्यापी, रामेश राघव, उदयशंकर भट्ट, वीरेन्द्रनारायण, मलेश मटियानी, रामदरश मिश्र, कैलाश चन्द्रावत, जालजी शुक्ल प्रभृति को है।"

१ हिन्दी के आचलिक उपन्यास—राधेश्याम कौशिक बघीर, पृ० ४६

२ हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण—महेन्द्र चटुर्वेदी, पृ० १८६

३ साहित्यिक निवन्ध—डा० सान्तिस्वरूप गुप्त, पृ० ४८२

४ हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास—डा० गणपतिचन्द्र गुप्त, पृ० ६३५

५ वही, पृ० ६३६

“आचलिक उपन्यासों का प्रादुर्भाव परिचित ही सम्प्रदाय एवं आधुनिकता के कारण हुआ क्योंकि तत्कालीन उपन्यासों में अनुभूतियों की नग्न एवं अर्थहीन अभिव्यक्ति, मूल्यहीनता, सत्रास, कूठा, अर्थशून्य बेईमानी, नपुंसक आतंक आदि का दबदबा बढ़ गया था।” डॉ० प्रतापनारायण टण्डन ने यद्यपि आचलिक चित्रण का प्रारम्भ श्री वृन्दावनलाल वर्मा तथा बाबू शिवपूजन सहाय से माना है।^१ “तथापि उन्होंने केवल ‘रेणु’ के ही उपन्यासों को आचलिक कहा।”^२ श्रीवास्तव ने अपने चतुर्थ प्रकरण ‘प्रेमचन्दोत्तर युग प्रयोग का’ के उपसंहार में आचलिक संस्पर्श तथा स्थानीय रंग देने के कौशल के महत्त्व को स्वीकार किया है और रेणु तथा नागार्जुन के उपन्यासों के साथ ‘बहती गंगा’, ‘बूंद और समुद्र’ तथा ‘सेठ बाँकेमल’ के नाम स्थानीय विशेषताओं को उभारनेवाले उपन्यासों में परिगणित कर लिये हैं।^३

हिन्दी में आचलिक चेतना का उदय मूलतः स्वतन्त्रता के पश्चात् ही माना जाता है। “आचलिक उपन्यास स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कथा साहित्य का एक मध्य प्रयोग एवं महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने साहित्य को गतिशील एवं समृद्ध किया है। इसके पीछे मूल प्रवृत्ति राष्ट्र एवं समाज की सांस्कृतिक भर्षादा का अन्वेषण रहा है।” अभी तक के आचलिक उपन्यास ग्रामीण अंचलों से ही सम्बद्ध रहे हैं। इधर लखनऊ मथुरा, बम्बई आदि के जन-जीवन को लेकर भी अंचलों का चित्रण करने की परम्परा चल पड़ी है, किन्तु इन उपन्यासों में जीवन का एक पक्ष ही उभरकर सामने आया है जबकि ग्रामीण अंचल से सम्बद्ध उपन्यासों में जन जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने में सतर्कता बरतते हुए अधिक प्रयास किया है।^४ ‘मैला आचल’ के प्रकाशन के पश्चात् ही हिन्दी में अचल-विशेष के जनजीवन का चित्रण करनेवाले उपन्यासों को आचलिक सत्ता से अभिहित किया जाने लगा।^५ श्री राधेश्याम कौशिक ने महन्त घनराजपुरी का अबिरल आँसू, बीरेन्द्रनारायण का ‘अमराई की छाँह’, निराला का बिस्लेसुरवकिहा, नागार्जुन के ‘बतचनमा’ और ‘वरण के बेटे’, राधेय राधव के ‘काफ़ा’ और ‘कब तक पुकारें’, अमृतलाल नागर का सठ बाँकेमल, देवेन्द्र मत्तारथी का ब्रह्मपुत्र, उदयशंकर भट्ट का ‘सागर, तहरें और मनुष्य’, शिवप्रसादसिंह का ‘बहती गंगा’, पण्डीद्वरनाथ रेणु का ‘मैला आचल’, परती परिवर्षा, शैलेश-

- १ स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना—डॉ० ज्ञानचंद गुप्त, पृ० ३३
- २ हिन्दी उपन्यास में कथाविकास का विकास—डॉ० प्रतापनारायण टण्डन, पृ० २५६
- ३ हिन्दी उपन्यास का उद्भव तथा विकास—डॉ० प्रतापनारायण टण्डन, पृ० २८६
- ४ हिन्दी उपन्यास—श्री शिवनारायण श्रीवास्तव, पृ० ३७६
- ५ आचलिक उपन्यास—सम्बेदना और शिल्प—डॉ० ज्ञानचंद गुप्त, पृ० ११
- ६ हिन्दी में आचलिक उपन्यास—राधेश्याम कौशिक अग्रर, पृ० ३०

मटियानी का 'हीलदार' और डॉ० रामदरश मिश्र का 'पानी के प्राचीर' को हिन्दी के आचलिक उपन्यासों में माना है।^१

आचलिक उपन्यासों का विकास वर्षों की साधना का परिणाम है। विद्वानों ने आचलिक चेतना के उदय में भिन्न-भिन्न मत प्रकट किये हैं। श्री विश्वनाथ-प्रसाद तिवारी ने हिन्दी के विशुद्ध आचलिक कहे जानेवाले उपन्यासों के दो प्रधान भेद किये हैं—प्रथम, जन-जीवन चित्रण करनेवाले उपन्यास, जिनमें रेणु, नागार्जुन, देवेन्द्र सत्यार्थी, शिवप्रसाद मिश्र, राजेन्द्र अवस्थी, बलभद्र ठाकुर, रामदरश मिश्र आदि के उपन्यास आ जाते हैं, द्वितीय, जाति-विशेष के जीवन-चरित्र का चित्रण करनेवाले उपन्यास—जैसे भट्ट जी का 'सागर, लहरें और मनुष्य' को ही रखा जा सकता है। एक अन्य आलोचक ने आचलिक उपन्यासों में कई अन्य उपन्यासों को भी जोड़ा है।^२ उनके मतानुसार—'आचलिक उपन्यासों को वर्तमान युग की विशेष देव कहा जा सकता है। इनमें क्षेत्र-विशेष से सम्बन्धित जन-जीवन का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाता है। जनपदों की सत्त्वृत्ति की रक्षा और विकास ही इनका नारा है। इस प्रकार के उपन्यासों में फणीश्वरनाथ 'रेणु' कृत 'भैंसा आंचल' और 'परती परिकथा' में बिहार का ग्रामीण वातावरण, उदयशंकर भट्ट के 'सागर, लहरें और मनुष्य' में बम्बई के मछुहारों का जीवन, नागार्जुन ने 'बलचनमा', 'बाबा बटेसरनाथ' और 'बहण के बेटे' में मैथिल प्रदेश के लोक-जीवन, अमृतलाल नागर ने 'बूंद और समुद्र' में लखनऊ के जीवन, रामेय राघव ने 'कब तक पुकाई' में मट-जीवन को चित्रित किया है। इसके अतिरिक्त देवेन्द्र सत्यार्थी का 'रथ के पहिए', रामदरश मिश्र का 'पानी के प्राचीर', शैलेश मटियानीकृत 'कबूतरखाना', 'हीलदार' आदि और शिवप्रसादसिंह का 'बहुती गंगा' उपन्यास भी आचलिक उपन्यासों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन पड़े हैं।^३ डॉ० सुपमा धवन ने आचलिक उपन्यासों की गणना सामाजिक एवं समाजवादी उपन्यासों के अन्तर्गत की है।^४ श्रीनारायण अग्निहोत्री ने आचलिक उपन्यासों को विवेचना अलग से नहीं की है। उन्होंने आचलिक विद्या पर विशेष ध्यान न देते हुए अन्य विद्याओं में इन उपन्यासों को वर्गीकृत कर दिया। उदाहरणार्थ—'परती परिकथा' को सामाजिक कथानक वाले प्रेमाख्यानक उपन्यासों के अन्तर्गत^५ और नागार्जुन तथा रामेय राघव को—'राजनीतिक अथवा राजनीतिक कथानक वाले उपन्यासों के

१ हिन्दी के आचलिक उपन्यास—राघवनाथ शैलेश 'प्राचीर', पृ० ३०

२ हिन्दी भाषा एवं साहित्य का इतिहास—रामेश्वरनाथ नागर, पृ० १६७-१६८

३ हिन्दी उपन्यास—डॉ० सुपमा धवन, पृ० २ व ५

४ हिन्दी उपन्यास साहित्य का शास्त्रीय विवेचन—श्रीनारायण अग्निहोत्री, पृ० २८४

अन्तर्गत रख दिया है।^१ सन् १९६२ में श्री महेन्द्र चतुर्वेदी ने 'हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण' ग्रन्थ लिखकर, आचलिक उपन्यासों पर असंग से विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने आचलिक उपन्यासों के अन्तर्गत—“‘रतिनाथ की घाची’, ‘बलचनमा’, ‘नई पौध’, ‘बाबा बटेसरनाथ’, ‘दुःख-मोचन’, ‘वरुण के बेटे’, ‘मैला-आँचल’, ‘परती परिकथा’, ‘सागर, लहरें और मनुष्य’, ‘बया का घोसला’ और ‘साँप’ आदि का उल्लेख किया है। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि ‘इस ध्रेणी के अन्तर्गत डॉ० रागेय राघव, नैरवप्रसाद गुप्त एवं यादवेन्द्र शर्मा ‘बग्घ’ का भी उल्लेख किया जा सकता है।’^२ १९६३ में ‘गद्यदीप’ (वार्ता) में राजेन्द्र अवस्थी तृपित ने लिखा है कि—‘हिन्दी में इन आचलिक उपन्यासों की सख्या अगुलियों में गिनने लायक है।’^३

इस प्रकार आचलिक उपन्यासों के रचना-विकास का अध्ययन करने के उपरान्त हम देखते हैं कि आचलिक उपन्यासों में कुछ ऐसे उपन्यास भी सम्मिलित किए गए हैं जिन्हें हम अर्ध-आचलिक की संज्ञा भी दे सकते हैं। अर्ध-आचलिक उपन्यास सामान्य उपन्यासों तथा आचलिक उपन्यासों के बीच के वर्ग होते हैं क्योंकि उनमें आचलिकता का कोई एक या अधिक तत्त्व विद्यमान रहता है। ये तत्त्व सामान्य उपन्यासों से भिन्न किन्तु आचलिक उपन्यासों के तत्त्वों में मिलते-जुलते होते हैं। ‘मुक्तावती’, ‘नेपाल की को बेटा’, ‘सती मैया का चौरा’, ‘नदी फिर बहु चली’, ‘बहती गंगा’ आदि उपन्यास इसी ध्रेणी में माने जा सकते हैं। इन उपन्यासों में पूर्ण आचलिकता के तत्त्व ग्रहण नहीं किए गए हैं। वास्तव में आचलिक उपन्यास मानवीय संवेदना को उभारते हुए जन-जीवन को व्यापकता के साथ चित्रण करना है, किसी अचल विशेष की सत्कृति, धार्मिक विश्वास, प्रथाओं, रहन-सहन रीति-रिवाजों तथा भौगोलिक सीमाओं से परिचित करता है, लोकतन्त्रात्मक भावना उत्पन्न करता है, अनौचित्य के विरुद्ध विद्रोह की प्रेरणा देता है, भारत की विभिन्न आचलिक सत्कृतियों में अन्विति के सूत्र दिखाकर सामूहिक एकीकरण का प्रयास करता है, राजनैतिक क्षेत्र में स्वार्थपरता, उभय पक्ष, आर्थिक शोषण, अत्याचार, जन-चेतना आदि को प्रस्तुत करने हुए जनता को संगठित होने का संदेश देता है। प्रायः देखने में आया है कि आचलिक उपन्यासों में स्वच्छन्द यौन सम्बन्धों के चित्रण की ओर उपन्यासकारों का ध्यान केन्द्रित रहा है। ‘बब लक पुकारें’ जैसे स्तरीय उपन्यासों में भी रहस्योद्घाटन एवं तिलस्मी गूढ़ता आदि के चित्रण ने प्रधान

१ हिंदी उपन्यास साहित्य का भारतीय विवेचन—श्रीनारायण धनहासी, पृ० २८८

२ हिंदी उपन्यास एक सर्वेक्षण—श्री महेन्द्र चतुर्वेदी, पृ० २१४

३ गद्यदीप वार्ता, पृ० २३०

के आग्रह की प्रवृत्ति को घक्का पहुँचाया है तथा आचलिकता को विनष्ट किया है। आचलिक उपन्यासों में व्यक्त कथाचल तथा भौगोलिक वातावरण का चित्रण करने के साथ-साथ एक-दो खतरे और सामने आते प्रतीत होते हैं। प्रथम तो यह कि आचलिकता पर अत्यधिक बल देने के कारण समग्र भारत को ध्यान में न रखने के कारण प्रान्तीयता की भावना का पुनरोदय हो सकता है तथा समसामयिक वास्तविकताओं के तटस्थ निरूपण में लेखक का मन्तुलन विगड़ने का भय रहता है। अतः यह अपेक्षित है कि आचलिक उपन्यासकारों को सचेत होकर स्थानीय रंग के साथ मार्क्सवादीमिवता का भी समन्वय करना चाहिए।

आचलिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष की स्थितियाँ

आचलिक उपन्यासों में युगीन परिस्थितियाँ ही वर्गगत चेतना की उद्भाविका रही हैं। आचलिक उपन्यासों की मूल-प्रवृत्ति राष्ट्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मर्यादाओं के अन्वेषण से जुड़ी रही है। प्रत्येक उपन्यासकार अपनी अनुभूति तथा अभिव्यक्ति के आधार पर ही जन-मानस के हृदय को सस्पर्श करने में सफल होता है। यह सफलता उसे जन-मानस की वास्तविक परिस्थितियों के उल्लेख करके ही मिलती है। "युगीन परिस्थितियों की आवश्यकताओं, अभावों और विपमताओं का जीवन-त चित्रण उपन्यास में जिस विगड़ता से हो सकता है, या हुआ है, उतना साहित्य की अन्य विधाओं में दृष्टिगोचर नहीं होता। हिन्दी के आचलिक उपन्यासों का सृजन स्वतन्त्रता के पश्चात् की परिस्थितियों में हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों ने ही उपन्यासकारों को आचलिक उपन्यासों के प्रणयन की प्रेरणा दी। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, वंश भूपाओं का भण्डार है। विभिन्न अंचलों के जन-जीवन को चित्रित करने के उद्देश्य से ही उपन्यासकार इस ओर प्रवृत्त हुए।"^१

आचलिक उपन्यासकारों ने समाजवादी रचनाओं से सम्बद्ध साहित्य प्रस्तुत कर ग्रामीण घरतल से उसको जोड़ा। फलतः ग्रामांचलों में भी नवीन चेतना आयी। डॉ० भगवतीप्रसाद शुक्ल ने कहा है—“स्वतन्त्रता के बाद अपने देश में समाजवादी समाज-रचना से सम्बद्ध कार्यों का विस्तार मंदी तथा अंचलों तक होने लगा, जिसने फलस्वरूप अंचल-विशेष में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चेतना मुखरित हुई।”^२ ग्रामीण वातावरण में परम्परागत प्रगति-गामी विचारों, अद्यविश्व से तथा वैज्ञानिक मान्यताओं, स्वार्थ-निष्ठा और

१ हिन्दी के आचलिक उपन्यास—पद्मेश्वर कोठिक, पृ० ११२-११४

२. आचलिकता से आधुनिकता-बोध—डॉ० भगवतीप्रसाद शुक्ल, पृ० १२६

मरतता के मध्य सघर्ष की स्थितियाँ पनपती रही हैं। यही स्थितियाँ वर्ग-सघर्ष की परिस्थितियाँ बनकर आलोच्य उपन्यासों में उभरी हैं। आचलिक उपन्यासकार अपेक्षित जीवन के प्रश्नों, आकांक्षाओं, विषमताओं, गरीबी और अशिक्षा द्वारा उत्पन्न शोषण की परिस्थितियों का उद्घाटन करता है। नागार्जुन के उपन्यासों में अचल-विशेष के पात्रों को समाजवादी विचारधारा के साथ-साथ वर्ग-सघर्ष का संदेश मिलता है। नागार्जुन प्रगतिशील लेखक हैं। उनकी अचल से घुनी गयी कथावस्तु जन-सामान्य का जीवन चित्रित करती है—“ये जन-सामान्य की आर्थिक विषमता, पीड़ा, अभाव, अपमान, सघर्ष आदि को यथार्थवादी दृष्टि से उभारते हैं, साथ-ही साथ नयी चेतना के आलोक में बनते नये मूल्यों और सम्बन्धों को भी उभारते हैं।”^१

“आर्थिक स्तर पर जीवन की विषमता का निरूपण लेखक के समाजवादी दृष्टिकोण का परिचायक है।”^२ ‘बाबा बटेसरनाथ’ में शहर और ग्राम की स्थिति एवं सुख-सुविधा में अन्तर ही वर्ग-सघर्ष का कारण है—“शहर की दू-बास बोलचाल से वहाँ परगट हो वहाँ देहातियों को नाक-भौंह नहीं सिखोडनी चाहिए बाबू। शहर आसमान में नहीं हुआ करते। गाँव की तरह शहर भी इसी भूमि पर आबाद है। पड़े-लिखे काफी ऐसे लोग हैं जो तासमशी के कारण गाँवों और शहरों को परस्पर प्रतिकूल बताते हैं। खाना और कपड़ों की तंगी न रहे, सभी लिख-पढ़ जाएँ, बाहर आने-जाने की सुविधा मिले, काम व आराम का बदस्तूर सिलसिला हो मनोरंजन के साधन सुलभ हो तो फिर इन देहातों का डाँचा ही बदल जायेगा। आसस, पिछड़ापन, अभाव, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गन्दगी आदि दुर्गुण हमेशा नहीं रहेंगे।”^३ अस्तु स्पष्ट है कि आचलिक उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष की विभिन्न स्थितियाँ चित्रित करके उपन्यासकारों ने प्रगतिवादी संदेश प्रसारित किया है। इनमें उल्लेखनीय है—शोषण के प्रति विद्रोह, जन जागरण एवं देश-भक्ति की प्रतिष्ठा, पिछड़े वर्गों के प्रति सहानुभूति, सांस्कृतिक उत्थान की प्रेरणा, राजनैतिक चेतना आदि। इन्हें ही हम वर्ग-सघर्ष की सम्प्रेरक परिस्थितियाँ कह सकते हैं।

शोषण के प्रति विद्रोह

‘परती परिकथा’ में लुत्तो वर्ग-सघर्ष का संदेश देता है किन्तु उसमें राजनैतिक समझदारी का अभाव प्रतीत होता है, अतः वर्ग-सघर्ष चेतना प्रभावी नहीं बन

१ हिन्दी उपन्यास एक धर्तयात्रा—डॉ० रामदरश मिश्र पृ० १६४

२ हिन्दी उपन्यास—डॉ० सुषमा शर्मा पृ० ३०५

३ बाबा बटेसरनाथ—नागार्जुन पृ० ६६

सका—“इस क्या मे ज़मींदार और मजदूरो की टकराहटो को अनचीन्हा कर दिया है।”^१ किन्तु अनेक आचलिक उपन्यासो मे शोषण के प्रति विद्रोह की चेतना को प्रसारित कर वर्ग-सघर्ष की स्थितियों को यथावत् अंकित किया गया है। ‘अलग-अलग नैतरणी’ उपन्यास मे ‘धुरबिनवा’ दोषहर को वासी-मुँह भँस चराकर जगजीतसिंह (मालिक) के यहाँ खयना लेने पहुँचता है तो उसे पारिश्रमिक के बदले झिड़की, मार और गालियाँ सुनन को मिलती हैं। धनेसरा के मन मे इस शोषण के प्रति विद्रोह की भावना वर्गगत चेतना से उद्भूत दिखाई गई है—‘ये आदमी के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। मुझे नाही भइया कि ई कूद के पीठ पर चढ़ जायेंगे और ऐसी मबारी बस देंगे कि छूटना मुहाल हो जायेगा।’^२ ‘माटी की महँक’ उपन्यास मे गौरी की परिवर्तित मानसिकता शोषण के प्रति विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करती है। वह दुनिया को आग लगा देना चाहती है, क्योंकि—“इन्सानियत की कीमत उसके विरुद्ध गलत अफवाह फैलाकर चुकाई जाती है। अनाथ बेवा को सहानुभूति के दो शब्द कहने के बदले गालियाँ दी जाती हैं।”^३ शोषण के प्रति विद्रोह द्वारा वर्ग-सघर्ष को स्वर देने वाली नारियाँ आचलिक उपन्यासो मे बहुतायत मे मिलती हैं। ‘बहण के बेटे’ की मधुरी, ‘सत्ती मैया का चौरा’ की कँलसिया, ‘मैला आचल’ की मलारी, ‘उग्रतारा’ की उगनी, ‘कुम्भीपाक’ की कुन्ती, ‘मुक्तावली’ की मुक्ता, ‘नदी फिर बह चली’ की परवतिया और ‘जल टूटता हुआ’ की सखी, बदमी आदि वर्गगत चेतना से अनुप्रेरित नारियाँ हैं।

“सामन्ती युग का शोषण, जिसके नियामक विशेषकर राजा और जमींदार होते हैं, अपनी जीर्णविस्था मे भी निर्यन्त तथा असहाय लोगों को त्रस्त करते हैं। शोषण की शृंखला में राजा और जमींदार के मिपाही और कारिन्दे भी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।”^४ पनत. वर्ग-सघर्ष प्रारम्भ हो जाता है। ‘बाबा बटेसरनाथ’ उपन्यास मे शोषण की स्थितियों का यथार्थ-मूलक चित्रण किया गया है। राजा के मझले कुमार की शादी में—“बन्धो पर बाँस रजवर सोलह बेगारी भारी-सी एक् तख्तपोश ढोये जा रहे थे, उस पर दरी और जाजिम बिछी थी। मय माज-बाज के एक रण्डी उस तख्तपोश पर नाच रही थी। तबला, ड्रमों, सारंगी, मजीरा—सब साथ दे रहे थे।”^५ जीवन-यापन की सामग्री मे अथवा मजदूरी मे शोषक-वर्गों की नीति का विरोध यदि

१ आचलिक उपन्यास सन्नेदना और शिल्प—डॉ० आनन्द शुक्ल, पृ० १४

२ अलग-अलग नैतरणी—विश्वप्रसाद सिंह, पृ० २१३-२१४

३ माटी की महँक—गणेशदानन्द धूमकेतु, पृ० ३०४

४ हिन्दी क्या साहित्य पर सोवियत प्रान्ति का प्रभाव—डॉ० पुरुषोत्तम वाजपेयी, पृ० ३१५

५ बाबा बटेसरनाथ—जायार्जुन, पृ० ३८

सामान्य विज्ञान-वर्ग करता था तो उसे अमानवीय मथनाएँ भुगतनी पड़ती थीं, किन्तु वर्गगत चेतना उन्हें निरन्तर शोषण के प्रति विद्रोह की प्रेरित करती थी—

“कानून-कापड़े की बात यह घर-बँठे बधारा करें, भुत्ते कोई परबाह नहीं। मैं, जमींदारों ने अगर इधर आँखें उठाईं तो उनकी आँखें पोंड दूँगा।”^१ ‘काका’ उपन्यास में रामधन वर्ग-समर्पण को उभारता है—“तुम देवता हो काका, पर भिद्यारी हो। नया जमाना नया आदमी चाहता है”^२ मैं... अपनी आत्मा को फोटकर नहीं रह सकता... हम बिती की मेहरबानी पर पसने वाले लोग नहीं हैं।”^३ शोषण का विरोध करता हुआ मौसी कहता है—“हम निस्पृह न छूने की जायेंगे। बोन था वह, यता झालर !”^४ ‘एक मोका तो दे मौसी, बाप की तरह उसकी गरदन तोड़कर गूल न दिया तो...’^५ इस प्रकार अन्य अनेक औपचारिक उपन्यासों में वर्गगत चेतना के प्रादुर्भाव के कारण शोषण के विद्रोह की आवाज उठाई गयी है।

जन-जागरूकता की स्थिति

जन-जागरूकता से तात्पर्य है—वर्गगत चेतना। निरन्तर श्रुतताओं तथा प्रताड़नाओं से अशान्त शोषित-वर्ग अब जागरूक होकर वर्ग-समर्पण के लिए तत्पर दिखाई देता है। ‘लोक-परलोक’ उपन्यास में मगनीराम की परनी मेहतरानी की गाली देती है, तब मेहतरानी काम छोड़कर चली जाती है। जब गुहले के लोग बड़बू से परेशान हो जाते हैं तो घणियों के मुहले में मगनीराम स्वयं जाकर खुदासब करके उसे सातता है। जब वहाँ उसे पुरानी सहजीब-तमीश की बातें बताता है तो भगी बह उठता है—‘पहले की बात पढ़े गई। अब जि गाँव होइगी साब तुमारे की, के हमारी बड़पर-मानिन कूँ कछू भोति जाय।’^६ निम्न-जाति की जागरूकता का विवरण श्री राजेन्द्र अवस्थी ने इन शब्दों में किया है—“अब गाँव की जनता जाग रही है। ये अब अपनी शक्ति को पहचानने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे हैं। गाँव का एका बना रहा, लोगों की चेतना विकसित होती रही और गाँव की भलाई के काम होते रहे तो अन्तिम विजय इन्हीं की होगी।”^७ ‘सूरज किरन की छाँव’ में नव-जागरण की भावना विद्यमान है—“बह तुम्हारा पादरी है चाहो तो उसे घोट डाल सकती हो पर तुम्हें कोई दमा नहीं सकता, तुम्हारा पति भी नहीं। तुम

१ गंगा मैया—प्रेमचन्द गुप्त, पृ० १०८

२ काका—राजेश साधव, पृ० ७४

३ जंगल के फूल—राजेन्द्र अवस्थी, पृ० १३३

४ लोक-परलोक—उदयशंकर शर्मा पृ० ११०

५ सती मैया का शीरा—प्रेमचन्द गुप्त, पृ० ७३-७४

आजाद देश की नागरिक हो, जिसे चाहो वोट दे सकती हो।” ‘रतिनाथ की चाची’ उपन्यास में रतिनाथ की चाची कहती है कि—“मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ मगर इतना समझती हूँ कि पच्चीस सात से रूस वालों ने अपने यहाँ जो नया सत्सार बसाया है उसके अन्दर राक्षसों की बड़ी-से-बड़ी सना भी मात खा जायेगी।” इसी भाँति ‘सत्तो मेंया का चौरा’ में भी जन-जागरुकता की स्थिति चित्रित करके वर्ग-संघर्ष की प्रेरणा दी है—“हमारे यहाँ यह अपार सन्निव अभी तक सोई पड़ी हुई है। इसे जगाने के लिए हसी जीर चीनी नेताओं की तरह के आदमियों की जरूरत है।”^३

ग्राम-चेतना की अभिव्यक्ति

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् सरपंचों की विचारधारा में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। आचलिक उपन्यासों में ग्राम-चेतना की ममय अभिव्यक्ति हुई है। यस्तुत ग्रामवासियों में राष्ट्रीय भावना, देश-भक्ति और स्वतन्त्रता के प्रति ललक इन उपन्यासों में स्पष्टतः दृष्टिगत होती है। ‘रत्नपुत्र’ का देवकान्त अग्नेजो के शोषण से मुक्ति पान के लिए प्रयत्नशील दिखाया गया है—“मरना तो है एक-न-एक दिन, आगे या पीछे। मैं फाँगी की रस्सी पर हँसते-हँसते झूल जाऊँगा और मरने से पहले भारत माता की हथफड़ी और वेड़ी जितनी भी ढोली कर सकूँ, उतना ही अच्छा है।” ‘रतिनाथ की चाची’ में ताराचरण की वाणी में युगीन स्वर समाहित है—“जमाना बदल गया है, हम जब अग्नेजों की नाक में कौड़ी बाँधत हैं तो राजा बहादुर की बिसात उनका दामाद हम लिवा ले जाय, तब चलेंगे। अन्त में हुआ यही कि दो-एक बूढ़ों को छोड़कर और कोई नहीं गया।” ग्रामों में दलीय प्रतिबद्धता के कारण भी वर्ग-संघर्ष पनप रहा है। शोषित-वर्गों में चेतना की विरण फूट रही है। ‘सूरज किरन की छाँव’ की मिसेज बैजी मत-मत्त की बेटी के ऊपर ही रखा छोड़ जाती है और कहती है—“अन्दर डालने में क्या रखा है? पैसे में आज जो बेड़ी पड़ी है, कल भी पड़ी रहूँगी—चाहे कोई जीते, चाहे कोई हारे। मेरी हालत तो यही बनी रहेगी।”^४

१ सूरज किरन की छाँव—राजेंद्र बक्सरी, पृ० १४०

२ रतिनाथ की चाची—नागार्जुन, पृ० ११६

३ सत्तो मेंया का चौरा—मेरवप्रसाद गुप्त, पृ० ६०१

४ रत्नपुत्र—देवेन्द्र सायार्थी, पृ० ७७

५ रतिनाथ की चाची—नागार्जुन, पृ० ११६

६ सूरज किरन की छाँव—राजेंद्र बक्सरी, पृ० १४१

पिछड़े वर्ग के प्रति सहानुभूति

समाज में पिछड़े वर्गों के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण उभरकर तभी सामने आता है जब परिश्रम करनेवालों का बाहुल्य होता है, उनकी सग-ठित शक्ति होती है तथा उनमें वर्गगत चेतना होती है। अभी तक सबलो द्वारा निर्बलों का शोषण एक समस्या बना हुआ है। सबलो के अत्याचारों से आश्रात पिछड़े वर्गों के प्रति सहानुभूति के उद्गार सर्वत्र व्यक्त हुए हैं। 'नई पीढ़ी' के दुर्गतिन्दन इस वर्ग के प्रति सहानुभूति की आवाज इस प्रकार उठाते हैं—“आप लोग सामाजिक विषमता के कारण जिस मुसीबत में फँस गए थे, उसके बारे में दिगम्बर से मेरी काफी चर्चा हो चुकी है और हमने जो फैसला किया है सो आपको मालूम हो गया होगा। व्यक्ति सकट हो समाज का सकट है और समाज का सकट समूचे देश का सकट है।”^१ 'परती परिवर्षा' उपन्यास में जितेन्द्र का जीवन पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। 'बलचनमा' में शोषित वर्ग का पक्ष लेते हुए बलदेवा और बालीचरण के नेतृत्व में गाँव में जुलूस निकलता है तथा पिछड़े वर्ग की सहानुभूति में नारे लगाये जाते हैं—“किसान राज कायम हो। मजदूर राज कायम हो। गरीबों की पार्टी—सोशलिस्ट पार्टी।”^२

सांस्कृतिक उत्थान की प्रेरणा

हिन्दी के उपन्यासकारों का लक्ष्य अक्सर की सांस्कृतिक मान्यताओं को उजागर कर विविधता में एकरा लाने का सक्रिय प्रयास करना है। इसी कारण सांस्कृतिक पक्ष को आचलिक उपन्यासों में पूर्णतः उभारा गया है—‘सचमुच जीविका का अग्रिकार सर्वहारा-वर्ग की अपनी समस्या है। लेखक ने अपनी वर्ग संघर्षीय भावना को असामाजिक व सामाजिक तत्त्वों तक विस्तृत कर दिया है।’^३ ‘जीवन के व्यापक क्षेत्र का चित्रण आचलिक उपन्यासों की विशेषता है। यह तो सत्य है ही कि आचलिक उपन्यासों में कथानक के आचलिक होने के कारण लोक-संस्कृति का प्रत्येक पहलू छूने की चेष्टा सक्षित है वहाँ जन-जीवन का प्रत्येक क्षण चित्रित करने का आचलिक उपन्यासकार यथासम्भव प्रयत्न करता है। इस प्रकार विस्तार-व्यापकता की दृष्टिगत रखकर तो आचलिक उपन्यासों में प्रगतिशील तत्त्वों का अस्तित्व मानना ही पड़ता है।’^४ ‘बूंद और समुद्र’ में उपन्यासकार के अनुसार—‘मनुष्य का आत्मविश्वास जगाना चाहिए, उसके

१ नई पीढ़ी—नागार्जुन, पृ० १३०-१३१

२ बलचनमा—नागार्जुन, पृ० ६२

३ राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन—डा० ब्रजमूषणसिंह आदर्श पृ० ४३३

४ हिन्दी के आचलिक उपन्यास—राधाराम शैलिक, पृ० १०३

जीवन में आस्था जगनी चाहिए। मनुष्य को दूसरे के सुख-दुःख में अपना सुख-दुःख मानना चाहिए। विचारों में भेद हो सकता है, विचारों के भेद से स्वस्थ द्वन्द्व होता है। उससे उत्तरोत्तर समन्वयात्मक विकास भी।^१

धर्म सस्कृति का ही अंग माना जाता रहा है। पहले साम्प्रतिक उत्थान में धार्मिक आस्था अपना महत्त्व रखती थी, किन्तु आज प्रगतिशील विचारों के समर्थक सांस्कृतिक उत्थान में धर्म को कोई स्थान नहीं देते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर अपार शोषण हुआ है। 'नई पौध' में पण्डितजी का कहना सर्वथा सही-सही है—“अब तो खैर सरघा-विश्वास बम हो गया। पहले मगर भागवत से काफी आमद थी।”^२ ‘मुक्तावती’ के पण्डित माधव मिश्र नवीन विचारों के होते हुए भी वही-न-वही पुरातन परम्पराओं से अपने-आपको प्रतिबद्ध पाते हैं जो सांस्कृतिक उत्थान में बाधक बनकर वर्ग-संघर्ष का कारण बनती हैं—“अब इन धर्म और धर्मशास्त्रों की मानव-समाज को ज़रूरत नहीं रही। इन धर्मों और धर्मशास्त्रों की आठ में सदियों से सारे विश्व में मनुष्य-समाज पर अत्याचार होते आये हैं और आज मणीपुर की गरीब जनता भी धर्मशास्त्र के अत्याचार की ही शिकार बनी कराह रही है।”^३ ‘माटी की महँक’ उपन्यास में मुकजी बाबू सांस्कृतिक उत्थान में युग-परिवर्तनकारी विचारों को महत्त्व देते हैं किन्तु हृदय के किसी कोने में पुरानी परम्पराओं के प्रति छिपी आस्था अभी भी विद्यमान है। अतः बातों-ही-बातों में वह गौरी से कह जाते हैं, “आज के जमाने में धर्म-धर्म सभी उठता जा रहा है। ईश्वर का नाम नहीं लेन में लोग अपनी प्रतिष्ठा समझ रहे हैं। भगवान के भक्तों को लोग ओछी निगाहों से देखते हैं।”^४

राजनैतिक चेतना

आचलिक उपन्यासों में राजनैतिक चेतना वर्ग-संघर्ष का कारण बनकर उभरी है। यही चेतना श्रमिक-वर्ग में संगठन की शक्ति बनकर प्रकट हुई है। ‘बाबा बटेसरनाथ’ उपन्यास में नयी पीढ़ी को आशीर्वाद देता हुआ बट वृक्ष कहता है—“मैं आशीर्वाद देता हूँ, रुपउली वालों की यह एकता हमेशा बनी रहे। सुखमय जीवन के लिए तुम्हारी यह सामूहिक प्रचेष्टा सभी मन्द न हो। स्वार्थ की व्यक्तिगत भावना सभी तुम्हारी चेतना को धुँधला न बनाए।”^५ प्रगतिशील चिन्तन को प्रदर्शित करते हुए लुत्तो कहता है—“लहरो की गिनकर

१. नई पौध समूह—अमृतसाल नागर, पृ० ६०६

२. नई पौध—नागार्जुन, पृ० ४

३. मुक्तावती—बसन्त ठाकुर, पृ० ३१७

४. माटी की महँक—सच्चिदानन्द धूमकेतु, पृ० ४२

५. बाबा बटेसरनाथ—नागार्जुन, पृ० १३६

भी आमदनी करनेवाला आदमी ही सरकारी कर्मचारी हो सकता है। कर्मचारी इतना कच्चा नहीं कि अपनी पोल खोल दे। एक हज़ार तो सिर्फ छिन्न बाबू दे रहे हैं “नये कानून की सहूरें आती हैं, जाती हैं, चांदी के रुपये मछालियों की तरह छटपटाते हैं। कागज़ के नोट पछियों की तरह फड़फड़ाकर उड़ते हैं।”^१ शोषित वर्ग वर्गगत चेतना के फलस्वरूप राजनैतिक भ्रष्टाचार को समझने लगा है। कब तक पुकारें का मुखराम बहता है - “यह कमीने नीच ही आज इन्सान हैं। इनके अतिरिक्त सबमे पाप घुस गया है, क्योंकि सबके स्वार्थ और अहंकारों ने इनकी आत्मा को दास बना लिया है। ये कमीन और गरीब अशिक्षा और अन्धकार से छटपटा रहे हैं। शोषण की घुटन सदा नहीं रहेगी। वह मिट जायेगी, तदा के लिए मिट जायेगी।”^२ ‘बलवनमा’ में उपन्यासकार का उद्देश्य - ‘बलवनमा के माध्यम से दीनहीन सर्वहारा-वर्ग का साधन-सम्पन्न शोषक-वर्ग के प्रति, वर्ग-संघर्ष का चित्रण कर, साधनहीन वर्ग में वर्ग-संघर्ष की उदाला को प्रदीप्त करना है।’^३ ‘मैला आंचल’ में रेणु ने—“गौव की मर्दादा के भीतर समेटकर तरकालीन राजनैतिक दलों के आपसी टकराव और अति-बादिताओं की बड़ी मामिकता से चित्रित किया है।”^४ उसी के आधार पर राजनैतिक चेतना को उभारा है। विभागमुख के निवासियों ने ग्रहपुत्र में बहकर आनेवाली लकड़ी पर लगे टैक्स तथा पुलिस के अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज़ उठाई है। व राजनैतिक शोषण के प्रति भी सचेत है—‘वैसे ही ग्रहपुत्र में बहकर आती लकड़ी पर टैक्स लगा हुआ है वैसे ही पुलिस धीस जमाती है, वैसे ही हमारे नेता हम केवल घोट सने के समय ही याद करते हैं।’^५ ‘परती-परिक्षा’ में सामान्य जन राजनैतिक चेतना से युक्त दिखाई देता है। इस प्रकार आंचलिक उपन्यासों में राजनैतिक चेतना की स्थितियों का बहु-विध चित्रण किया गया है।

आंचलिक उपन्यासों में निरूपित वर्ग

आंचलिक उपन्यासों में सामन्तवादी तथा पूँजीवादी वर्गों की शोषक वृत्तियों का खुलकर चित्रण किया गया है। वर्गीय चेतना के आधार पर शोषित-वर्ग अत्याचारों का विरोध तथा संघर्ष करता है, किन्तु आर्थिक परिस्थितियों से विवश होकर उसे सब-कुछ सहन करना पड़ता है। उच्च-वर्गों में आंचलिक

१ परती परिक्षा—फणीश्वरनाथ रेणु, पृ० १५७-१५८

२ कब तक पुकारें—रामेश रायक, पृ० ६२८

३ हिन्दी उपन्यासों में शास्त्रीय विवेचन—डा० महावीरमल सोझा, पृ० ८३

४ समसामयिक हिन्दी साहित्य उपलब्धियाँ—श्री मन्मथनाथ शुक्ल, पृ० १३५

५ ग्रहपुत्र—देवेन्द्र सत्यार्थी, पृ० ४४५

जीवन की विशिष्टताएँ परिनिश्चित नहीं होती। “इस वर्ग के पात्र अधिकतर ऐसी विशेषताओं में युक्त होते हैं - ‘वलचनमा’ में छोटे मालिक और बड़े मालिक तथा मालिकों जिस अत्याचारी एवं शोषक प्रवृत्ति का परिचय देते हैं वही ‘लोहे के पख’ के बच्चा बाबू अविरल आँसू के निलहासाह्व स्टील और ‘अलग-अलग बैतरणी’ के घुझारसिंह के चरित्र में मिलती हैं।” आलोच्य आचलिक उपन्यासों में प्रमुख शोषक और शोषित वर्ग इस प्रकार हैं—

शोषक-वर्ग

जमींदार-वर्ग

‘रतिनाथ की चाची’ में शुभकपूर गाँव अशिक्षा तथा जमींदारी-शोषण से ग्रस्त है—“इस मौजे के मालिक रायबहादुर दुर्गानन्दनसिंह बड़े जमींदार तो थे ही, साथ ही लगान-तगादा का भी भारी कारोबार चलाने थे। तीन लाख रुपये पचीसो बस्तियों के इस समुद्र में दाँत-निपोड़े पूँछ खड़ी किए मगरों की तरह टहल-बूझ रहे थे। ब्याज की दर प्रांतमाह डेढ़ रुपया सँकड़ा थी—“पुराने अँगूठे को साल साल नया कराते जाते। गूद भी मूल धन बन जाता—“हवेली में मगद रुपया रखने के लिए चहवक्का बनवाना पड़ा था।” जमींदारी समाप्त हो चुकी थी, किन्तु सभी पुराने जमींदार बड़े कृपक बनकर संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं—“वशी बाबू जमींदार नहीं, किसान हैं। दस हजार बीघे जमीन है। दो दो हवाई जहाज रखते हैं। दूसरे हैं भोला बाबू। पन्द्रह हजार बीघे जमीन रखते हैं। डेढ़ दर्जन ट्रैक्टर रखते हैं। पर यह बात भी सत्य है कि ये जमींदार नहीं हैं।”^१

‘ईस्ट इण्डिया कम्पनी के जमाने में ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों ने भारत की आचलिक आत्मा को अपनी गिरफ्त में भनीभाँति जकड़ने के लिए स्वार्थी देश-द्रोहियों का एक नया वर्ग पैदा किया था—जमींदार-वर्ग। खेतिहरो और छोटे किसानों को अपने नृशंस नियन्त्रण में रखकर शोषण की ध्वनिकियाँ अबाध गति से चलाते हुए भारत में अंग्रेजी सरकार का सुदृढ़ स्तम्भ बने रहना ही इस वर्ग का प्रमुख उद्देश्य था।’^२ जमींदारों की ऐय्याशवृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ‘हिरना साँवरी’ उपन्यास में बताया गया है—“जब जमींदारी की प्रथा थी तो वही दूर-दूर से बाइयाँ आकर नाचती-गाती थी और दाऊ जो उस समय

१ हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि—डा० आदर्श सक्सेना, पृ० १७४

२ रतिनाथ की चाची—नागार्जुन, पृ० ६७

३ परती परिचय—फणीश्वरनाथ रेणु, पृ० ३१-३२

४ बाबा बटेसरनाथ—नागार्जुन (श्रुतिका से)

सेहरा नहीं गाएगी, वे सेहरा नहीं बाँधेंगे।'^१ इस प्रकार तात्लुवेदार-वर्ग निम्न-वर्ग की नारियों का शोषण करते थे। घरणीघर को भी तात्लुवेदारों की प्रवृत्तियाँ जन्मजात मिली हैं—'मिना आधे दर्जन अर्दलियों के उसका काम नहीं चलता था। एव साहब की मोटर पोंछ रहा है, दूसरा नपड़े निवाल रहा है, तीसरा जूते झाड़ रहा है।'^२

तात्लुवेदार-वर्ग की ऐश्याश-प्रवृत्ति ने अनेक को दास बना लिया। दासत्व के साथ-साथ उनकी हुकूमती ने निम्नवर्ग का निरन्तर शोषण किया, किन्तु वर्गगत चेतना एव समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा के प्रसार-प्रचार के कारण अब वह वर्ग क्षुप्तप्राय हो गया है।

ठेकेदार-वर्ग

ठेकेदार-वर्ग के लोग मजदूरों की छँटनी कर तथा उन्हें कम मजदूरी देकर शोषण करते हैं। 'साँप और सीढ़ी' उपन्यास में इस वर्ग के शोषण का वर्णन किया गया है—'मह सब ठेकेदारों की बदमाशी है। यहाँ की मजदूरों की छँटनी के लिए ही बाहर से लोग लाए जा रहे हैं और हम उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए।'^३ यदि मजदूर ठेकेदार पर शोषण का आरोप लगाता है तो ठेकेदार उन्हें कामचोर कहकर उन पर अनेकानेक झूठे आरोप लगाता है—'अभी कुछ दिन हुए सोनपुर में दयाशंकर मिला था। वह बता रहा था कि ठेकेदार यही के मजदूरों से तंग आ गये हैं। बहते हैं इधर का मजदूर मुफ्तखोर और कामचोर होता ही है, पैसे भी ज्यादा माँगता है। वह तो नया नया काम था उन्हें आदमियों की ज़रूरत थी और ये पशेवर मजदूर खाली नहीं थे।' ठेकेदार-वर्ग निरन्तर चोरबाजारी करता है और दोषारोपण मजदूर-वर्ग पर होता है। उनकी यही नीति आर्थिक विषमता की स्थितियाँ पैदा कर देती है। गरीबों की स्थिति वैसी ही बनी रहती है। 'जल टूटता हुआ' उपन्यास में ज़मींदारी टूटने पर ठेकेदार वर्ग की भूमि-वितरण का ठेका दे दिया जाता है। मजदूर संघर्ष-भरे वातावरण में विद्रोही आवाज़ बुलन्द करते हैं—'पैसेवालों की खेत मिल रहे हैं, पैसेवालों को व्यापार मिल रहा है, चुनाव के लिए टिकिट मिल रहा है।'^४

१ हमशान सम्पा—सिक्की, पृ० ८२

२ वही, पृ० ३६

३ साँप और सीढ़ी—सिक्की, पृ० ६४

४ वही, पृ० ६५

५ जल टूटता हुआ—रामचरण मिश्र, पृ० ३३८

ठाकुर-वर्ग

ठाकुर-वर्ग भी शोषक है। शोषक-वर्गों के मध्य आपस में भी संघर्ष की स्थितियाँ व्याप्त रहती हैं। 'लोक परलोक' उपन्यास में गाँव के ठाकुर का लड़का दुर्गासिंह साधुवर्ग की शोषक-वृत्ति की उजागर करते हुए उनकी निन्दा करता है—“तो वे साधु हैं, दिन में माला जपते, राति कूँ लुगाई रखते।”^१ “हम जाई गाम में रँतें, जे साधु लणोटी में रूपा बाँधे फिरतें, मूँड मुँडाय भये सन्यासी। हम तो साप कैतें चाएँ काऊ बुरी लगे, चाएँ काऊ भलो।”^२ ‘रूप और छाया’ में ठाकुर वीरसिंह के माध्यम से लेखिका ने—‘समकालीन सामाजिक समस्याओं, समाज की स्वार्थपरता, घम-तुण्णा, बर्बरता, कृत्रिम सभ्यता और नारी शोषण आदि बुरावृत्तियों की चर्चा करते हुए प्रचलित सामाजिक कुरूपताओं के विरुद्ध विष उगला है।’^३ जमींदार बिन्दासिंह जमींदारी-उन्मूलन के उपरान्त, अपनी झूठी प्रतिष्ठा का त्याग कर, स्वयं शोषण-चक्र में पिसने से अपने-भापको बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे अपनी पत्नी से विवाह में कर्ज लेने की बात पर कहते हैं—“राजो, ठाकुर-घराने में कोई कर्ज नहीं लेता, इसलिए मैं कर्ज नहीं लेना चाहता। कर्ज लेकर शादी-ब्याह करना अबवा कोई भी उत्सव मनाना स्वाभिमानी देश के नागरिकों के लिए अभिशाप है।”^४ इस प्रकार अप्रसन्न होने पर भी यह वर्ग अपने स्वाभिमान को बनाये रखने के लिए कृत-सकल्प है। उसकी शोषण की प्रक्रिया यथावत् चालू रहती है।

व्यापारी-वर्ग

व्यापारी-वर्ग अतिरिक्त मुनाफा कमाने की दृष्टि से शोषण करता है। ‘होलदार’ उपन्यास के—“लाला अमरनाथ की अल्पोढ़ा में कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी और दुकानदारी के अलावा वह सकड़ी-चिरान की ठेकेदारी भी किया करता था। जसोतसिंह तन्हे चीरने के हुनर में बड़ा माहिर था और बहुधा उसे ठेकेदारों के निमन्त्रण आते थे। मजदूरी भी अच्छी मिल जाती थी।”^५ इसी जसोतसिंह के माध्यम से लाला अमरनाथ गरीबों का शोषण करते थे। उनकी शोषक-वृत्ति ने शोषितों के हृदय में वर्ग-संघर्ष की चेतना उत्पन्न की। मुनाफा व्यापारी-वर्ग की कमजोरी है। वर्ग-वैषम्य एवं सामाजिक विकृति का एकमात्र कारण भी मुनाफा है। अतिरिक्त मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति के कारण

१ लोक परलोक—उदयशंकर शर्मा, पृ० ३८

२ रूप और छाया—सुखी सन्तोष सचदेवा, पृ० ३७

३. वही, पृ० २३

४ होलदार—हंसेश मटियाजी, पृ० १४७

व्यापारी-वर्ग सामान्य जनता का शोषण करता है। 'जल टूटता हुआ' के सुगम मास्टर खाली-पेट पन्द्रह अगस्त का पर्व मनाता है—“तीन महीने से तनख़ाह नहीं मिली थी, खेत में कुछ हुआ ही नहीं, उधार वही तब देगा बनिमा।”^१ इन्हीं विचारों से आश्रान्त होकर बनिये की महाजनी-वृत्ति का शिखार बनते हैं। 'परती परिकथा' में रोशन बिस्वा अपनी व्यापारिक वृत्ति के कारण शोषक के रूप में चित्रित हुआ है—“सबों के समय हजार-बारह सौ रुपये हमेशा घर में मौजूद रखने के लिए जमीन बान्ने ने रोशन बिस्वा से रुपया माँगा। बिस्वा ने सबको एक ही जवाब दिया, 'जमीन बघकी कौन सेता है आजकल? जेवर लाइए, नहीं तो जमीन-फरोखतनामा लिख दोजिए।'...तीन सौ बीघे जमीन खरीदी है उसने।”^२ इस प्रकार उसने अनेक गरीबों का शोषण किया। गाँव का मुखिया भी किसानों का भरपूर शोषण करता है—“मुखिया का खलिहान देख-कर गाँव के कितने लोग रो पड़ते थे। घीमड़ के खलिहान में थोड़ा-सा डाँठ या बेबल मुट्ठीभर। वह मुखिया के खलिहान को देखता हुआ इधर से उधर गुजर जाता। इस डाँठ में उसने भी खून-पसीने का हिस्सा शामिल है—यह मोचता हुआ वह उदास हो जाता है। कितना घृत्त है यह बेईमान, सौ रुपये फर्ज का पाँच सौ बना लिए और मेरे खेत हड़प लिए।”^३ इस प्रकार कालाबाजारी तथा अतिरिक्त मुनाफा हड़पने की दृष्टि से व्यापारी-वर्ग जन का शोषण करता है।

शोषित-वर्ग

शोषित-वर्ग सदैव दो समस्याओं में निरन्तर उमझा रहता है—एक है उनका पारिवर्गिक और दूसरा उनका आर्थिक शोषण। आचलिक उपन्यासों में मावसवादी चेतना से अनुप्रेरित शोषित-वर्ग सदैव वर्ग-संघर्ष के लिए तत्पर दिखाई देता है। आचलिक उपन्यासों में निरूपित प्रमुख शोषित-वर्ग इस प्रकार हैं—

मजदूर-वर्ग

कृष्णश्वरनाथ रेणु के उपन्यास 'मैला आचल' में कालीचरण एक समाज-वादी नेता है। वह मजदूरों को शोषण से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। युगों से पीड़ित, उपेक्षित इस वर्ग के लोगों को नयी दिशा प्रदान करता है—“मैं आप लोगों के दिल में आग लगाया चाहता हूँ। सोये हुएों को जगाना चाहता हूँ।”

१. जल टूटता हुआ—रामदरश मिश्र, पृ० ५-६

२. परती परिकथा—कृष्णश्वरनाथ रेणु, पृ० ४१

३. पानी के प्राचीर—रामदरश मिश्र, पृ० २६७

आप अपने स्वामी को पहचानो। आप भी आदमी हैं, आपको आदमी का सभी हक मिलना चाहिए।”^१ ‘बलचनमा’ में वर्ण-संघर्ष का ही परिणाम है कि जमींदार के खिलाफ डॉ॰ रहमान की रहनुमाई में विमान-मजदूरों का एक संगठन बनता है तथा मजदूरों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है—“घरती किसकी? जोते-जोये उसकी। विमान की आजादी आसमान से उतरकर नहीं आयेगी। वह पैरगट होगी नीचे जुते घरती के भुरभुरे ढेलों को फोड़कर।”^२ ‘घरण के बेटे’ में मजदूर-वर्ग का वर्णन करते हुए उपन्यासकार लिखता है कि किस प्रकार यह वर्ग अपनी रोटी-रोजी बमाने के लिए आपदाओं के मुँह में घुसकर संघर्षों से जूझता है—“दुनिया जब सोती है ये रात को गरीबों में जाल फैलाते हैं, बर्फ से जमे पानी में बुझियाँ लगाते हैं। पुआल इनका बिछौना है, तग-घडग इनकी नियति है, भूख से तरपना इनकी आदत है। रात को जब खुरखुर घर लौटता है और परती से कुछ पाने को माँगता है तो बाँपते शरीर को मित्रते हैं मुट्ठी-भर कच्चे चावल।”^३ यथेष्ट हुए खुरखुर में इसनी ताकत नहीं होती कि वह कच्चे चावल को चबाए, फलतः वह उन्हें भिगो देता है और कहता है—“कच्चे चावल को से दाँत-मूँहों की बज्रियाँ नाहक बौन करवाए।”^४

‘हीलदार’ उपन्यास में मजदूर-वर्ग की कठिन जीविका का वर्णन किया गया है—“देख गुमंती, हम गरीबों का घर क्या गुलजार होता है? खसम हमारे दिन-भर ओढ़गिरी, बढईगिरी करेंगे या अलमोहा की बाजार जाकर लकड़ियों के गडोल बेचेंगे, तब जाकर घर में जरा नूण-तेल-समाप्न की सुरत दिखाई देती है। अपनी बेटी हम फुटकपालियों के पास ठहरी नहीं। पराए खेतों में अपने हाडों का रस निचोड़ा, तब कही जाके हमको चार डाड़ू जौल सनादिरे का नसीब होता है, गुसैनी।”^५ ‘घरण के बेटे’ उपन्यास में श्रमदान का कार्य भी मजदूरों पर ही रहा बताया गया है। सम्पन्न वर्ग द्वारा मजदूरों के शोषण पर विचार करना हुआ खुरखुर कहता है—“हे भगवान, कैसा जमाना आया है! पच्चीस करोड़, पचास करोड़ रुपइयाँ लगाकर दस-पन्द्रह साल में कोसी बाँध तैयार होंगे, हजारों का महावारी चारा पानेवाले पचासों आफिसर बहाल हुए हैं। लाखों के ठेके मिले हैं ठेकेदारों को पानी की तरह खजम बहाई जा रही है। फिर गरीब मजदूरों के साथ ही सुराजी बाबू लोग इस तरह का खिलवाड़

१. मंला आधल—पणीश्वरनाथ रेणु, पृ० १३८

२. बलचनमा—नागार्जुन, पृ० २००

३. आधुनिक उपन्यास सम्बेदन और शिल्प—डॉ॰ आनन्द मुखर्जी पृ० ४२

४. घरण के बेटे—नागार्जुन पृ० १३

५. हीलदार—मंला आधल, पृ० ३११

क्यों कर रहे हैं ? ऐसा अनर्थ तो न कभी सुना न दया ।' मजदूर-वर्ग की निर्धनता का वर्णन 'पानी के प्राचीर' उपन्यास में किया गया है — 'वे विचारे ऐसे गन्दे स्थानों पर रहते हैं जहाँ से मिल का मन्थकमरा गारा चोटा जो मिल की गालियों में बहकर आस-पास के कातावरण को बदरू से भर देता है, वही इन लोगो की भूख को तृप्त कर रहा है ।' मजदूरों के दुःख-दर्द को समझनेवाला मालिक शोषक-वर्ग में कोई विरला ही होता है अन्वया के निरन्तर मजदूर-वर्ग के शोषण मरा रहन है । जल दूटता हुआ' में कहा गया है — 'मजूर मजूर नहीं हैं, मरत हैं । काम करते-करते जरा-सा बिनी के हाथ पम गये, मालिक गालियों की बीछार करने लगा । कोई मजूरिन अपन न-हे-से बालक को दूध पिलाने के लिए उठ गई तो गाली का मिली ही, मजूरी भी काट ली गयी ।' इसी उपन्यास में सनीश जमींदार की नीररी तरता है । उसे वहाँ एक नयी ही दुनिया दिखाई दी — 'एक दुनिया जिगरा रंग मजदूरों और किसानों की चीख चिल्लाहटों के कंधे पर छाया था, जिसके बमल इन गरीबों के पसीनो के बीचड़ में छिने जिसका प्रवाण गरीबों की हड्डियों की रगड़ से फूटता था, जिसकी गोदी में घुलनेवाले कारिन्दों और दरबारिया की साँस में सड़ी मछली की गंध आती थी ।'

किसान-वर्ग

किसान-वर्ग भी शोषित वर्ग है । आधा गाँव में मित्रदाद मि । कहते हैं, आजादी के उपरान्त भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया 'हम तो भाई किसान हैं ।' पशु वे हल चलाते रह, अच्छी हल चला रह । हम ताई देखत बड़ी परहराम भैया, कि ई जमींदार लोगन का मिजाज जमींदारी के चल जाये से भी ठीक ना भया है जबी काश्तकारन का एवा ना हुई, जमींदार लोगन का ठेंगा हमनी के सिर स ना हटी ।' डॉ० मजुलता सिंह के अनुसार — 'बलचनमा' भी एक साधनहीन परिश्रमी और ईमानदार किसान-जीवन की गाथा है । वर्ग-वैषम्य शोषण, कुर्जुआ-मनावृत्ति पर 'बलचनमा' के माध्यम से लेखक ने कठोर ध्वनि किए हैं । 'मैना आचन का प्रधानतः शोषण से आजात किसानों को देखकर बत लेता है — 'ममता' में फिर काम शुरू करेगा यही,

१ वरण के बँटे — नागाजून पृ० ४४-४५

२ पानी के प्राचीर — रामदरश मिथ, पृ० १३०

३ जल दूटता हुआ — रामदरश मिथ पृ० ९०

४ वही, पृ० ११३

५ आधा गाँव — राही बाबू रत्ना, पृ० ४२३

६ हिन्दी उपन्यासों में मध्यम — डॉ० मजुलता सिंह, पृ० ३४७

इसी गाँव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आँसू से भीगी घरती पर प्यार के पौधे लहलहायेंगे। मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारतमाता के मँले आचल-तले। कम-से कम एक ही गाँवके प्राणियों के मुखआँहीठो पर मुस्कुराहट लौटा सकूँ, उनके हृदय में आशा और विश्वास की प्रतिष्ठित कर सकूँ।' 'प्रशान्त के मन में सर्वहारा-वर्ग के कल्याण की भावना वर्गगत चेतना के आधार पर जाग्रत होती है। सीधा सादा रास्ता' का ब्रह्मदत्त किसान-वर्ग का प्रतिनिधिपात्र है, वह किसानों एवं मजदूरों के हित-चिन्तन में अपना जीवन अर्पण कर देता है। वह उच्च-वर्ग की सम्बोधित करते हुए कहता है—“आप मजदूरों का, गरीब किसानों का खाना छीनकर खा रहे हैं, आप उनकी शिक्षा का साध उठाना चाहते हैं, आप अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते, आप अपने राज के लिए लड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें साफ-सुथरे रहे। जो यह आपके लिए आवश्यकताएँ हैं, वह मजदूरों के लिए ऐय्याशियाँ करार दी जाती हैं क्योंकि आप अपने स्वार्थ में अछे हैं।”

‘मँला आचल’ तथा ‘परती परिकथा’ उपन्यासों में किसानों के वर्ग-वर्ग संघर्ष में रक्त चित्रित किये गए हैं। शोषण के खिलाफ वह विद्रोह की आवाज उठाता है—“जिलेभर के किसानों और भूमिहीनों में महाभारत मचा हुआ है। सिर्फ भूमिहीनों में ही नहीं, डेढ़ सौ बीघे के मालिक ने भी दूसरे बड़े किसान की जमीन पर दावे किये हैं।”^१ जमींदारी-उन्मूलन तथा किसानों के विद्रोह ने भी मालिकों पर कोई असर नहीं किया—“व्यक्तिगत जोतों की जमीन, बाग-बगीचे, कुँआ चमञ्चा और पोखर, देवी-देवता के नाम चढ़ी हुई जापदाद, चरागाह, परती-पत्तात, नदियों के पाट और तटवर्ती भूमि जैसी कुछएक अचल सम्पत्तियों के मामले में जमींदारी उन्मूलन-कानून ने भू-स्वामियों को ही खुली छूट दे रखी थी।”^२ फलस्वरूप कृषक-वर्ग का शोषण मचावट् बना रहा। कृषक-वर्ग की दीन हीन हालत ने उन्हें भाग्य-भरोसे बैठे रहने की अपेक्षा संघर्ष करने की प्रेरणा दी है।

नारी-वर्ग

नारी वर्ग सदियों से शोषित होता रहा है तथा आज भी उसका शोषण हो रहा है। नारी जीवन की अनेक समस्याएँ हैं जो उसके शोषित होने के लिए उत्तरदायी हैं। नारी चेतना के प्रादुर्भाव के कारण नारी कितनी भी शिक्षित हो

१ मँला आचल—फणीश्वरनाथ रेणु, पृ० ४०७

२. सीधा सादा रास्ता—डा० रामेश राय, पृ० २८६

३ परती परिकथा—फणीश्वरनाथ रेणु, पृ० ३४

४ वर्ण के बेटे—नागार्जुन, पृ० ३१

जाए, आँखों की दृष्टि में बिजनी भी आत्म-निर्भर हो जाए, किन्तु सत्य यह है कि आज भी यह वर्ग शोषण के चक्र में निरन्तर घिस रहा है। इसका कारण पुरुष-वर्ग की शोषक-वृत्ति एवं असमानता का व्यवहार है। 'चौथी मुट्ठी' उपन्यास में नारी-शोषण का चित्रण किया गया है—“सचमुच स्तनसिंह डोगरी ने कभी कौशिला को कुतिया से ज्यादा महत्व नहीं दिया। मढकी पर आवारा फिरने-वाली डोली कुतिया की तरह कौशिला सिर्फ अपने समुद्र की ही नहीं बल्कि शास की भी लाछनाओं, प्रताड़नाओं के बीच पनपती रही।” इसी उपन्यास की मोतिमा ऐसी ही बपातपूटी थी जिसे कमरतोड़ काम करने के उपरान्त बदले में सिर्फ रोटियो का महारा मिलता था। प्यार-दुलार के नाम पर प्रताड़नाओं, लाछनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं।” अर्थ के आधार पर भी नारी-वर्ग का शोषण किया गया है। चम्पा का तिरस्कार करने तथा रुपये के आधार पर उससे शोषण करने पर वह ठाकुर से कहती है—“मुझे तुमसे रूपा नहीं चाहिए, ठाकुर। मैं तुम्हारी ब्याहता हूँ, तुम्हारा साथ चाहती हूँ। तुम जिस भाग में मुझे झोका गये हो उसे और तज मत करो। इन रुपये को अपने पास ही रखो।” “नई पीछ” उपन्यास में छोटा पण्डित रूपा लेकर अपनी नातिन का ब्याह यूँके में कर देता है—“खचिया-भर रूपा गिनाया है पण्डित ने।” “अगे मइया। एकी गो दाँत नहीं होगा उसके। बुढ़ा भारी मातबर है।”

‘जल टूटता हुआ’ में बदमी को सेठ चम्पूलाल के यहाँ नौकरी करने के लिए उसका पति मजबूर करता है। सेठ पैसे के आधार पर बदमी की अस्मत् सूटना चाहता है। बदमी जैसे तैसे बचकर भाग जाती है तथा अपने आदमी से शिकायत करती है तो उसका आदमी उसे पीटता हुआ कहता है—“हरजाई बड़ी पतिवरता बनी है तो रज अपना पतिवरतापन।” “मैं तो सन्न रह गयी उसका व्यवहार देखकर। और धीरे-धीरे मेरी समझ में बात आयी कि अस्मत् देखकर खाना ही इस घर का पेशा है। ननद सबकी मरजी से यह सब करती है, समुराल नहीं जानी। बुडिया सास बनी-ठनी धूमती है सो इसीलिए। यह निक्कमा मरद सिंगार-पटार करके जुआ खेलता है, शराब पीता है। क्या कहूँ तिवारी जी। एक ओर मैं, दूसरी ओर सारा घर।” नारी का शोषण बहुविध में किया जाता है। पुरुष की सन्देश-वृत्ति नारी के जीवन में विष का बीज बो देती है। ग्राम्यावल में

१ चौथी मुट्ठी—शिवेन मटियानी, पृ० १५

२. वही, पृ० ७७

३. तोसरा पत्थर—रामकुमार भ्रमर, पृ० १४१

४. नई पीछ—नागार्जुन, पृ० ३२

५. जल टूटता हुआ—रामदेव शिव, पृ० १४३-१४४

नारी धर का कार्य करने के साथ-साथ दूसरों के खेतों पर काम करने भी जाती है। एक मूँठ सरसों' उपन्यास में देवकी को उमेदसिंह घर से निकालकर दर-दर की मित्रारिन् बनने के लिए मजबूर कर देता है—“क्यों बे ससुरी, तूने क्या लगन नोट कर रखा है भागिन होने का ?... मेरे साथ पीड़ितवाजी तू क्या जहेगी, ससुरी ? कैंसी-कैंसी सुसुरियों को मजा मारने के बाद चूतड़ों पर लात मार-मार के निकाल दिया है मैंने।” इस सन्देह-वृत्ति के कारण उमेदसिंह असजीली देवकी को लात मारकर निकाल देता है। निष्कर्षतः हम देखते हैं कि नारी का शोषण अनेक प्रकार से किया गया है। उसकी शोषण-प्रक्रिया में अनेक समस्याएँ जुड़ी रही हैं, यथा—दहेज, वैधव्य, अशिक्षा, विवाह आदि। इन सभी समस्याओं से आक्रान्त नारी दासत्व ग्रहण करते हुए भी प्रताड़ित रहती है। आर्थिक स्वावलम्बन एवं शिक्षा के प्रसार ने आज नारी-वर्ग को चेतना प्रदान की है और उसे शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान की है।

सर्वहारा-वर्ग

सर्वहारा-वर्ग शोषितों का समवेत-वर्ग है जिसका चिन्तन वर्ग-विहीन तथा शोषणरहित समाज की स्थापना के लिए क्रियाशील रहता है। यह वर्ग शोषण के विरुद्ध लड़ता है। यह वर्ग वर्ग-संघर्ष के माध्यम से कुछ समय के लिए राज्य-सत्ता अपने हाथ में लेकर राज्य-विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। सर्वहारा-वर्ग के व्यक्ति किसी प्रकार के शोषण को बर्दाश्त नहीं करते हैं। 'बलचनमा' उपन्यास का नायक बलचनमा सर्वहारा-वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह विचारपूर्वक कहता है—“सच जानो भैया, उस बख्त मेरे मन में यह बात बैठ गयी कि जैसे अंग्रेज बहादुर से मोराज लेने के लिए बाबू भैया लोग एक हो रहे हैं, हस्ता-गुल्मा और शगदा-अन्नद मचा रहे हैं, उसी तरह जन-बनिहार, कुली-मजूर और बहिया-खवास लोगों को अपने हक के लिए बाबू भैया से लड़ना होगा।” बलचनमा के जीवन में विद्रोह की ज्वलन्त चेतना का स्पर्श है जो रचनाकार की साम्यवादी दृष्टि को व्यक्त करता है।

‘बाबा बटेसरनाथ’ में शोषण के प्रति प्रतिरोध के आधार पर सक्रिय होकर सर्वहारा-वर्ग एक हो जाता है। इस एकता के आधार पर ज़मींदार दयानाथ के शोषण का विरोध करता है। जब ज़मींदार ने दयानाथ के शोषण के बारे में पूछा—“तुम सब की क्या राय है ?” ‘कछार में या चिड़ पर हल नहीं चलेगा।’ लोगो ने एक स्वर में कहा। दयानाथ ने फिर पूछा, ‘नहीं चलेगा ?’

१ एक मूँठ सरसों—मैनेज मटियानो, पृ० ६

२ बलचनमा—नाथार्जुन, पृ० ६६

‘नही, नही, नही !’ जोरो की आवाज आई उसी भौड़ के अन्दर से । दयानाथ ने देखा, सभी तरह के लोग हैं इसमें—पण्डित शशिनाथ ठाकुर, हाजी मरीम-वक़्त हैं, मुसलमान भुनिया हैं, अहीरो की बिरादरी के गौन उछ महंतों और सहदेव राजत हैं, भुट्टू पासवान हैं, विजयबहादुरसिंह सिसोदिया हैं, जहदसी ओलहा हैं, सोमना दोलिया हैं, अचवमनि मुसलमान हैं, सेतिहर हैं, बनिहार हैं, झलवाहे-चरवाहे हैं—‘कौन नही ?’ इस विरोध में सामूहिक चेतना तथा सर्वहारा-वर्ग की एकता परिलक्षित होती है । रतिनाथ की चाची’ में भी सर्वहारा-वर्ग की चेतना का प्रतिफलन हुआ है जो शोषित-वर्ग की मुक्ति का विह्वल है । श्री नागार्जुन समाज के पिछड़े वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहते हैं—‘समाज में उन्हीं को दबाया जाता है जो गरीब होते हैं । शास्त्र-बारी को बलि के लिए बकरे ही नज़र आये । बाघ और भालू का बनिदान किसी को नहीं सूझा । बड़े-बड़े दांत और छूनी पजे पड़ितों के सामने थे । इसीलिए उधर से नज़र फेरकर बेचारे बकरो का फनवा दे डाला ।’^१ किन्तु आज सर्वहारा-वर्ग वर्ग-संघर्ष के माध्यम से सभी शोषक-वर्गों का उन्मूलन करने के लिए कृतसरूप है । मार्क्स का विचार था कि हिमा के माध्यम से ही शोषक-वर्ग की मनोवृत्ति बदल सकती है ।

आंचलिक उपन्यासों में निरूपित वर्ग-संघर्ष के कारण

आंचलिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष के अनेक कारण बताये गये हैं । आंचलिक उपन्यास ग्रामांचलों से सम्बन्धित होते हैं । अतः ग्रामीण वातावरण से सम्बन्धित समस्याओं में वहाँ की गरीबी तथा बेकारी बेगारी की समस्या प्रमुख है । ‘जमींदार का बेटा’ उपन्यास में विभिन्न वर्ग यथा—ग्रामीण शिक्षित, अशिक्षित, कृषक तथा सेतिहर मजदूर इस समस्या की लपेट में आये हुए हैं—“सबार्हें खत्म हुई, देश का विभाजन हुआ, स्वतन्त्रता मिली और साथ ही देश में महंगाई और बेकारी—ये दो कृत्याएँ ऐसी ~~आ~~ जमी हैं कि लगता है, प्रवचन में भगन रहनेवाला यह भारत देश शायद ही पिछ छुड़ा सके । बेकारी के कारण आज प्रतिदिन का जीवन ही संघर्ष बन गया है ।”^२ गाँव में गरीबी बेकारीजन्य है । बेकार लोगों के बरुण अन्दन एवं सज्जस्त जीवन का अमीरों के उन्मादित तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ‘मैला आंचल’ उपन्यास में डॉ० प्रशान्त के सामने ग्राम में व्याप्त गरीबी और तज्जन्य बेकारी के अनेक

१. बाबा बटेश्वरनाथ—नागार्जुन, पृ० १२६

२. रतिनाथ की चाची—नागार्जुन पृ० ७१

३. जमींदार का बेटा—दयानाथ झा, पृ० १४१

परिदृश्य है जो सघर्ष की स्थितियों को उद्घाटित करते हैं—“आम स लगे हुए पेड़ों को देखने से पहले उसी आँखे इ मानो के उन टिकोलो पर पड़ती हैं जिन्हें आम की सूखी गुठलियों के सूखे गूदे पर जिन्दा रहना पड़ता है।” बेकारी सामाजिक विघटन का सूचक है। ‘जंगल के फूल’ उपन्यास में बेगार प्रथा के प्रति सारे गोट-समाज में विरोध है। परगना मौज्जी परतवाड़े के तहसीलदार की मनमानी एवं शोषण के सम्य-ध में कहता है—“हमारे आदमियों को गुलाता है, मनमानी मालियाँ देता है और लात भी मारता है और फिर दिन-भर काम कराता है।” शोषण के प्रति सचेत मजदूर-वर्ग कहता है—“इन लोगों से अब कोई मतलब नहीं। जो लिखा होगा काम में भोगेंगे। ऐसे निर्दयी लोगो की बेगारी नहीं करेगे।”^१ इसी उपन्यास की धनेसरी जो जमींदार के क्रूर व्यवहार से आक्रान्त है वर्गगत चेतना से उद्बुद्ध होकर निश्चय करती है—“टुकड़े-टुकड़े हो जाऊँगी, बाकी बेहू की जूती नहीं चाटूँगी। छुट्ट रहूँगी, मन लायक मजूरी मिले तो काम करूँगी, नाही सूअर बकरी चराऊँगी।”^२ इसी प्रकार ‘जल टूटता हुआ’ में मजदूर-वर्ग बेकारी तथा बेगार-प्रथा से आक्रान्त हुआ कहता है—‘बबुआ, गाली दे लीजिए, यह तँ शोभा है आप लोगों की। लेकिन यह सही है कि आपके यहाँ हमारे खानदान की परवरिश नहीं हो सकती। कितने महीने हो गये मुझे एक पाई भी नहीं मिली, एक मेरा ही पट तो नहीं है कि आपके यहाँ जिया लूँ। घर के लोग क्या खायेंगे? खेत तो आपने हमारे बाप सादा को उनकी नौकरी में दे दिया था, कोई अहसान तो नहीं है। खेत में कुछ होता ही नहीं है। हम दोनों भा आपके यहाँ छटते हैं तो खेतों में क्या अपने-आप अन्न पैदा हो जायेगा? जो कुछ होता भी है तो बाढ़ में क्या, पहली बरखा में ही डूब जाता है, ताल में तँ खेत दिता है।’^३ बेगार-प्रथा तथा बेकारी मजदूर-वर्ग का अभिशाप है। भविष्य की आशा में वे समर्पित होते हैं तथा सघर्ष करते हैं। उनकी आशामयी भावना को पुष्ट करते हुए श्री नागर ने लिखा है—‘जो काम करेगा वह पैसा भी पायेगा। निर्धन पब्लिक को धन मिलना चाहिए। शहर और गाँव—दोनों ही इस दृष्टि से मूखे हैं। इन दोनों को ही एक आर्थिक स्तर पर जमना ले आइये।’^४

१ मैता आचल—जगीश्वरनाथ रेणु, पृ० १८२

२ जंगल के फूल—राजेश्वर अवस्थी, पृ० १२४

३ मल्ल-मल्ल वंशज—शिवप्रसाद सिंह पृ० २४२

४ वही, पृ० २२३

५ जल टूटता हुआ—रामदरश मिश्र, पृ० ४७

६ बूँद और समुद्र—धर्मलाल नागर, पृ० २६६

शोषित वर्ग मजदूर और किसानों की गरीबी, बेकारी और बेगारी उन्हें जीवनयापन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं करने देती। एक ओर उच्च-वर्ग के लोग वीस तर माल खाते हैं तो दूसरी ओर श्रमिक-वर्ग को दाजून सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। दोनों वर्गों के मध्य की दूरी की लम्बी छार्द ही वर्ग-समर्पण को जन्म देती है और वर्ग समर्पण के अन्य कारणों का विवेचन भी आधुनिक उपन्यासों में हुआ है। इनमें से कतिपय प्रमुख निम्न प्रकार हैं—

जातीयता की भावना

अनेक उपन्यासों में जातीयता की भावना के कारण वर्ग-समर्पण की उद्-भावना हुई है। एक ओर ग्रामीण शातावरण में जातिवाद एक विडम्बना बना हुआ है और दूसरी ओर समाजवादी चेतना जाति एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना का नारा लगाती है। ये परस्पर-विरोधी विचारधाराएँ समर्पण को जन्म देती हैं—‘आज युग है इस इलाके के चुनाव के चारते-चनते तुमने जातीयता की आग भड़का दी—आग भड़का दी है इसीलिए आज उसी की लहर है। तुम और भगत, दोनों ने मोट के लिए बोशिश की और जब तुम्हें सीट मिल गई तो भगत भीतर ही-भीतर तुम्हें हराने की माजिश कर रहा है।’ चुनाव में प्रचार के लिए भी जातिवाद का सहारा लिया जाता है—‘मेरीगज में सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है। वही आपका जाना ही ठीक होगा। वही आगेनाइज करने में दिक्कत नहीं होगी।’ श्री रेणू के शब्दों में—“विछले आठ दम वर्गों से जातिवाद ने काफी जोर पकड़ा है। राजनीतिक पार्टियाँ भी जातिवाद की सहायता से संगठन जायज समझती हैं। राजनीति के दंगल में सब-कुछ माफ है।”^१

सामाजिक सम्बन्धों में भी जातिवाद की भावना समर्पण का कारण बनती है। सामाजिक सम्बन्धों में एक जाति दूसरी जाति में घुणा करती है। ‘साँप और सीढ़ी में जेनी की जूठी प्याली किसी बच्चे ने रसोई-घर में लाकर रख दी तो क्रोध में आकर दलसाय की माँ ने प्याले बाहर फिक्का दिए थे। बित्ता रही थी—‘अब इस घर में जात-पात का भेदभाव नहीं रहा। दिखता है, धीरे-धीरे पूरा गोवा दसाई हो जाएगा।’^२ जातिवाद की विडम्बना को लेकर निम्न-वर्ग में जागृति आई है। नदी का मोड़’ उपन्यास में निम्न-वर्ग में जागृति स्वर इस प्रकार गूँज रहा है—“तुम ठानुर लोग चाहते हो कि छोटी कोम के आदमी

१ भूशली स्तनिय—उदयरजतिह, पृ० २१३

२ मैला घाघल—कणीश्वरनाथ रेणु, पृ० ६५

३ परतो परिक्रम—कणीश्वरनाथ रेणु, पृ० १०

४ साँप और सीढ़ी—जानी, पृ० १०२

तुम्हारी मेवा करें और अपमान का जहरीला घूंट पीते रहें। आँख खोलो, क्षितिज में प्रकाश की ज्योति फूट निकली है। अँधेरे में पड़ा सिसकता हुआ समाज आज सजग हो उठा है। वह अपना अधिकार पाना चाहता है।”^१ किन्तु क्या इस वास्तविकता को नकारा जा सकता है—“कितनी गन्दगी कितनी सड़न है 'यहाँ' के समाज में। भला निर्धन और छोटी कौम का क्या मोल? जैसे पैर की जूती हैं सब।”^२ निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जाति-वाद की भावना के कारण ही समाज में वर्ग घने हैं। जाति-वाद की भावनाओं के आधार पर ही निम्न-वर्ग का शोषण होता रहा है और जाति-भावना के कारण ही वर्गों में वैषम्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वर्ग संघर्ष पनपता है।

अशिक्षा

आचलिक उपन्यासों में अधिकतर कथानक ग्रामीण वातावरण को चित्रित करता है। अशिक्षा के कारण ग्रामवासी आज की पुरानी रूढ़ियों में गहरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। कोई भी नवीन परिवर्तन उन्हें सहज मान्य नहीं होता। अशिक्षा के कारण वे विकसित विचारों को ग्रहण करने से बचिन रह जाते हैं। फलतः ग्रामीणों में शोषण एवं संघर्ष की स्थितियाँ बयावत् बनी रहती हैं। 'मैला आँखल' उपन्यास में ग्रामीणों की धारणाएँ हैं कि—“डाक्टर लोग रोग फैलाते हैं। मूर्ख भोकबर देह में जहर देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कम-जोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं। गाँव का-गाँव हैजा में समाप्त हो जाता है”^३ “पूरब मुलक बामहप, कमिन्चा, आसाम से काला बुखार-वाला बा लहू शीशी में बन्द करके मही लोग से आते हैं। इसके अलावा बिलैती दवा में गाय का खून मिला रहता है।”^४ यह अर्धविश्वास तथा मिथ्या धारणाएँ अशिक्षा के कारण ही पनपती हैं। अर्धविश्वास और अशिक्षा के कारण ही 'जंगल के फूल' में मुखिया नारायणदेव की महत्ता स्वीकारी जाती है—“सारे मूत-प्रेतों का वह मालिक है। खुर्दल इसके इशारे पर नाचती है।”

'सूखता हुआ तालाब' में शंकर का यह विचार कितना सार्थक है—“क्या होगा इस गाँव का, जहाँ जड़ता इतनी कि बेवकूफ आदमी भी सोझा-ओझा बत-बर ठग ले और चात्ताकी इतनी कि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को

१ नदी का मोड़—धीराम शर्मा, पृ० ३१

२ वही, पृ० ५४

३ मैला आँखल—फणीश्वरनाथ रेणु, पृ० १६

४ जंगल के फूल—राजेन्द्र अवस्थी उद्धित, पृ० १०

देव घाये।^१ 'बबूल' उपन्यास में भी ग्रामवासियों की अशिक्षा का लाभ उठाकर सोखा लोगों के दोहन की चर्चा की गई है—“अभी घासी हाथ गामने बंटा है? लुच्चा बही का। सा एक मन मिदूर, आधा मन गाजा, पच्चीस दोतल शराब, तीस सेर चपूर, पाँच पसेरी गुर्ती, ढाई मन दूध और”।^२ इस प्रकार अशिक्षा के कारण ग्रामवासी अभिशप्त जीवन व्यतीत करते हैं।

विघटित सामन्तवादी व्यवस्था

जमींदारी-उन्मूलन देश की सामन्तीय व्यवस्था को समाप्त करने की ओर एक सक्रिय तथा साहसी बंदम था। सामन्तो तथा सामन्तवादी बृत्ति वाले लोगों की एकछत्र सम्पदा को विघटित करने में जमींदारी-उन्मूलन एक अमोघ अस्त्र साबित हुआ—“उन्मूलन के पनस्वरूप काश्तकारों पर जमींदारी-जागीरदारों के परम्परागत आधिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व और अर्द्ध-सामन्ती अधिकारों की गहरा धक्का पहुँचा।^३ विघटित सामन्तवादी व्यवस्था एक ओर वर्गगत चेतना का परिणाम थी तो दूसरी ओर सामन्तीय अधिकारों के हनन की प्रक्रिया—“जमींदारों की पुश्तैनी पुछता दीवारें एक धक्के से ही जमीन पर आ रही, देखते-ही-देखते बरंता का पूरा माहौल बदल गया। आसामियों ने पानदानी साज-शरम छोड़कर जमींदार की छावनी में अपना रिश्ता तोड़ लिया। अब कभी दशहरे पर आसामियों की भीड़ जुहार करने नहीं आती। न ही कभी छावनी के मुख्यद्वार पर रखा बड़ा-सा परात नजराने के रूपों से खनकता ही। यह सब कुछ ताश के पत्ते की तरह हल्के-से धक्के से बिछर गया।”^४ जमींदारी जाते ही यहाँ जो घाँघली मची हुई है अब किसी की कोई नहीं सुनता। सभी छोटे-मोटे जमींदार लीडर बन बैठे हैं। दिन-भर लीडरी और रात में भट्ठी में शराब की पिआई। अब बक्के रोज गटते हैं।^५ ‘बलचनमा’ में सामन्तवाद की पतनोन्मुख स्थिति का विश्लेषण किया गया है—“बौघरी लोगों का घराना किसी जमाने में बहुत ही भरा-पूरा और अबबाली था। अब इनकी जमींदारी तो रही नहीं थी, लेकिन रोज-दाव, रहन-सहन, चाल ढाल की बातचीत से हुकूमत की बड़ी विबट बू आती थी।”^६ ‘हिरना साँवरी’ में दु खमोचनसिंह की पारिवारिक स्थिति

१ सूखता हुआ ताताव—रामदरश मिश्र, पृ० ८२

२ बबूल—विदेकी राय, पृ० ७१

३ भारतीय ग्राम साम्प्रदायिक परिवर्तन और आर्थिक विकास—डा० प्रेमचन्द्र जोशी, पृ० ४२

४ अलग अलग घंटेरणी—शिवप्रसाद सिंह, पृ० ३२

५ अंधेरे के विशद—उदयराजसिंह, पृ० १०

६ बलचनमा—नागार्जुन, पृ० ६

गिरती सामन्त-व्यवस्था का प्रतीक है—“कल्याण भवन करतरा की इकलीती हवेली थी। बाहर से उस पर झकाझक सफेदी पुती हुई थी लेकिन...भीतर की दीवारें मटमैली या पीली हैं...यहाँ की हवा वह नहीं है जो गाँव की और-और जगहों पर है।” इसी प्रकार लडखडाती सामन्तशाही व्यवस्था का अवन ‘लोक-परलोक’ में भी मिलता है। बदलती सामन्तीय व्यवस्था में “यह तो तयशुदा है कि जमींदार और राजा लोग अब नहीं रहेंगे।”

‘रतिनाथ की चाची’ में सामन्तीय जीवन का टूटन-स्वर ध्वनित तब होता है जबकि जमींदार-वर्ग सब तरह के प्रयत्न करके हार जाते हैं तथा अपना रोष कांग्रेस मन्त्रियों पर धमकी के रूप में व्यक्त करते हैं—“आपका खादी का कुर्ता पहले हम अपने खून से तर कर देंगे, उसके बाद जाकर जमींदारी-प्रथा उठा दीजिए।”^१ विघटित सामन्तवाद आज भुँह-बाये खड़ा है—“यद्यपि स्वाधीनता के साथ ही सामन्त-व्यवस्था का वैधानिक अन्त हो चुका है फिर भी मानसिक जगत में सामन्तवाद की भावना अब भी शेष है। परम्परागत पीढ़ी के वैचारिक जगत में अभी युगानुकूल परिवर्तन नहीं आया है। परिणामतः जनतान्त्रिक और सामन्त-वादी प्रवृत्तियों में सघर्ष स्वाभाविक है। निश्चय ही इस सघर्ष में जनतान्त्रिक प्रवृत्तियाँ प्रबल होती जा रही हैं।”^२ ‘नदी फिर बह चली’ में परबतिया अपने सेठ से अपना सध-कुछ लौटाने को कहती है तो वे मुकर जाते हैं। परबतिया नव-चेतना से जागरूक है। वह अन्य नेताओं का सहारा लेकर मुकुन्दमा दायर करवा देती है। सामन्तवाद टूटने के उपरान्त भी जनार्दनराय गीदड़-भभकी देता है—“कुरमी-कुम्हार भी अपने को राजपूत-वामन समझने लगे हैं। यह बात ये लोग भूल गये कि तुम लोगों का उद्धार करनेवाले गांधीजी मर गये और हम अभी जिन्दा हैं। मगर याद रख परबतिया! सरकार को गांधी बाबा नहीं चलाते, सरकार को हम चलाते हैं।”^३ अन्ततः हम देखते हैं कि सामन्तीय टूटन के उपरान्त भी सामन्ती बू अभी तक मौजूद है। परिवर्तित स्थितियों से सामंजस्य न करने के कारण वर्ग-सघर्ष का जन्म होता है।

मार्क्सवादी चेतना

समाज में व्याप्त चेतना मार्क्सवादी चेतना का ही प्रभाव है। मार्क्सवादी चेतना के कारण ही वर्ग सघर्ष की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं। फणीश्वरनाथ रेणु

१. हिरना सखी—मनहर बोहान, पृ० १८

२. लोक परलोक—उदयशंकर भट्ट, पृ० २६

३. रतिनाथ की चाची—जागजुन, पृ० १४

४. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास सूच्य-सङ्ग्रह—डा० हेमेश्वर पानेरी, पृ० २५१

५. नदी फिर बह चली—द्वितीय थीबास्तव, पृ० ३०५

ने अपने उपन्यास 'जुलूस' की भूमिका में लिखा है—“पिछले कुछ वर्षों से मैं एक अद्भुत भ्रम में पड़ा हुआ हूँ। दिन-रात, सोते-बैठते, खाते-पीते मुझे लगता है कि एक जुलूस के साथ चल रहा हूँ—अमिराम। यह जुलूस कहाँ जा रहा है, ये लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चाहते हैं—मैं कुछ नहीं जानता।” मार्क्सवादी चेतना का परिणाम यह हुआ कि—“मिलकियत का, स्वामित्व का घुरा उड़ गया। भूमिहीनो को एक ज्योति मिली। एक नया प्रकाश मिला। घरती माता उनकी भी है, वे अनाथ नहीं सनाथ हैं। उन्हें आज इसका आभास मिला।” ‘सती मैया का चौरा’ उपन्यास में मानव के सर्वांगीण विकास का येय मार्क्सवादी चेतना को दिया गया है। मुन्नी कहती है—“यूय लोग के भव्ती से उसना सम्पक और उसके द्वारा दिये गए मार्क्सवादी साहित्य के अध्ययन से अपनी परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान मुझे मालूम हुआ है कि यह जगल क्या है? यह अन्धकार क्या है? यह जगल बहुत बड़ा है, यह अन्धकार चारों ओर फैला हुआ है और यही लाखों-करोड़ों लोग मेरी ही तरह से अलग-अलग घिरे हुए हैं और जो यह समझे हुए हैं कि वे अकेले ही हैं, अगर उन्हें यह अहसास हो जाये कि वे लाखों-करोड़ों हैं, जिनकी स्थिति एक है, जिसका मार्ग मुक्तिमार्ग एक है।”^३ यह कितनी बड़ी शक्ति होगी—“एक बार वे जाग जायें, अपनी ताकत को समझ जायें तो फिर वे अपना रास्ता आप बना लेंगे और अपने कंधों से उन सारी ताकतों को झिझोड़कर फेंक देंगे जो आज तक उन्हें दबाती आयी हैं।”

‘बाबा बटेसरनाथ’ में मार्क्सवादी चेतना के आधार पर वर्ग-संघर्ष का चित्रण किया गया है—“गाँव की, जन-बल को अच्छी तरह से संगठित कर लेना चाहिए। अपनी रुपहली के इस आन्दोलन को जन-संघर्ष की जिला और देश-व्यापी धारा में मिला लेना होगा।”^४ मार्क्सवादी चेतना के आधार पर ही मोहन मांझी ने किसानों के प्रतिनिधियों की सम्मिलित राय द्वारा तकावी-वसूली को स्थगित करने की माँग रखी तथा शोषक वर्गों को आवाह करते हुए कहा—“वे युग की आवाज को अनसुनी न करें। मलाही गोडियारी के मछुआ को गरोखर से मछलियाँ निकालने के पुख्तानी हकों से वंचित करने की उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। रोटी-रोजी के अपने साधनों की रक्षा के लिए संघर्ष करनेवाले मछुए असह्य नहीं हैं, उन्हें आम किसानों और खेत-मजदूरों

१. जुलूस—फणीश्वरनाथ रेणु (भूमिका से)

२. भूदानी सोनिया—उदयराम मिश्र, पृ० १६०

३. सती मैया का चौरा—भैरवप्रसाद मुख्तार, पृ० १३३-१३४

४. बहो, पृ० २६२

५. बाबा बटेसरनाथ—नाथार्जुन, पृ० १३४

का सक्रिय समर्थन प्राप्त होगा।^१ 'बब तक पुकारूँ' उपन्यास में लेखक मार्क्सवादी चेतना के आधार पर आजादी के प्रथम चरण में सामन्तवादी व्यवस्था को समाप्त होते देखकर, भविष्य के प्रति आशावान दृष्टिगत होता है—“शोषण की घुटन सदा नहीं रहेगी। वह मिट जायेगी, सदा के लिए मिट जायेगी। सत्य सूर्य है। वह मेघों से सदैव के लिए घिरा नहीं रहेगा। मानवता पर सयहबरसात एक दिन अवश्य दूर होगी और तब नयी शरद् में नये फूल खिलेंगे तथा आनन्द व्याप्त हो जायेगा।”^२ 'अलग-अलग बँतरणी' उपन्यास में मानसवादी विचारों के आधार पर तथा जमींदारों के अत्याचारों एवं अनाचारों के आधार पर ही वर्ग-संघर्ष उभरता है—“इज्जत तो सबकी है चाबू। चाहे चमारकी ही, चाहे ठाकुर की। हम आपका काम करते हैं, मजदूरी लेते हैं। हमें गरज है कि करते हैं। आपको गरज है कि कराते हो। इसका मतलब ई थोड़ा हो गया कि हम आपके गुलाम हो गये।”^३

‘दुखमोचन’ उपन्यास में भी निम्न-वर्ग में नवचेतना का आविर्भाव हुआ है—“ऊँची जाति वालों के यहाँ अब वे अपमानजनक तरीकों से कोई काम नहीं करेंगे, न कुछ इनाम-अकराम ही लेंगे। जूठन में चाहे अमृत ही क्यों न रह गया हो, उसे कोई नहीं उठायेगा...।”^४ ‘जल टूटता हुआ’ उपन्यास में भी इसी चेतना की अभिव्यक्ति हुई है—“स्कूल सबका है, हम हरिजन लोग अलग पैसा-रुपया नहीं दे सकते हैं तो मिहनुत तो दे सकते हैं न। इस ज़वार में तरह-तरह के हुनरवाले कारीगर हैं, मजूर हैं, इन सबका फरज है कि वे स्कूल का मकान बनाने में मदद करें।”^५ ‘ग्रामसेविका’ में बी०डी०बी० के भाषण में भी सामूहिक चेतना पर बल दिया गया है—“आजादी के बाद गाँवों में आज एक नयी हवा बह रही है। एक नयी रोशनी से सदियों के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। गाँवों में एक नई क्रान्ति हो रही है। इस क्रान्ति में हर एक को भाग लेना है। जब तक हमारे गाँव की गरीबी दूर नहीं होगी, हमारा देश मजबूत और धुंधला नहीं हो सकता।”^६

इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्सवादी चेतना के कारण ग्रामीत्यान हुआ है, शिष्टा का प्रसार हुआ है तथा आर्थिक शोषण से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक वर्ग-चेतना का उदय हुआ है।

१. बरख के बँटे—नागार्जुन, पृ० २१६

२. बब तक पुकारूँ—राजेंद्र रायक, पृ० ६३४

३. अलग-अलग बँतरणी—शिवप्रसाद सिंह, पृ० २४६

४. दुखमोचन—नागार्जुन, पृ० १०-८१

५. जल टूटता हुआ—रायदेव मिश्र, पृ० १८१

६. ग्रामसेविका—अपरकाश, पृ० १४६

मशीनीकरण

मशीनीकरण के कारण मजदूर-वर्ग की आजीविका में अन्तर आया है। 'अंधेरे के विरुद्ध' उपन्यास में होमन की छोटी मशीनीकरण के कारण है। जब से गाँव में ऑटोरिक्शा आया है, उसकी रोटी-रोजी को धक्का लगा है—“मगर क्या करूँ, अब बाबूगज के बाबुओं की तीनपहिया फटफटिया चलने लगी हैं। कहीं पैर की सवारी, कहीं पैंटरों की सवारी। जिम्मा-बलचनमा बेचारे भीर से लेकर रात तक पैर नचाते रहते हैं, मगर तीनपहिया के सामने पार नहीं पाते।”^१ मशीनीकरण के कारण नवीन औद्योगिक समाज का निर्माण हुआ है। खेती-बाड़ी की उन्नति की दृष्टि से ट्रैक्टर आदि के प्रयोग यथोचित हैं, परन्तु गाँववालों के लिए तो इन वैज्ञानिक साधनों के साथ पैसे की समस्या जुड़ी हुई है। यह मशीनें आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। इसी कारण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में इनका प्रवेश नगण्य है। ट्रैक्टर के बारे में गाँववालों ने बेतार की वाणी सुनी है—“उसी से सब-कुछ होगा—हल चोगी, बिघा-कौडकमान, बही गौरा और धनकटनी भी। आदमी की क्या जरूरत?”^२

मशीनीकरण के कारण परम्परागत वर्ग-व्यवस्था के स्थान पर नवीन वर्गों का उदय हुआ है। मन्त्र-युग के प्रारम्भ के साथ साथ मानव का स्थान गौण होता चला गया। 'जुलूस' उपन्यास की पवित्रा मशीनीकरण के कारण व्याप्त बेकारी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहती है—“दीदी जी, मेरे पास जमीन कहाँ? .. हाँ, मालिक की खेती की बात पूछती है तो खेती अच्छी है। और अच्छी खेती हो या खराब, मानिव को इससे क्या? एक मित्त अररिया कोट में भी चलायेंगे। अब खेती क्या है? 'बिचनेस' और 'मिल' वाले के हल अरमान में चलते हैं।”^३ इसी प्रकार 'अलग अलग बँतारणी' उपन्यास में भी मशीनीकरण को ग्रामविकास का अभिन्न अंग माना गया है—“गाँव-गाँव में दूध-बेरा लग गये हैं।”^४

मशीनीकरण के कारण ग्राम-विकास तो हुआ है किन्तु हमारे मजदूर बेरोजगार भी हुए हैं। फलतः आर्थिक संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं और मशीनीकरण वर्ग-संघर्ष का कारण मिद्ध हुआ है।

रूढ़िवादिता

आज भी भारतीय समाज-व्यवस्था में अन्ध-विश्वासों की जड़ जमी हुई

१ अंधेरे के विरुद्ध—उदयराज सिंह, पृ० १८८

२ मैला आँचल—कणीश्वरनाथ रेणु, पृ० ३२०

३ जुलूस—कणीश्वरनाथ रेणु, पृ० १७१

४ अलग-अलग बँतारणी—बिबेकनाथ सिंह, पृ० ७७

है। 'कोहरे में छोये चाँदी के पहाड़' में उपन्यासकार का कहना है—“यह असल चूनीती है प्राचीन काल से चली आ रही अन्ध-विश्वासी परम्पराओं की जिन पंक्तों नारियाँ असमय ही वृद्धाएँ हो जाती हैं।” “जिनसे वस्तु पिता अपने मुकुमार वन्याओं को अतिथियों की अवशायिनी बनाने में नहीं हिचकते।” वस्तु जिले में गोहो की विशिष्ट जाति है। इनके अपने देवी-देवता होते हैं। गाँव की मुखिया ‘गायता’ कहलाती है। ‘जंगल के फूल’ का गायता रुढ़िवादी अन्ध विश्वासों से परिपूर्ण है। देवता का परिचय देते हुए वह अंग्रेज अफसर को बताता है—“सिरकार, ये बीमारियों का राजा है। सारी बीमारियाँ इसी के कहने पर चलती हैं।” रुढ़िवादिता पिछड़ेपन तथा शोषण का प्रमुख कारण बनी रहती है। शिक्षित नवयुवक इससे मुक्ति पाने के लिए संघर्षरत हैं किन्तु पुरानी पीढ़ी उन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं करती। फलतः वर्ग-संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

रुढ़िवादिता एवं अंध विश्वासों का वर्णन ‘सागर, सहरे और मनुष्य’ ‘हीलदार’ एवं ‘आदित्यनाथ’ में भी किया गया है। सागर के किनारे बसे मछुआ की बस्ती बरसोवा के देवता ‘खण्डाला’ कहलाते हैं। नाली पूर्णिमा के दिन सभी बरसोवा के नर-नारी नारियलों में रंग-बिरंगे कागज के फूल लगाकर जुलूस की शक्ल में समुद्री देवता की आराधना के लिए जाते हैं। उनकी आज्ञा है कि समुद्र के देवता उनसे प्रसन्न रहे—“समुद्र के किनारे जाकर सबने नारियल चटाए और खण्डाला देवता तथा समुद्र की पूजा की। तट की धूल माथे से लगाकर आँखों और शरीर पर पानी छिड़ककर कोमियों ने अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार रंग बिरंगे नारियलों का प्रसाद चढ़ाया और गाते बजाते लौट आए।”

‘रतिनाथ की चाची’ में भी शकर बाबा का प्राचीन परम्पराओं के लिए पूर्वाग्रह व्यक्त होता है—“बच्चा, अब कोई इन बातों का विचार नहीं करता। बेल ठहरे शिवजी के वाहन। इनके चार पैर धर्म के ही चार धरण। इसीलिए ब्राह्मण न हल जोतते हैं न गाड़ी चलाते हैं। जड़ना भी मना है।” धर्म की आद से ब्राह्मण-वर्ग की निष्क्रियता तथा शोषक वृत्ति का आज विरोध किया जाता है। ‘सूखता हुआ तालाब’ के नेता मोतीलाल का कथन इस चेतना की सही पुष्टि

१. कोहरे में छोये चाँदी के पहाड़—जयप्रकाश भारती, पृ० १२

२. वही पृ० ६१

३. जंगल के फूल—राजेंद्र खन्सी, पृ० १०

४. सागर, सहरे और मनुष्य—उदयशंकर भट्ट, पृ० १२२ १२३

५. रतिनाथ की चाची—नाथार्जुन, पृ० ६०

करता है—“ये सब बेवकूफियाँ अभी गाँव से नहीं गयीं। लोग आज भी पुराने अधविश्वासों के गुलाम बने हुए हैं। किया क्या जाए !”

आर्थिक विपमता

आर्थिक असंतुलन विभिन्न विपमताओं को जन्म देता है और आर्थिक विपमता जीवन को अस्त-व्यस्त बनाती है। अतः समाज में अर्थ-संघर्ष की प्रक्रिया शाश्वत है। इसके स्वरूप में परिवर्तन होते हैं।^१ आर्थिक विपमता का कारण आर्थिक शोषण है। जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण से यह विपमता निरन्तर बढ़ती रहती है। फलतः संघर्ष भी सर्वत्र व्याप्त रहता है। ‘बलचनमा’ स्वयं इसका वर्णन करता है—“हमारे पास कुल सात कड़ठा जमीन थी। मझले मालिक सौ कसाई के एक कसाई थे। बाबू के मरने पर बारह रुपये माँ को उन्होंने कर्ज दिये थे। बदले में सादे कागज पर अँगूठे का निशान ले लिया था। धूँद देते-देते हम थक गए, भूर ज्यों-का-र्यों खड़ा था।”^२ इस तरह आर्थिक विपमता की खाई में पिसता हुआ बलचनमा कहता है—“गरीबी नरक है भैया, नरक ! चावल के चार दाने छोड़कर बहेलिया जंते चिड़ियों को कैसाता है, उसी तरह ये धौलतवाले.. कैसा मारते हैं।”

‘मैला आंचल’ उपन्यास में आर्थिक व्यवस्था को आर्थिक विपमता के लिये उत्तरदायी ठहराया है। अतः शोषण एवं संघर्ष का जन्म सदा बना रहता है। ‘जल दूटता हुआ’ में जमींदारी-प्रथा टूटने पर भी यह संघर्ष तथा विपमता समाप्त हुई नहीं दिखाई देती—“जमींदारी टूट रही है, ये खेत कहाँ जा रहे हैं ? पैसेवालों को खेत मिल रहे हैं, पैसेवालों को व्यापार मिल रहा है, दुकान मिल रही है, चुनाव के लिए टिकिट मिल रहे हैं, शिक्षा मिल रही है, दवा मिल रही है।”^३ किन्तु गरीब तथा निम्न-वर्ग की स्थिति यथावत् ही बनी रहती है। अतः ‘शहर और गाँव के निर्धन व्यक्तियों को धन मिलना चाहिए। समाज में आर्थिक समानता लाना आवश्यक होगा।’^४ भारतीय मजदूर तथा किसान आज भी विकासात्मक परिवर्तन की प्रतीक्षा में हैं क्योंकि उसे आर्थिक शोषण से अभी मुक्ति नहीं मिली है—“...किसी भी किसान या मजूर को ले लो, उसके घर जाकर देखो, उसके तन के कपड़ों को देखो, उससे पूछकर समझो—उसमें क्या

१. शूद्रता हुआ सातवाँ—रामचरण मिश्र, पृ० ४३

२. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास मूल्य-संश्लेषण—डा० हेमन्त पावरी, पृ० २१४

३. बलचनमा—नागार्जुन, पृ० ६७

४. वही, पृ० ६८

५. सती मैया का बीड़ा—धरमप्रसाद शुक्ल, पृ० १६२

६. नूद और समुद्र—धर्मतन्त्राल नावर, पृ० ३४४

परिवर्तन आया।^१ सामाजिक विषमता आर्थिक विषमता का ही प्रतिफलन है, क्योंकि पारस्परिक सम्बन्धों के संयोजन में आर्थिक स्थिति एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए संघर्ष अनिवार्य है और पूंजीवादी शोषण से मुक्ति के लिए वर्ग-संघर्ष अनिवार्य है। आज—“ध्यातव्य बात संकट ही समाज का संकट है और समाज का संकट समूचे देश का संकट है।”^२ समाजवादी समाज-व्यवस्था में सभी शोषण-क्रियाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बात वर्ग-विहीन और शोषण-विहीन समाज की स्थापना होगी।

आर्थिक शोषण

आधुनिक जीवन की प्रमुख जटिलताएँ अर्थमूलक हैं। सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था जन-जीवन का प्रमुख आधार होती है। जब तक शोषित-वर्ग को भर-पेट भोजन, तन ढकने की वस्त्र तथा आवास की पूर्ण व्यवस्था नहीं होती, तब तक इस वर्ग से सहयोग की अपेक्षा निरर्थक-सी प्रतीत होती है। निम्न-वर्ग को उसकी गरीबी बुरी तरह तोड़ डालती है। आचलिक उपन्यासों में इस स्थिति को चित्रित किया गया है। आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील शोषित-वर्ग को संगठित होना पड़ेगा। ‘कन्दील और बुहासे’ में कहा गया है—“जिस दिन मुल्क की जनता उठ खड़ी होगी, जिस दिन यह महँगाई, अत्याचार, जुल्म और बेईमानी उसके भर्दाशत के बाहर हो जायेगी, उसी दिन सफ़ता पसल जाएगा।”^३ ‘वरण के बेटे’ उपन्यास में बताया गया है कि—“सम्पन्न-वर्ग विपन्न-वर्ग का शोषण करता है। छण्डे पानी में घुसने तथा बीस उठाने जैसे कष्ट-साध्य कार्यों विपन्न-वर्ग को करने पड़ते हैं, परन्तु आय का दशाण ही उसे मिल पाता है।”^४ आर्थिक शोषण के क्षेत्र में निरन्तर निम्न-वर्ग ही पिस्तता रहता है। अभावपूर्ण जीवन उसके संघर्ष का कारण बना रहता है। वर्गगत चेतना आर्थिक शोषण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है—“विपन्न-वर्ग छोटे-से घर में अटा पड़ा रहता है और कपरी-गुदड़ी के टुकड़ों से अपना तन ढककर किसी प्रकार टण्ड का मौसम च्यतीस करता है।”^५ शोषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए ‘अलग-अलग चैतरणी’ में बताया गया है कि जमींदारों के जुल्म से तो लोग मुक्ति पा गये, किन्तु—“जिन पर उस वक़्त जुल्म होता था, वे ही आज जालिम बन गये हैं। छुटभय्ये लोग दो पैसे के आदमी हो गये तो बाँध उसल गयी।”^६ वही छुटभय्ये जो पहले जमींदारों

१. सती मैया का बोझ—भैरवप्रसाद गुप्त, पृ० २६२

२. बाबा बटेसरनाथ—नागार्जुन, पृ० ४१

३. कन्दील और बुहासे—निरिधर गोपास, पृ० १२७

४. हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी विस्थापित—डा० सादत मशहूना, पृ० १४६

५. वरण के बेटे—नागार्जुन, पृ० ११

के बूटों में रींटे जा रहे थे... अब गोल बनाकर अपने को कमजोरों, गरीबों को सताते हैं, सूटते हैं।''' जमींदार था तो एक छोन थी... उस वक्त में लड़ाई बड़ी साफ थी। अब किससे लड़ें? अपने ही भीतर के लोग छोल ओढ़कर डाकू, सुटेरे और जालिम बन बैठे हैं।''' 'जल टूटता हुआ' उपन्यास में जगपतिया इस आर्थिक शोषण के विरुद्ध वर्गगत चेतना का प्रसारण करता है—“हलवाहों ने जगपति के सामने कसम खाई कि जो कोई इस माँग से कम ले वह अपनी बेटी से शादी करे। हलवाहे उस से मस नहीं हो रहे थे।''' उधर खेत बीजों के इन्तजार में थे।''' एक भयंकर तनाव की स्थिति आ गई थी।''' बुवाई के ऐन मौके पर इन लोगों ने हड़ताल करके बीस रुपये मासिक के स्थान, एक बीघा खेत का पारिपमिक तीस रुपये की माँग रखी थी। इस प्रकार जगपतिया मजदूर-वर्ग में आर्थिक शोषण के विरुद्ध उनके अधिकारों का बोध कराता हुआ वर्ग-संघर्ष को प्रोत्साहन देता है।

आर्थिक शोषण में अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। 'बल-चनमा' उपन्यास में—“गिरह्य जरा-जरा-सी बात पर अपनी प्रजा की बुरी तरह से पिटाई करवाते। बलचनमा की दो 'बिसनु भोग' आम तोड़ लेने पर खम्भे से बाँधकर पिटाई की गई थी।''' ३ 'शालबनो के द्वीप' में वर्णित ओरछा गाँव आर्थिक विपत्तियों का घर है। अमरसिंह आर्थिक दैन्यता का वर्णन करता हुआ कहता है—“बीस की कमी नहीं। चारों ओर उसी का जंगल है। यो मेहनत भी खास नहीं लगती। छील-छीलकर घुपघुप बनाते जाते का काम है लेकिन खासी समय में घर के तीनो लोग भी काम करें तो चार-छह आने से अधिक का काम दिन-भर में नहीं होता। बीसों स्थिति में उससे साल-भर में यदि केवल चार-पाँच रुपये ही कठिनाई से आते हों तो क्या आश्चर्य है !''' इस उक्ति में गाँव की अविकसित स्थिति परिलक्षित होती है। 'पियरी गाँव' में आर्थिक विकास में बाधक हैं—वहाँ के मुखिया। इन्हीं के माध्यम से आर्थिक शोषण की प्रक्रिया गतिशील रहती है—“तुम्हें शामद मालूम नहीं कि हमारे गाँव की ही कितने कुओं, खाद-कम्पोस्टों, बीजों और खादों, नयी तरह के हलों, मुर्खें-मुर्गियों, साड़ों की सहायता मिली, किन्तु इनसे आम किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। सब महाजन और फारम के लोग हड़प गये।''' 'पानी के प्राचीर' उपन्यास में बाढ़ के कारण आर्थिक स्थिति बड़ी नाज़ुक हो जाती है। नीरु आर्थिक शोषण से बड़ा परेशान

१ बल-चनमा—शिवप्रसाद मिश्र, पृ० ६३२

२ जल टूटता हुआ—रामदरश मिश्र, पृ० ४१

३ बलचनमा—नागार्जुन, पृ० १-२

४ शालबनो के द्वीप—शान्ति, पृ० ३१

५, मत्ती मैया का चौरा—शिवप्रसाद मिश्र, पृ० ७०४

रहता है—' उपवास-पर-उपवास हो रहे हैं, गहने और बरतन-भाड़े पहले ही बनियों के पेट में जा चुके । उधार कोई देता नहीं । पहले ही कई सौ रुपये की कर्ज की काली छाया घर को दबोच रखे है । जिसने एक रुपया दिया उसने दस रुपये लिख लिए हैं । मुखिया खार खाए बैठा है, कभी भी अपने रुपये के लिए खुराफात कर सकता है । खेत रेहन पड़े हैं, खेत में कुछ हो न हो मगर मालगुजारी तो देनी ही पड़ेगी ।''

आज मजदूर-वर्ग वर्गगत चेतना से युक्त है किन्तु आर्थिक विषमता के कारण वे सभी प्रकार का शोषण सहते हैं, जिनका उन्हें आभास रहता है—' मुखिया ने हम सबको कर्ज दिया है, थोड़ा-थोड़ा खेत फँसा रखे हैं, इसीलिए हम उनसे डरते हैं । वे ही हम सब को बुलाकर ये सब काम करवाते हैं । हम लोग डर के मारे उनकी बात की हामी भरते हैं और उनके इशारों पर काम करते हैं ।''^१ "आर्थिक कमजोरी इस वर्ग की विवशता बनी हुई है जो संघर्ष को जन्म देती है । आज की विपाकत राजनीति भी आर्थिक शोषण का कारण बनी हुई है—भयभीत निरीह जनता इन सबके बीच में घुरी तरह पिस रही है । अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाये तो आज की राजनीति हथ-दर्ज की बेशर्मे और क्रूर है । छिनाल की तरह सबको ठगती चली जा रही है । उनके मनोबल को इस प्रकार से नष्ट कर रही है ।''^२ आज ग्रामीण वातावरण में भी वर्ग-भावना का विकास हो चुका है तथा जमींदारों व किसानों में वर्ग-संघर्ष का भूतपात हो चुका है । " 'मैंला आचल' उपन्यास में गरीब और बेजमीन लोगों की हालत खम्भार के बैलो-जैसी बताई है "मुँह में जाली का जरब ।''^३ जिससे वे न कुछ खा सकते हैं तथा न कुछ पी सकते हैं, केवलमात्र उनका लहय एक ही रहता है—बस काम करते रहो । किन्तु आज शोषण के विरुद्ध उनका स्वर उभर रहा है—"सैकड़ों बीघे जमीन वाले किसान के पास पैसे हैं, पैसे से गरीब को खरीदकर, गरीब के गले पर, तरीब के जरिये ही छुरी चलाते हैं ।''^४ आर्थिक दृष्टि से शोषण की विवेचना 'हीरक जयन्ती' में करते हुए नागार्जुन ने लिखा है कि एक ओर मालिक रिक्शों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी ओर रिक्शा खींचनेवाले मजदूरों की स्थिति गिरती जा रही है । पूँजीवादी दृष्टि से मालिक-वर्ग अतिरिक्त लाभ हटप जाते हैं, जिसके आधार पर थम का शोषण होता है— "रिक्शों की तादाद पचास से ऊपर हो गई है । जो उन्हें खींचते हैं, उनकी

१. पानी के प्राचीर—रामदरश मिश्र, पृ० १३८

२. वही, पृ० २२२

३. प्राची के अवलोक—सुमेरसिंह बैरवा, पृ० २०-२१

४. मैंला आचल—कलीश्वरनाथ रेणु, पृ० ६४

५. वही, पृ० २१५

स्टी कमीजो के अन्दर से अब पीठो के अधिब हिस्से दिखाई दे रहे हैं।”

वर्गगत चेतना के पतनस्वरूप अब मजदूरों में मानिब के विरुद्ध चुनौती देने की शक्ति उत्पन्न हो गई है। ‘बोया रास्ता’ उपन्यास का सम्मन मजदूर चुनौती-भरे स्वर में रूपगिह से बहता—“बोघरी जी ! हम मजदूर हैं, जहाँ शरीर हिलावेगे पेट भर सेंगे। हमारा आपस बिना काम चल जायेगा, पर आपकी सपेदी हमारे बिना कायम नाय रहे।” मुर्गों की घोषित-वर्गों की भाव्य के आधार पर आश्वासन देते हुए घोषव-वर्ग यह कहता आया है कि भगवान की सीला को उन्हें सर झुकाकर स्वीकृत करना चाहिए, किन्तु अब वे जागृत होकर वर्ग-संघर्ष की ओर अग्रसर हुए हैं। अन्तर्गत आदिब घोषण के प्रति बिद्रोह प्रकट करता हुआ कहता है—“भूख के मारे दादी और माँ आम की गुठलियों का गुदा चूर-चूर कर पावती थीं और मांसिक लोग बाबूजीर और तुलसी फूल के छुशबूदार भात, अरहर की दाल, परवल की तरकारी, धी, चटनी, दही आदि खाते थे।”^१ क्या यही भगवान की सीला है ? क्या यही ग्याय है ? उसके पिता ने मानिब के वगीचे से दो आम तोड़ लिए थे। इनके परिणामस्वरूप उन्हें पालनाएँ सहनी पड़ी थीं—“मेरे पाप को छमेती के सहारे बसबरा बाँध दिया गया। जौष, चूतर, पीठ और बाँह—सभी पर बाँस की हरी बँली के निशान उभर आये।”^२ इस प्रकार अर्थ के आधार पर अनेक अस्थाचार होते रहे हैं।

राजनैतिक भ्रष्टाचार

राजनैतिक आधार पर फैले हुए भ्रष्टाचार का विवेचन आंचलिक उपन्यासों में धूलचूर हुआ है। पणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ‘परती परिकथा’ में एक गाँव में अठारह राजनैतिक पार्टियों का उल्लेख हुआ है। जमींदार के पुत्र जितन के मन में गाँव की अमावसयी जिन्दगी की उन्नति करने की पूर्ण लालसा है। गाँव में फैली दूषित राजनीति उसे इस मार्ग में त्रिषाशील होने से रोकती है। सुत्तो के राजनैतिक चेहरे में स्वार्थपरता तथा बेईमानी की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। वह कहता है—“दोनों बेबीबेट मेरी मुट्ठी में हैं। मैंने लगी लगा दी है। एक को सरपची का तोम दिया है और दूसरा कुछ रुपया चाहता है।” राजनैतिक चेतना का बोध पचायत की ही देन है। ‘जल टूटता

१ हीरक बपन्ती—नागार्जुन, पृ० ७१

२ बोया रास्ता—पणेश्वरनाथ रेणु, पृ० ४२

३ बलचनमा—नागार्जुन, पृ० १७

४ बही, पृ० १

५ परती परिकथा—पणीश्वरनाथ रेणु, पृ० ४४२

हुआ' उपन्यास का सतीश कहता है—'यह पचायत राज्य पिछली पचायत राज्यों से भिन्न होगा। यह सरकारी राज्य होगा, इसमें पंचों को सरकार की ओर से मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जायेंगे। इसीलिए जो अब तक ब्रिटिश सरकार के पिटू, जमींदार, मुखिया और दलाल रहे हैं वे इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, वे आज देश-भक्त हो गए हैं। पंच बनने के लिए तरह-तरह की धुरी चालें चल रहे हैं।'^१

आचलिक उपन्यासों में जातीयता के आधार पर राजनैतिक चुनावों में व्याप्त भ्रष्टाचार का विशद चित्रण हुआ है—“राजनीतिक कुचक्र इस सीमा तक भयावह हो गया है कि देश के जीवन से सिद्धान्त और आदर्शों का लोप हो गया है। राजनैतिक दल-बदल, रोज़ सरकारों का बनना और गिरना, मुख्यमंत्री से लेकर वक्ता और चपरासी तक सबी हुई लूटपाट, नोच-खसोट एक विचित्र-सी आपाधापी में आज मनुष्य घुरी तरह कुचला जा रहा है।”^२

‘मैला आचल’ का वाचनदास तो जातिवाद के आधार पर ही राजनैतिक क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार की हटाने में अपनी जान रँवा बैठा—“सब चौपट हो गया।” यह बेमारी ऊपर से आई है। यह पटनियाँ रोग है। “अब तो और घूम-घाम से फैलेगा।” भूमिहर, राजपूत, कैथ, जादव, हरिजन—सब लड़ रहे हैं। अगले चुनाव में तिगुना मेले चुने जायेंगे। किसका आदमी ज्यादा चुना जाय, इसी की लड़ाई है। यदि राजपूत पार्टी के लोग ज्यादा आए तो सबसे बड़ा मन्तरी भी राजपूत होगा।” ‘सती मैला का चौरा’ उपन्यास में भी इन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली है—“राजनीति और पार्टी में ईमान-विमान कोई चीज नहीं होता। हम अपनी पार्टी के खिलाफ फँसला नहीं दे सकते। फिर धर्म का भी यही सवाल है। हमारी बजह से सती-पान की एक ईंट भी छटके, यह कैसे हो सकता है।” ‘जल दूँता हुआ’ में सारे गाँव के ऊँची जाति के सरगना दबादब बेचारे हमिया का पीटे जा रहे थे। उसकी अमानवीय पिटाई ने बहन सवगी के हृदय में विद्रोह की आग भड़का दी। वह न्याय की माँग हरिजन नेता जगू से करती हुई कहती है—“हरिजनों के नेता, मैं तुमसे परियाद करती हूँ कि वोट देनेवाले नेताओं से जाकर कहो कि हमारा धून धून नहीं है, हमारी इज्जत इज्जत नहीं है तो हमारा वोट ही वोट क्यों है? ये देखो जगू नेता, तुम्हें याद है कि जब मुझे दलसिंगार बाबा ने पकड़कर बेइज्जत करना चाहा था तो मैं परियाद के लिए कहाँ-कहाँ रोई, सबने मजाव करने

१. जल दूँता हुआ—रामदरश मिश्र, पृ० ३०१

२. हिन्दी उपन्यास—डा० सुरेश सिन्हा, पृ० १४३

३. मैला आचल—पञ्जीकरणराव रेणु, पृ० ३१०

४. सती मैला का चौरा—धैरवप्रसाद मुख्तार, पृ० १६६

टास दिया था। और तुमने भी कहा था, जाने दो बाबा, लोगो से कौन लड़े ?... ये जगू नेता कल तक चिल्लाते थे कि नया जमाना आ रहा है, नयी जिन्दगी आ रही है।^१ वर्ग-चेतना के आधार पर राजनैतिक भ्रष्टाचार एवं अत्याचारों के विरोध में भावनाएँ बनपती रहती हैं, जो धीरे-धीरे शोषित-वर्ग को वर्ग-संघर्ष की ओर ले जाती हैं।

‘लोक परलोक’ में पंचायत का चुनाव इसीलिए हुआ था ताकि ग्राम का विकास हो सके एवं पारस्परिक झगड़ों का निपटारा हो सके। विन्तु भ्रष्टाचार वहाँ भी व्याप्त है—“जे ग्राम-पंचायत का बनी है, कछु लोगन को छायावे-पीवे को इन्ताज गयो ऐ। लोग सारे सुपडन्ट समझते हैं अपने कूँ।”^२ “मुखिया का चुनाव क्या आया, गाँव में दरार पड़ गई। बाबूगंज और बसन्तपुर की ही यह हालत नहीं है, जहाँ-वहाँ हमारे अंचल में ग्राम-पंचायत का चुनाव हो रहा है, सब जगह वही हालत है। क्या करोगे ?”^३ पुलिस का अत्याचार भी राजनैतिक भ्रष्टाचार का ही एक स्वरूप माना जाता है—“सिपाही में बड़ी ताकत होती है। वह राजा का आदमी होता है, वह सबसे घूस लेता है। गाँव के लोग उससे डरते हैं। वह जिधर ही जाता है, उधर ही नट-डरकर छिप जाते हैं।”^४ “चाहे जय, चाहे जिस नटनी को पकड़ ले जाता है।”^५ “दरोगाजी को ज़रूरत पड़ती है तो इनमें से किसी को बुलाकर सिपाहियों के जरिये समझा बुझाकर बनिया की धोरी करवा देते। माल बँट जाता। गाँव के बाहर पामड के पीछे जुए का एक अड़्डा भी पुलिस ने बनवा दिया था, जिसकी नात का तीन-चौथाई दरोगा के हाथ में जाता था।”^६

ग्राम-पंचायतों के मुखिया एवं सरपंचों को पुलिस-कर्मचारियों ने अपनी ओर मिला लिया है। इस प्रकार शोषण का दायरा व्यापक होता जाता है। इसके अतिरिक्त बिचोलिए दलाल भी शोषक-वर्ग के समर्थक बनकर निरन्तर भ्रष्टाचार की दृष्टि में सहायक बनते हैं। निरन्तर भ्रष्टाचार की प्रक्रियास्वरूप वर्ग-संघर्ष की स्थितियाँ उभरकर सामने आती हैं। ‘पानी के प्राचीर’ में पाडेपुर के मुखिया कुबेर पाडे, पुलिस के दलाल बनकर पहले तो अपने ही गाँव के बैजनाथ को पकड़वा देते हैं और फिर सहानुभूति का नाटक रचते हैं। बँजू की माँ की अस्सी-भर की हसली पचास रुपये में गिरवी रखकर चालीस की बताते हैं तथा चालीस रुपये और पुलिस-दरोगा के माध्यम से हड़प लेते हैं—

१ जल टूटना हुआ—रामदरश मिश्र, पृ० ३५४

२ लोक परलोक—उदयशंकर भट्ट, पृ० ११

३ अँधेरे के विरुद्ध—उदयराज सिंह, पृ० १६४

४ कब तक पुकारें—राजेश राय, पृ० ६१

५ वही, पृ० ६६

“बैजू ! क्या बताऊँ, दरोगा किसी तरह मानता ही नहीं । पचास रुपये से नीचे आ ही नहीं रहा था, बढ़ी मुश्किल से चासीस पर तै किया है । अब तुम लोग कहीं से इन्तजाम करो ।”

आज आजादी मिले इतने वर्ष हो गये हैं, किन्तु ग्रामीण वातावरण में शोषण एवं भ्रष्टाचार की प्रक्रिया यथावत् चल रही है । इस प्रक्रिया द्वारा ग्रामीणों का निरन्तर शोषण होता रहता है । ‘जल टूटता हुआ’ उपन्यास में इसी भावना को अभिव्यक्त किया गया—“आजादी मिले इतने वर्ष हो गये, किन्तु आज भी गाँव सुगन तिवारी के घर में कस्बे जा रहा है, आज भी जमुना भाभी के रूप में गाँव की माताएँ अपने तन का छल्वा-छल्वा उतारकर बेटी के तन की शोभा बढ़ाने की जगह चौधरी की तिजोरी दफना रही है ।”^१ देश की स्वतन्त्रता के उपरान्त भी जमींदार किसी-न-किसी प्रकार मछुओं से जल-कर वसूल कर लेते हैं—“गड, पोखर के वास्तविक नये मालिक तो हमारी सरकार थी । जमींदारी-उन्मूलन के बाद देपुरा वालों का कोई हक नहीं रह गया था, गड-पोखर पर । यह विशाल धन-सम्पत्ति अब जनता की थी । मगर नौकरशाही, भ्रष्टाचार और कानूनी असंगतियों के चलते जन-जीवन के साथ बेतुका खिसकाई अब भी चल रहा था ।”^२ इस कारण राजनैतिक भ्रष्टाचार के कारण ग्राम्यांचलों में जहाँ शोषण हुआ है, वहीं वर्गगत चेतना के उदय के कारण वर्ग-संघर्ष की स्थितियाँ उभरी हैं ।”

सामाजिक कुरीतियाँ

विवाह-प्रथा

यदि विवाह-प्रथा पर समकालीन दृष्टि से विचार किया जाये तो आज सभी कुरीतियाँ—जैसे आर्थिक शोषण, दाम्पत्य विघटन, वेश्या-प्रथा, दहेज-प्रथा, पर्दा-प्रथा, तलाक-प्रथा आदि इसी प्रथा का परिणाम नजर आती हैं । यही प्रथाएँ नारी-वर्ग के शोषण का कारण रही हैं । नारी-जीवन को अभिशाप बनानेवाली यही कुरीतियाँ वर्ग-संघर्ष को जन्म देती हैं । कही ये कुरीतियाँ वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रियाओं के रूप में भी सामने आती हैं । आंचलिक उपन्यासों में माक्सवादी चेतना एवं समाजवादी अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में विवाह की पुरानी मान्यता को अस्वीकृत किया गया है । प्रारम्भ में—“धौन-सम्बन्धों से उत्पन्न उत्तरदायित्व को सही दिशा प्रदान करने के लिए सम्भवतः विवाह-

१. पानी के प्राचीर—रामदरश मिश्र, पृ० ३३

२. जल टूटता हुआ—रामदरश मिश्र, पृ० २६

३. वरुण के बेटे—नागार्जुन, पृ० १२७

संस्था का जन्म हुआ। यौन-स्वेच्छाचार को विवाह ने एक सीमा तक नियन्त्रित किया। सगोत्र-विवाह आदि के विधि-निषेध इसमें जुड़ते चले गये और विवाह एक महत्त्वपूर्ण विधान बन गया।^१ किन्तु कालान्तर में ही इसके दुष्परिणाम समाज में प्रकट हुए।

‘ब्रह्मपुत्र’ उपन्यास की आरती और जूनतारा की इच्छा विवाह से पूर्व वर-पक्ष को देखने की है। ये दोनों जागरूक युवतियाँ हैं, अतः सोचती हैं कि—“विवाह तो जग-सीता है। हमारे पुरखाओं ने विवाह न किया होना तो आज हम भी न होते। विवाह तो पाप नहीं, जब पाप नहीं तो शरम भी क्या है? बुरे से बँधने के बजाय तो अच्छे से बँधना ही शुभ है। एक बार की भूल पूरे जीवन को नष्ट कर देती है।”^२ विवाह के माध्यम से नारी-शोषण के असह्य दृश्य उपन्यासों में उल्लिखित हैं, जिन्होंने समर्प को जन्म दिया। आधुनिक उपन्यासों में बलिपथ विवाह-प्रणालियों का निरूपण हुआ, जिन्होंने कुरीतियों के रूप में नारी-जीवन को अभिशप्त बना दिया और समर्प की प्रेरणा दी।

अनमेल विवाह

नारी के सामाजिक शोषण की प्रचलित यह विवाह-पद्धति एक कुरीति है। फूल-सी सुकुमारी बग्या वृद्ध पुरुष के गले मढ़ दी जाती है तथा समस्त जीवन कुठाओं से ग्रस्त समर्पमय स्थितियों में व्यतीत करती है—‘बितने ही सूने-सगड़े, अग्धे, अपाहिज और बूढ़े भोला पण्डित की कृपा से अधखिली कलियों-जैसी बालिकाओं को गृहलक्ष्मी के रूप में पाकर निहास हो गये। एक-एक ब्याह में पचास रुपये बँधे हुए थे।’^३ अतः अनमेल-विवाह आर्थिक शोषण तथा भ्रष्टाचार का विन्दु बना रहा है। नागार्जुन के ‘नई पीढ़ी’ उपन्यास में आर्थिक विषमता के कारण अनमेल-विवाह की प्रथम मिलता है—‘पन्द्रह साल बच्ची छोकरी पचास साल के पक्कठोस दूल्हा के साथ जिस तरह अपनी जितनी काटेगी? हे राम!’^४ किन्तु आज के युवक नवचेतना से अनुप्रेरित होकर कहते हैं—“‘लाज-शरम धो धोकर यह पी गये हैं, तो क्या हम भी बेहया बन जाएँ?’” नागार्जुन के उपन्यास ‘उग्रतारा’ की उगती भी अनमेल-विवाह के प्रति कान्तिकारी विचार अभिव्यक्त करते हुए कहती है—“‘सब-कुछ ठीक

१. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास मूल्य-संक्रमण—डा० हेमन्त पातेरी, पृ० १७३

२. ब्रह्मपुत्र—देवेन्द्र सत्यापी, पृ० ५८-५९

३. रतिनाथ की बाबी—नागार्जुन, पृ० ७१

४. नई पीढ़ी—नागार्जुन, पृ० २६

५. वही, पृ० ६०

है। लेकिन स्त्री-मुख के बीच उम्र का इतना बड़ा फासला किस तरह मखोल उठा रहा था विवाह-संस्कारों का ? बाबू भीखनसिंह को कानूनी तौर पर इस बनावटकार का हक हासिल हुआ।^१ अनमेल-विवाह के कारण ही छोटी उम्र में नारी वैधव्य का रूप धारण कर लेती थी, फलतः उन्हें सामाजिक एवं पारिवारिक यातनाएँ भुगतनी पड़ती थी।

दहेज-प्रथा

नारी के आर्थिक शोषण की दृष्टि से दहेज-प्रथा एक भीषण समस्या बनकर समाज के सामने उभरी है। दहेज-प्रथा ने सैकड़ों नारियों का जीवन नारकीय बना दिया है। दहेज-प्रथा के फलस्वरूप उत्पन्न संघर्ष का उल्लेख 'हिरना साँवरी' में किया गया है। विवाह देर से होने का कारण पैसा ही था—“माता-पिता लाख चाहकर भी बेटियों की शादी न कर पाते थे, क्योंकि उनके पास दहेज के लिए पैसा नहीं होता था। कुछ लोगों में दहेज बेटेवाले देते हैं। उन्हें भी पैसों के लिए माथा पीटना पड़ता था।”^२ दहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो अन्य अनेक कुरीतियों को जन्म देती है—“पारिवारिक कलह, अनमेल-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह आदि सब इसी के विकसित रूप हैं।”^३ आज विवाह, विवाह न होकर मानो एक व्यापार बन गया है। ‘माटी की महँक’ में माधो पंडित के लिए कार्य-व्यापार गरीब लड़कियों का विवाह ही है। दहेज-प्रथा की भीषणता की आड़ में वह अग-भग लड़कों से इन लड़कियों का विवाह कराकर इस प्रथा को और भी भीषण बनाता है। इस प्रकार वह दलाली का काम करता है। इस दृष्टि से विवाह एक व्यापार तथा दहेज एक समझौता बन गया है। दोनों ही क्रियाएँ शोषण की प्रतिक्रियाएँ बनकर समाज में भीषण संघर्ष उत्पन्न कर देती हैं।

‘शालवनो के द्वीप’ उपन्यास में भी दहेज-प्रथा द्वारा नारी-शोषण का वर्णन किया गया है—“इस बीष व्याह की तैयारी खूब जोर-शोर से हुई। कुछ दिनों बाद जब ‘मोलाहिना’ (बधू की कोमत) की पूरी व्यवस्था हो गई तो नगद तीस रुपये, एक हाँडी दाराब और एक सूजर का चढ़ाव लेकर धमरू के पिता लड़की के गाँव आए, जिसके बिना बधू का आना असम्भव था।”^४ ‘अलग-अलग वंशरणी’ उपन्यास में दहेज-प्रथा की भयावहता के कारण पुष्पा का विवाह विधुर से किया जाता है। इस प्रकार इस प्रथा के प्रचार-प्रसार द्वारा शादी-

१. उग्रतारा—नागार्जुन, पृ० ४१

२. हिरना साँवरी—मनहर चौहान, पृ० १५

३. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम-जगत—डा० ज्ञानचन्द गुप्त, पृ० १३७

४. शालवनो के द्वीप—शानी, पृ० १०१

ब्याह के एजेंट नारी-जीवन में वियमता तथा बटुता में धीज बो देते हैं तथा जीवन में संघर्षमय स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं—“आज के लोगों की शिक्षा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा केवल दहेज लेने तक ही सीमित है।” यही सामाजिक संघर्ष की स्थितियाँ हैं। दहेज-प्रथा पर व्यंग करते हुए डॉ० रामदरश मिश्र ने कहा है—“ये मामूली के सुकुत हैं। बेटा बई बार मिटिल में फँस हो चुका, दरवाजे पर एक बैल है और दहेज माँगते हैं डेढ़ हजार। ये हैं मिस रीती के मिसिर जी, दो बैल की छँती है, किन्तु सड़का मँट्रिक पास बरबे दपनर में साठ रुपया पा रहा है। बाप कहता है सड़का साहब है, माँगते हैं दो हजार।” वर्गगत चेतना के फलस्वरूप कमलिया दहेज-प्रथा द्वारा शोषण का विरोध करते हुए कहती है—“मैं बापू के नाम लिखी हुई तो नहीं हूँ। मैंने अपना जीवन किसी के हाथ गिरवी नहीं रखा। अपने जीवन का भाड़ा मैं खुद चुकाऊँगी।”^१ इस उद्धरण से स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि दहेज-प्रथा नारी के शोषण का प्रमुख कारण बनी रही है।

विवाह-विच्छेद-प्रथा

अवैध यौन सम्बन्धों के कारण भी विवाह विच्छेद हाते हैं। स्त्री-पुरुष के वैचारिक मतभेदों के कारण पारिवारिक जीवन विच्छिन्न होने लगता है। उनके दाम्पत्य जीवन के विघात होने पर संघर्ष की स्थितियाँ बनने लगती हैं। विवाह विच्छेद की एक ओर सामाजिक कुरीति के रूप में देखा गया है तो दूसरी ओर शोषण से मुक्ति का साधन माना गया है। आधुनिक उपन्यासों में यह प्रथा वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिफलित हुई है। अवैध यौन-सम्बन्धों एवं अवैध सन्तानों के पालन पोषण का दायित्व समाज में वर्गगत संघर्ष की प्रतिक्रिया के रूप में पनपा है। ‘मैंसा आबल’ तथा ‘सागर, लहरें और मनुष्य’ में अवैध गर्भ को स्वीकृति प्रदान कर मानवीय दृष्टिकोण का परिवर्तन दिया गया है। ‘हिरना साँवरी में कुंवारी हिरना सिपाराम की गर्भवती हो अवैध सन्तान को जन्म देती है। ‘काले फूल का पौधा’ में मिलेज घोष कहती है—“वति का दास मत बनो, जीवन बूझा हो जायगा।”^२ ‘वरुण के बेटे’ की मधुरी को विवाह सम्बन्ध विच्छेद की सलाह देते हुए बुसुम कहती है—“लात मार माले को। जब तेरा आदमी ही बीडम निकला तो समुद्र की क्या बात

१. जल दूता इन्हीं—रामदरश मिश्र, पृ० ३२

२. वही, पृ० ३६

३. ब्रह्मपुत्र—देवेन्द्र सत्याप्री, पृ० ३४५

४. काले फूल का पौधा—डा० लक्ष्मीनारायणशास्त्र, पृ० १०३

करती है।^१ इस प्रकार ससुराल के अत्याचारों से तब आमी मधुरी निश्चय कर लेती है—“वह कभी उस नशाखोर बुढ़े (ससुर) की लात बात बर्दाश्त करने नहीं जायेगी.. फिर से शादी कर लेगी किसी दिलेर, नेकचलन और मेहनतकश जवान से.. और बगैर मद के कोई औरत अकेली जिन्दगी नहीं गुजार सकती क्या ?”^२

शोषण के विरुद्ध नारी-वर्ग में नवचेतना का प्रादुर्भाव हुआ तथा इसी वर्ग-गत चेतना ने नारी को संघर्ष की ओर उन्मुख किया। ‘सुरज किरन की छाव’ में बजारी का अन्त तब शोषण होता है। शोषण के घात-प्रतिघातों के फल-स्वरूप उसे नवचेतना प्राप्त होती है। वह कहती है—“क्या औरत की जिन्दगी में इसके सिवाय कुछ नहीं है ? यदि नहीं है तो दुनिया में औरत होना सबसे बड़ा पाप है। या तो आदमी को जन्म के साथ ही उसका गला घोट देना चाहिए, जो वह नहीं कर सकता, या औरत को खुद चहर छाकर मर जाना चाहिए, इसके सिवाय उसके सामने कोई चारा नहीं है। जब आदमी उसे जीने नहीं देना चाहता तो धुएँ में घुटने और तड़पने देने का भी उसे अधिकार नहीं है।...क्या औरत आदमी की धरोहर है ? जब तब चाहे उसका उपयोग करे और जब चाहे किसी कबाड़ी को बेचकर चल दे।”^३ घृणास्पद वैवाहिक विसंगति से शोषित बजारी सकल्प लेती है कि अब मैं प्रयत्न करूँगी कि उस गाँव की—‘किसी बजारी को निर्वामित होकर मिसेज बीओ जोसेफ न बनना पड़े।’^४ यह सकल्प नारी की सामाजिक जागरूकता का द्योतक है।

समाज में व्याप्त कुरीतियाँ ही समाज में शोषण की स्थितियाँ पैदा करती हैं। इन कुरीतियों में वेश्यावृत्ति, दहेज-प्रथा, विधवा का शोषित जीवन आदि सारी स्थितियाँ वर्ग-संघर्ष को जन्म देती हैं। परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में इन प्रथाओं को तोड़ने एवं शोषण से मुक्ति पाने का अथक प्रयास जारी है। आचलिक उपन्यासकारों ने बड़ी सजगता से इन समस्याओं का चित्रण किया है।

यौन-विकृतियाँ

यौन-स्वच्छन्दता के कारण अनेक प्रकार की यौन-विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। समाज में यौन-विकृतियाँ शोषण का कारण बनकर संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। ‘मछरी मरी हुई’ में शारीरिक समलैंगिक यौन-विकृति से पीड़ित है।

१. वरुण के बेटे—नागार्जुन, पृ० ६६

२. वही, पृ० १२१-१२२

३. सुरज किरन की छाव—राजेंद्र अवस्थी, पृ० १८०

४. वही, पृष्ठ १६८

"एक दिन बड़ी बहन ने बियर से भरे गिलास के साथ समझाया कि दो औरतें भी परस्पर शारीरिक जीवन बिता सकती हैं। बड़ी बहन ने तरीका बताया। अपने बताये तरीके पर आगे बढ़ती गयी। शरीरी आश्चर्यचकित थी कि वह बेहद उत्तेजित थी। वहन जो करना चाहती थी, करने देती थी। कोई पुरुष शरीरी को इतनी शीतलता, इतनी शीतल उत्तेजना, इतनी उत्तेजक शारीरिक वेदना नहीं दे सकता था।" "शरीरी अपनी बड़ी बहन की नगी देह से लिपटी रहती थी। अपनी अंगुलियों से उसे सहलाती और थपथपाती रहती थी।" पराये स्त्री-पुरुष के प्रति यौन-व्यवहार संघर्ष की स्थिति को जन्म देता है। आर० गोरी बनर्जी लिखते हैं कि—“यौन-सम्बन्धी अनियमितताओं की घटनाएँ नियन्त्रण के अभाव में घटती हैं।”^१ ‘सूरज किरन की छांव’ में यौन-अतृप्ति की स्पष्ट झलक मिलती है—“भाग लेकर आयी है गुनिया, उसमें इतनी गुन बहीं। हम तो तरसते हैं, कोई प्रेमी आकर प्यार-भरी चुटकी ले जाए, तो अपने भाग सिराहें।”^२ ‘पानी के प्राचीर’ में यौनवृत्ति के आधार पर किये गए शोषण के सम्बन्ध में विद्या चमारन कहती है—“इन छोकरो और बूढ़े बैतों की आसक्ति केवल मेरी देह के लिए है। अंधेरे में उसे घूंसकर ये वामन लोग उजाले में पण्डित बने घूमेगे और उसकी छाया से भी बचने का ढोंग रचेंगे। इनमें देने की कसक बिल्कुल नहीं है, बस सब लेकर हजम कर जाने का होसला है। कैसे हैं ये वामन कुत्ते, रात में बिछा तक खा लेंगे और दिन को ओठों पर पान की पीव पीनकर महकने की कोशिश करेंगे।”^३

निम्न-वर्गों का उच्च-वर्ग के लोगों द्वारा इस वृत्ति के आधार पर शोषण गया शोषण भी वर्ग-संघर्ष का कारण बनता है। ‘दीर्घतया’ उपन्यास में बेला गुप्त कहती है—‘सतीत्व क्या है? कुछ नहीं’—‘पाप क्या है? पुण्य क्या है? देश की स्वतन्त्र करना ही सबसे बड़ा पुण्य है’—‘भूख लगती है जैसे ही देह की भूख है।’^४ यौन विवृति का स्पष्टीकरण करते हुए डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है कि—‘स्वाभाविक यौनवृत्ति और यौन व्यापार के स्थान पर अत्यन्त अस्वाभाविक रूप में यदि मनुष्य यौन-तृप्ति पाये, तो वही यौन-विवृति है। ये विवृतियाँ एक ओर तो दमन, वज्रना और अवरोध का परिणाम हैं और दूसरी ओर स्वाभाविक विवास की वियोजित या विच्छिन्न अवस्थाएँ हैं।’^५ ‘अतग-

१ मछनी मरी हुई—राजकमल चौधरी, पृ० ४६

२ वही, पृ० १२०

३ संलग्न इंग्लिश-वर्ग के बीच देयर रिहैबिलिटेशन—आर० गोरी बनर्जी, पृ० ६२

४ सूरज किरन की छांव—राजेंद्र अवस्थी, पृ० १८

५ पानी के प्राचीर—रामदरश मिश्र, पृ० १०

६ दीर्घतया—जगदीशचरण रेणु, पृ० ४४

७ हिंदी साहित्य कोश—धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ११८

अलग-अलग वर्तणी' में पटनहिया की यौन-विकृति का रूप यह है कि—“वह छोटे-छोटे लडको को नगा कर देखने में यौन-संतुष्टि प्राप्त करती है। मास्टर शनिकान्त भी यौन-विकृति से आश्रान्त रहता है। वह अपने शिष्यों के माध्यम में इस विकृति को प्रदर्शित करता है। शिवराम अपनी विकृत व दानवी भूल को गोपाल के शरीर में शान्त करता है। सर्वप्रथम तो सेवा-रूप में स्वीकारता है किन्तु ज्यों-ज्यों वह इस दमदम में घँसता गया, गर्दे कीड़े उसके तन-मन पर रेंगते रहे और धीरे-धीरे वह उस दल का नियमित सदस्य बन गया।”^१ समालिगी बूढ़ा वच्चे से कामेच्छा पूर्ण करता है।

यौन-विकृतियों को आचलिक उपन्यासों में पूर्णतः उभारा गया है। ‘हिरना सावरी’ उपन्यास में छोटी आयु में उत्पन्न यौन-चेतना का वर्णन किया गया है, जिसके आधार पर हिरना पैसा लेकर शरीर बेचने को मजबूर हो जाती है। वह कहती है—“मैंने सोचा, पैसा। अनजाने में मेरा हाथ पेट को छूने लगा। यहाँ पैसा ही तो पल रहा है।”^२ ‘सती मैया का चौरा’ उपन्यास में यौन-चेतना द्वारा शोषण का विद्रोह किया जाता है—“आपने लडकी रखी है, इसकी परवस्ती का इन्तजाम कर दें।”^३ लडकी आपके पास सोयी है कि कोई ठट्ठा है।”^४ एक मूठ सरसों में उदुवा-सदुवा का वातावरण यौन-विकृति का परिचायक है—“‘यार, सदुवा। औरतें झुट्ठक कैसे लगाती होगी, रे?’ ‘जैसे हमारी देवकी प्यारी की महतारी देवती काकी ने खडकसिंह चचा के साथ लगाया था।’”^५ और वह इस प्रकार देवकी के साथ यौन-मुचेष्टाएँ करने की कोशिश करता है। जब देवकी विरोध करती है तो वह कहता है—“चुप, ससुरी! झुटकेली होकर भी बहुत पतिव्रता सीता-सावित्री के जैसे नपरे मत कर।”^६ नहीं तो, हम तेरी सगुली फाड़ देंगे, तेरे नाक-कान काट लेंगे।” इसी उपन्यास की रेवती कहती है कि—“पाप-कलकों की जड़ें फैलती जा रही हैं। मैं तो एकदम हैरत में आ गई हूँ कि होते हुए अपने खसम के पराये मर्द से गर्भ-धारण कैसे कर लेती होगी आजकल की औरतें?”^७ आर्थिक अभावों के कारण भी नारी-वर्ग अन्य पुरुषों से यौन-सम्बन्धों को स्थापित करने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। ‘रतिनाथ की चाची’ पुरुष-वर्ग पर व्यग्न कसते हुए कहती है कि—“उस घनी सज्जन का नाम तुम्हें बताना नहीं चाहती कि जिसका हृदय हम विधवाओं के प्रति करुणामय

१ अलग-अलग वर्तणी—शिवप्रसाद सिंह, पृ० ४४२

२. हिरना सावरी—मनहर पोद्दान, पृ० १६३

३ सती मैया का चौरा—भरव प्रसाद गुप्त, पृ० ५९१

४. एक मूठ सरसों—सैलेष मटियानी, पृ० ३६

५. वही, पृ० ५७

६ वही, पृ० १६

है। इतना कष्टनामय कि तीन तीन विवाहिताएँ और पाँच-पाँच रसेलिमाँ रहते हुए भी चूड़ियों से सूनी कलाई की ओर ललचाई निगाह से देखा करता है।^१ 'कब तक पुकारूँ' उपन्यास की प्यारी दरोगा के द्वारा शोषित होती है। यद्यपि वह दरोगा की यौन-कुचेष्टाओं के प्रति सचेत थी, किन्तु आर्थिक विवशताओं ने उसे ऐसा करने को मजबूर किया। दरोगा की नजरें बार-बार उस पर पड़ती थी। प्यारी शायद ताढ़ गई थी। उसके उठे बक्ष पर दरोगा की नजरों के साँप बार-बार फन मारते और फिर वह गद्देड़ी मारते अपना रोष दिखाते इसीला पर। मैं विशुद्ध था।^२ 'परती परिकथा में एयोनी साहब मुस्तानपुर के मालिक हैं, वे यौन-विकृत हैं। एक दिन श्री शिवेन्द्रनाथ मिश्र ने उनकी पत्रिका में लिखित पत्रियों को जब पढ़ा तो उनकी सही स्थिति सामने आयी—' 'योर नेकेड बीमैन तुम्हारी नगी औरतें पोखरे में नहाने आती हैं। हम दूरबीन से उन्हें देखते हैं। दूरबीन की राह वे हमारे एक्दम करीब आ जाती हैं। हम उन्हें अपने पलंग पर देखना माँगते हैं।'^३

"मनुष्य के जीवन में यौन की आवश्यकता अत्यन्त गहन और शाश्वत है। यौन-आवश्यकता मनुष्य की भूख की तरह है।"^४ 'सागर सहरेँ और मनुष्य' में पुष्ट्य की नपुंसकता नारी की यौन असंतुष्टि का कारण बनकर मानसिक विकृति को जन्म देती है—“हर रात रत्ना के सहवास में उस अपनी कमजोरी मालूम देती जैसे उसके शरीर की सामर्थ्य रति-उत्तेजना में उसके सामने हीन है।”^५ रत्ना इस नपुंसकता से निराश हो उठती है—“दोनों हाथ उठाकर जूँट को बसते हुए उसकी छाती और भी उभर आई। बहुत देर तक तनिए को छाती में दबाये वह शीशे में अपना मुँह देखती रही और अत्यन्त निराशा में अपने ज्वार को पीन लगी। इस माणिक के पास उस जिसके लिए आना पड़ा। रोटी, कपड़ा, गहना, और भूख। वह मानसिक भूख के लिए बेचैन हो उठी। उसके जो मैं आया माणिक को छोड़कर कहीं चली जाय।”^६ इस प्रकार मनुष्य की जब स्वाभाविक रूप में यौन तृप्ति नहीं होती है तो यौन-विकृतियों का जन्म होता है। इस यौन सन्तुष्टि के लिए वह अनक अस्वाभाविक क्रियाएँ अपनाता है। यदि इसमें भी तृप्ति न हो तो वह अर्थ के माध्यम से यौन-अतृप्ति की पूर्ति करता है, जो समाज में मध्यम का परिवेश उत्पन्न करती है।

१ रतिनाथ की बाकी—नागार्जुन, पृ० ८६

२ कब तक पुकारूँ—राजेंद्र रायक, पृ० ४४

३ परती परिकथा—कनोकरनाथ रेणु, पृ० ४३८

४ स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और साम्य चेतना—डॉ० ज्ञानचन्द गुप्त, पृ० ११२

५ सागर सहरेँ और मनुष्य—उदयशंकर मट्ट, पृ० १६२

६ वही, पृ० १६४

साम्प्रदायिक संघर्ष

संयुक्त धार्मिक भावना को लेकर निरन्तर बड़े-बड़े संघर्ष होते रहे हैं। भारत के विभाजन के पश्चात् साम्प्रदायिक संघर्षों की खतराजित पृष्ठभूमि उभरकर सामने आयी। 'सती मैया का चौरा' उपन्यास में साम्प्रदायिकता के कारण धर्म का स्वरूप विकृत हुआ माना गया है। धर्म तथा मजहब प्राथमिक अवस्था में आचरणमूलक पवित्रता के चिह्न थे किन्तु अब वर्गगत संघर्ष का कारण बने हुए हैं—'ये मजहब, ये धर्म जिसके प्रवर्तक सत्तार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य थे, जिनका उद्देश्य मानवता को ऊँचा उठाना था' आज उनकी आठ म क्या-क्या अनाचार हो रहे हैं, कैसे-कैसे अत्याचार जोड़े जा रहे हैं, किस तरह एक-दूसरे के दिल में एक-दूसरे को शत्रु बनाया जा रहा है। एक-दूसरे को लड़ाया जा रहा है।' इसी उपन्यास में अन्त्य उपन्यासकार ने कहा है कि— वर्ग-संघर्ष के आधार पर ही साम्प्रदायिकता एक धार्मिक संयुक्तताओं का अंत हो सकती है। विधान कानून बना लेने से ही क्या होता है इस मर्म का एक यही वाहिव इलाज है—वर्ग चेतना 'वर्ग-संघर्ष' ज्ञान्ति।'^१

भारत के विभाजन के साथ ही साम्प्रदायिकता की भीषण आँधी चली। मानवता की होली मानवता के बक्षस्थल पर खेली गयी। साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता में बाधा सिद्ध हुई है। 'जल दूटता हुआ उपन्यास में बाबू महीपतिह मुसलमानों के द्वारा होने वाले अत्याचारों की क्या कहते हैं—'मुस्लिम लोगों का ऐलान है कि एक हिन्दू को मारने से मुसलमान को हजार बहिश्तों का फल मिलना है। कुरान शरीफ का भी यही हुक्म है, इसलिए मुसलमान निरीह हिन्दुओं को बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं।' 'सती मैया का चौरा' में मुन्नी की धारणा है कि साम्प्रदायिक संघर्ष द्वारा शोषण का अन्त करने का मात्र एक उपाय है—'वह है—वर्ग-चेतना पैदा करना, जनता की मुक्ति की लड़ाई को वर्ग-संघर्ष के स्तर पर ले जाना। मुस्लिम जनता और हिन्दू जनता में जैसे ही वर्ग-चेतना का प्रादुर्भाव होगा, उन्हें धर्म के नाम पर कोई सामन्त या पूँजीपति झड़का नहीं सकेगा। वर्ग-चेतना धर्मों की दीवारों को हमेशा के लिए गिरा देगी।' स्पष्ट है कि वर्गगत चेतना साम्प्रदायिक विषयों को सदा-सर्वदा के लिए समाप्त कर देगी। इसका कारण साम्प्रदायिक संघर्ष ही रहा है। 'माटी की महक' में मास्टर सुगन साम्प्रदायिक दलों के पीछे जातिगत अह की भावना

१ सती मैया का चौरा—भरव प्रसाद गुप्त, पृ० १०

२ वही, पृ० ११५

३ जल दूटता हुआ—रामदरश मिश्र, पृ० १६

४ सती मैया का चौरा—भरव प्रसाद गुप्त, पृ० ५६३-५६४

देखते हैं। यह संघर्ष हब के लिए कम और अह-संतुष्टि के लिए अधिक होता है। आगे चलकर यही संघर्ष वर्ग-संघर्ष का कारण बन जाता है—“धर्म और मजहब, मजहब और धर्म—ये तो केवल दिखावे के सामान रह गये हैं, प्रधान रह गया है—आदमी का दम्भ। हर साल यही दम्भ प्रधान हो उठता है। अब यह भी कोई धर्म है कि जिस रास्ते ताजिया जाता है उसी रास्ते जायेगा? लोको के पीछे इतना मोह? भरो हुई कमल को रौंदकर ताजिया ले जायेंगे, फले हुए पेड़ों की डाल बाटकर ही ताजिया ले जायेंगे, जरा सा झुक नहीं सकते।” महत्त्व पर्व का नहीं, अपितु महत्त्व है संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न करने का।

वस्तुतः जातिवादी आधार पर साम्प्रदायिक दंगों को प्रोत्साहन दिया जाता है—‘भारत में हिन्दुत्व और इस्लाम के झगड़े बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन की नींव मजबूत की और कूटनीतिक तौर तरीकों से ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर दी कि उक्त समस्या दिन-ब-दिन उत्पन्न होती ही गई। हिन्दू-मुस्लिम समस्या का आधार धार्मिक ही नहीं है, बल्कि उसका विनिष्ट राज-नीतिक पहलू है जिसमें एकता के किसी प्रयत्न की वारंवार सिद्ध नहीं होने दिया। ऊपरी तौर पर उसका रूप धार्मिक दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में धर्म का तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मात्र ‘हथियार’ के रूप में नाम लिया गया। यदि राजनीतिक पहलू धूल में नहीं होता तो केवल धर्म के कारण इन दो जातियों में इतना वैमनस्य कभी नहीं बढ़ता।’ ‘सती मैया का चीरा में लेखक ने मुन्नी के माध्यम से साम्प्रदायिक संघर्ष को वर्ग-संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में स्थापित किया है—“स्वतंत्र और सती मैया का चीरा के रूप में हमारा संघर्ष एक मजिल तक पहुँच गया है, जिसके आगे गाँवों की तरक्की का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाता है।” डॉ० महावीरमन लोढ़ा का मत है कि—“साम्प्रदायिक संघर्ष में गाँव में समाजवादी समाज स्थापित करने की कल्पना ही इस उपन्यास का लक्ष्य है।” निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आन्तरिक उपन्यास में चित्रित साम्प्रदायिक संघर्ष वर्ग-संघर्ष का उत्प्रेरक और मार्क्सवादी चेतना का प्रसारक है। यह संघर्ष वर्गगत शापण के विरुद्ध संगठित शक्ति द्वारा विद्रोह करने की चेतना प्रदान करता है।

१ जन टूटता हुआ—समदरम मिश्र पृ० २३

२ समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचन्द—डॉ० महेंद्र भटनागर पृ० ६८

३ सती मैया का चीरा—भैरव प्रसाद गुप्त, पृ० ६८०

४ हिन्दी उपन्यासों का सांस्कृतिक विवेचन—डॉ० महावीरमन लोढ़ा, पृ० ६०

आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ

शोषण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ निरंतर पनपती हैं। शोषण की चक्की के दो पाटों में पिसता हुआ शोषित-वर्ग अपने अधिकारों की माँग करते हुए आन्दोलन या सहारा लेता है। जुलूस^१ उपन्यास में वर्ग-चेतना की भावना मुखर हुई। थमिको तथा मिल-मालिकों में जब सम्बन्ध बटु और तनावपूर्ण हो गए तो छोटन बाबू ने शोषित वर्गों की भोड़ के साथ अमीर साहेबर गोडी के मकान के पास एकत्रित होकर कहा— 'गाँव के लोग मर रहे हैं और आपकी मिल चालू है। निवासिए एक हजार खन्दा। नहीं तो इसी बार आपका साइसेंस कैसिल नहीं बरबाद तो मेरा नाम छोटन बाबू नहीं।'^२ इसी प्रकार जब अचलगढ़ के ठाकुर गनत ढग से पट्टेदारी बराकर धीस बीघा जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे तब जनबल के संगठित आघार पर बाका तिवारी ने कहा— 'खेत कैसे जोतोगे ठाकुर। सँकड़ो बपों से जेठ-बैसाख के ताप में जो खून-पसीना बहाके, जोत-बोके, इसके डेले फोड़-फाड़ के अपना पेट पालते आये हैं, तुम समझते हो, इसे आसानी से छोड़ देंगे ?'^३ 'ग्रहपुत्र' में राखाल काका की चेदना आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों की प्रोत्साहित करती है— 'विसागमुख में कितनी अनबन है। इसका बस चले तो पानी पर दीवारें खड़ी कर दें, हवा को भी बाँट लें। कोई बात हुई भना ? बड़ा गड़बड़ घोटाला है। मीरी, असमिया और नेपाली में बपों से लड़ाई चल रही है—खूनी लड़ाई और छिपी लड़ाई।'^४

आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों का प्रसार कृषक वर्ग में भी परिलक्षित होता है— 'विसानों की जमीन पर दावे किये हैं' हजारों बीघे बासा भी एक इंच जमीन छोड़ने को राजी नहीं। छ महीने से गाँव का बच्चा-बच्चा पक्की गवाही देना सीख गया है— 'छ महीने में ही गाँव एकदम बदल गया है। बाप-बेटे में, भाई-भाई में, अपने हक को लेकर ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई।'^५ साम्यवादी विचारों के प्रचार-प्रसार के कारण किसानों में प्रादुर्भूत चेतना का निरूपण 'जगल के फूल' उपन्यास में किया गया है। सिरहा कहता है— 'हमें दो एकड़ जमीन देकर सरकार यह बताना चाहती है कि हम सिर्फ दो एकड़ जमीन के मालिक हैं। बाकी जमीन हमारी नहीं है।'^६ जन-जागरण के कारण देश में जन-आन्दोलनों को महत्त्व मिला है। सामान्य जनता उनमें सम्मिलित होने में अपना गौरव अनुभव करती है। 'बाबा बदेसरनाथ' उपन्यास का जैकिसन इस आन्दोलन में

१. जुलूस—फणीश्वरनाथ रेणु, पृ० १८४

२. वही, पृ० १८२

३. ग्रहपुत्र—देवेन्द्र सत्यार्थी, पृ० ११६

४. परती परिकथा—फणीश्वरनाथ रेणु, पृ० १४६

५. जगल के फूल—राजेन्द्र बरस्फी लघु, पृ० ११२

सक्रिय भूमिका का निर्वाह करता है— 'मिदनापुर के किसानों ने लगानबन्दी का आन्दोलन छेड़ दिया। दक्षिण मनावार के मोपलों ने बगावत कर दी। पंजाब में सरकार के पिट्टू महन्तो के खिलाफ अवासी सिखों की घृणा भड़क उठी।''^१ इस प्रकार इन संघर्षों ने जन-जागरण की चेतना को प्रभूत्व दिया। यह संघर्ष शोषण के विरोध में प्रस्तुत किया गया था। नागार्जुन ने 'रतिनाथ की चाची' में बताया है कि इन आन्दोलनकारी त्रियाओं से प्रभावित होकर किसान संगठित होने लगे। उनका नारा था— 'बमानेवाला खायेगा, इससे चलते कुछ हो। ब्राह्मणों में इस बात को लेकर दो दल हो गये, एक दल जमींदारों की ओर था, दूसरा किसानों की ओर। किसान वित्ताभर भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनमें गजब का जोश था। सभा, जुलूस, दफा एक सौ चौवालीस, गिरफ्तारी, सजा, जेल, भूख-हड़ताल, रिहाई—यह जिससिखा किसानों को ठंडा नहीं कर सका।''^२

'नदी फिर बह बसी' में उपन्यासकार ने स्पष्ट किया है कि धर्म में किए जानेवाले संघर्ष का कुछ फल नहीं निकलता। संघर्ष का महत्त्व देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में ही जाना जा सकता है— "संघर्ष किया जा रहा है, मगर निरर्थक संघर्ष को हम संघर्ष नहीं बहू सकते। वास्तविक संघर्ष तो वह है, जिसके दौरान में जनसाधारण की सामाजिक और आर्थिक अवस्था विकसित हो।"^३ संघर्ष जोश तभी पकड़ता है जब जन-सामान्य को उसका महत्त्व ज्ञात हो तथा उसके प्रतिफल को प्राप्त करना एक लक्ष्य हो। 'कब तक पुकारूँ' के रचनाकार डॉ० रागेय राय के शब्दों में— 'शोषण का आर्थिक पहलू ही देखना काफी नहीं है। शहरो में बैठनेवाले आधुनिकता के मजदूरों से सब-कुछ देख सकते हैं पर असली भारत तो गाँव में है जो अब भी मध्यकालीन विश्वासों से ग्रस्त है। वे विश्वास मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था से नियंत्रित हैं। मैंने उनको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है।" 'साप और सीढ़ी' का दलसाय एक क्रान्तिकारी पात्र है। मजदूरों के हक माँगने के लिए वह जुलूस निकालने की तैयारियाँ करता है। सभी मजदूरों को एकजुट करके वह केदार जी को आदेश देता है कि वे सभी निम्नांकित माँगें रखी जायेंगी— '(१) सबों की मजदूरी बढ़ाकर पहले की तरह रखी जाय। (२) स्थानीय मजदूरों के साथ सीतला व्यवहार बन्द हो। (३) मजदूर महिला और पुरुष दोनों की मजदूरी बराबर हो। (४) छद्म के सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा महिला मजदूरों का शोषण

१ बाबा बटसरनाथ—नागार्जुन, पृ० ६७

२ रतिनाथ की चाची—नागार्जुन, पृ० ६६-१००

३ नदी फिर बह बसी—हिमाचल जोशी, पृ० २७६

४ कब तक पुकारूँ—रागेय राय (भूमिका, द्वि० संस्करण १९६०)

बन्द हो। इज्जत के साथ किया गया गिलवाड हरगिज वर्दाश्न नहीं किया जायेगा।' इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ग-संघर्ष को बढ़ावा देने व लिए जुलूस अनिवार्य बंदम हो जाता है। जुलूस, नारेबाजी, हवी की माँग, शोषक-वर्ग की नींव हिला देने के लिए एक सफल बंदम है।

ग्रामीण यातावरण में पारस्परिक वैमनस्य भी संघर्ष को जन्म देता है। आपिक उन्नति में वे लोग एक दूसरे के बाधक बनकर पनपते हैं तथा शोषण की प्रक्रिया को तीव्र बनाते हैं। 'चौथी मूट्टी' में एक सखिया जब मेहनत के बल पर धन एकाग्र करता है तो सब उसका विरुद्ध हो जाते हैं। पुलिस के दारोगा के बल पर उसका शोषण करते हैं। सखिया वर्ग-गत चेतना से युक्त होकर कहती है—“हुजूर, आप भाई-बाप हैं, जरा मेरी भी करियाद सुनें। मैं एक मामूली-सा दूध बेचनेवाला इन्सान था। अपनी मेहनत और आपकी मेहरबानी में एक दुकान खोली, दूसरी दुकान खोली, तीसरी, दोनों दुकानों में खुद अपने हाथों से सारा सामान तैयार करता हूँ। हुजूर! आपकी दुआ से ईश्वर ने रोजगार में बरकत दे दी। आज जरा अच्छी हालत में हूँ। इस इतना ही मेरा कसूर है।” ग्राम्य राजनीति ने भी शोषण की अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं। इन परिस्थितियों के प्रति वर्गगत चेतना प्रदान करना भी उपन्यासकार का लक्ष्य रहता है। 'जंगल के फूल' उपन्यास में आदिवासी राजनीतिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो ग्रैयर की क्रूर यातनाएँ सहनी पड़ती हैं। वह कहता है—“ये जंगली, हमसे लड़न की हिम्मत करते हैं। उसने गायता के गाल पर कसकर चाटे लगाए और अपन भारी जूते की एक ठोकर उसके पेट में मारी, फिर एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया कि इनके गले में फन्दा लगाकर झाड़ से लटका दिया जाय।” इस विचराल शोषण ने वर्ग-संघर्ष को जन्म दिया। आन्दोलनकारी प्रवृत्तिमाँ आचलिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष के अनुप्रेरक तत्वों के रूप में उल्लिखित हुई हैं। आन्दोलन, हड़ताल, जुलूस, संघर्ष आदि सभी काय शोषण से मुक्ति पाने अथवा दिसाने का सक्रिय प्रयास मात्र है। आन्दोलनकारी समस्त प्रवृत्तिमाँ सम्मिलित रूप में एक विशाल चेतना की जन्म हैं। जन-मानस में अपने हक को पहचानने की शक्ति उत्पन्न करती हैं। यह शक्ति उन्हें संघर्ष की दिशा प्रदान करती है तथा संघर्ष को उस समय तक जारी रखने की प्रेरणा देती है, जब तक कि सभी प्रकार के शोषणों का समाज या अन्त न हो जाय।

सांस्कृतिक पतन

भारतीय संस्कृति का परम्परागत स्वरूप धर्म ग्रन्थों/पर्वों में देखने को

१ साप और सीढ़ी—कानी, पृ० १०५

२ चौथी मूट्टी—जैनेज मटिवानी, पृ० २३

३ जंगल के फूल—रावेन्द्र शर्मा, पृ० १५४

मिलता है। आचलिन उपन्यासकार इन पुराने मूल्यों को ही उजागर करते हुए नवीन मूल्यों में परिणति की प्रक्रिया तथा उगम उत्पन्न स्थिति को भी सांस्कृतिक धरातल पर उतारते हैं। इन उपन्यासकारों की दृष्टि समग्र चित्रण की रहती है। वर्ग सघर्ष की प्रतिबिम्बितस्वरूप ग्रामीण सांस्कृतिक मूल्यों में भी परिवर्तन आया है। यही पर नवीन तथा प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों का सघर्ष में परिवर्तन का जन्म प्रस्तुत किया है। इस प्रक्रिया में कहीं-कहीं पाना-मुगी प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न हुईं। वस्तुतः — यहाँ आवश्यकता इस बात की थी कि व्यक्ति तथा समाज में समुचित सामंजस्य स्थापित किया जाए तथा दोनों को बे-द्रोह में रखकर सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का परिष्कार किया जाय। "आचलिन उपन्यासों में भारतीय सत्त्वृत्ति की उन समस्त प्रभाव-रेखाओं को उजागर करते का प्रयत्न किया है जो आज हम ग्राम-जीवन की समस्त समस्याओं में परिचित कराती हैं।" फणीश्वरनाथ रेणु के 'मैला आँचल' उपन्यास में ये समस्याएँ साकार हुई हैं। 'मैला आँचल' का डॉ० प्रशान्त ग्रामवासियों में प्यार के बीज पुनः बो देने का प्रयत्न करता है—'मैं प्यार की सेती करना चाहता हूँ। आँसू भीगी धरती पर प्यार के पौधे महलहाएँगे। मैं साधना करूँगा, ग्रामवासिनी भारत माता के भैंस आँचा लने। कम से कम एक ही गाँव के कुछ प्राणियों के भुरभाए ओठों पर मुस्बुराहट लौटा सकूँ, उनके हृदय में आशा और विश्वास की प्रतिष्ठित कर सकूँ।' प्राचीन सांस्कृतिक की निरन्तर टूटन ने ग्रामवासियों के आत्मविश्वास को छी दिया है। उनमें स्वार्थपरता के बीज पनप रहे हैं। पलत नवीन सत्त्वृत्ति को अपनाने में वे स्वयं को सक्षम नहीं पाते। उनके मानसिक धरातल पर सांस्कृतिक परम्पराओं को लेकर सघर्ष छिड़ा रहता है।

नवीन सांस्कृतिक प्रभाव के आगमन ने प्राचीन सत्त्वृत्ति का पतन तो किया ही, साथ ही साथ स्वार्थपरता, नीचता, क्रूरता आदि भावनाओं को भी जन्म दिया है। अथ— "गोबराले उतने निश्छल नहीं हैं, जितना आप उन्हें समझते हैं। यहाँ की हवा ही ऐसी है कि आग भी पानी जैसी सीतल लगती है।" 'जमींदार का बेटा' में, सांस्कृतिक धरातल में नवीनीकरण के सघर्ष को इस वाक्य द्वारा स्पष्ट किया है—'बात यही है कि निगुन गाँवे धक्का पावे, कमर ढोलावे टक्का पावे।' अतः ग्राम्याचल आधुनिकता से सतस्त दृष्टिगत होते हैं—'गाँव का वातावरण जितना सरल और स्वच्छ दीखता है, उतना नहीं

१ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० रमेश तिवारी, पृ० ३०९

२ स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना—डॉ० ज्ञानचंद गुप्त, पृ० २०८

३. मैला आँचल—फणीश्वरनाथ रेणु पृ० ३३४

४. दूब जन्म आई—शिवप्रसाद मिश्र पृ० १०२

५. जमींदार का बेटा—दयानाथ झा, पृ० १०६

होता। छोटी सी जगह, छोटी बातें ही तूफान उठाने की काफी होती हैं। छोटी-छोटी बात-वात पर माया और ब्रह्म की दुहाई देनेवाले ग्रामीण, अपनी शान या भौतिक समृद्धि के लिए सहोदर भाई का भी गला काटने से नहीं हिचकिचाते।^१ गाँव के आदमी गाँव में ही अज्ञान कुलशील बन गए हैं। आज कोई भी एक-दूसरे से मुक्त हृदय से नहीं मिल पाता। प्रत्येक दूसरे को सशय की दृष्टि से देखता है। बेरोजगारी न भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसके कारण गाँव के गाँव टूट रहे हैं। अब यहाँ की संस्कृति न पुरानी है, न नयी, सभी कुछ अस्त-व्यस्त हो गया है।

ग्राम्याचल में नवीन सांस्कृतिक चेतना

‘अलग-अलग वर्तणी’ में मकर-सन्नान्ति के पर्व पर कुसारधसिंह के वक्तव्य द्वारा नवीन चेतना-विकास का आभास मिलता है—“क्या रखा है इस दिखावे में ? सारा रस्म-रिवाज हमी निभाते चलें ? जब गाँव के लोगो ने नजराना बन्द कर दिया तो हम यह सब काहे को करते फिरें ?”^२ वास्तव में गतिशीलता सांस्कृतिक मूल्यों की विशेषता है। परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन आना स्वाभाविक है—“संस्कृति में जड़ की स्थिति पतन का परिचायक होती है।”^३ अतः संस्कृति में परिवर्तित अवस्था के साथ ही मूल्यगत परिधर्तन होना आवश्यक है। संस्कृति में गतिरोध आने का कारण है—एक ओर तो हमारा दीप्तिमान भव्य अतीत और दूसरी ओर विशृङ्खलित वर्तमान—“इसलिए हमारा देश समय के अनुकूल चलने के लिए निरन्तर अपाकृत है। समय के साथ चलन के लिए जिन संस्कारों का बन्ध चाहिए, उसके प्रति हमारा समाज जागरूक नहीं।”^४ हमारा देश अनेकानेक संस्कृतियों एवं रीति-रिवाजों का अजामयघर है। आज “भौतिक विज्ञान की इतनी तेजस्वी प्रगति के युग में ये समाज पुराना ढोचा अर्धहीन हो गया है। इन देवता से छिपकी मनुष्य चेतना को तुरन्त मुक्त होना चाहिए। श्रद्धा के प्रतीक की आवश्यकता है किन्तु अधश्रद्धा के प्रतीक नहीं।”^५ अतः विचारों और व्यवहारों की असमानता के कारण पुरातन एवं नवीन सांस्कृतिक मान्यताओं में संघर्ष अवश्यम्भावी है। ‘लाक’ परलोक’ उप-यास में इस चेतना का सकेत मिलता है—“सब वर्गों में चेतना थी तो अपने को बड़ा मानने में। लोभे और अहीर

१. दूब जनम भाई—निबन्धनाद मिथ, पृ० १२६

२. अलग-अलग वर्तणी—निबन्धनाद मिथ, पृ० ४२६

३. स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी उपन्यास मूल्य संक्रमण—डॉ० हेमेश्वर पात्रेय, पृ० १०२

४. दूर और समुद्र—अमृतमाल नायर, पृ० ३०४

५. वही, पृ० १०५

अपने को 'रात्रिघ' कहलाना पसन्द करते। बढई, विश्वकर्मा ब्राह्मण बनकर जनेऊ पहुँचने लगे थे। चमार जाटव बहलावर गर्व अनुभव करते।^१ इसी नवीन चेतना के बहाव में 'सारा आकाश' का गिरीश भारतीय सस्कृति को 'गोबर सस्कृति'^२ की सजा देता है। वह कहता है—'जिसे तुम भारतीय सस्कृति, भारतीय गरिमा कहते हो—मुझे वह सारी एक सिरे से अतीतजीवी भूतों की सभ्यता और सस्कृति लगती है।'^३ वह पुरातन सस्कृति में मुगानुकूल परिवर्तन की अपेक्षा करता है। मानव-व्यक्तित्व के निर्माण में सांस्कृतिक मूल्य ही सहायक होते हैं। फगत सांस्कृतिक गतिरोध की स्थिति का परिष्कार आवश्यक है। इस दिशा में आन्ध्रिक उपन्यासकारों के प्रयास सराहनीय हैं।

मूल्यगत सनमण

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। आज विश्व की वर्तमान परिस्थितियों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के विविध क्षेत्रों में ह्रास अथवा विकार का क्रम गतिशील है। प्राचीन मूल्य आज विरूप हो गये हैं। फिर भी समाज में कोई न कोई मूल्य सभी स्थितियों में विद्यमान रहते हैं। पुराने तथा नये मूल्यों में संघर्ष की प्रक्रिया चलती रहती है। डॉ० रामगोपाल सिंह चौहान के कथनानुसार—“माना कि पुरानी आस्थाएँ टूट रही हैं, लेकिन नई आस्थाओं का निर्माण की अनिवार्यता का महत्व भी अपन स्थान पर है। आस्था ही तो वह जड़ है जिससे मनुष्य अपने जीवन के वृक्ष में हर पतझड़ के बाद नई बहार लाता है। पुरानी आस्थाएँ मिट रही हैं तथा नई आस्थाएँ जन्म ले रही हैं।”^४ मानव-जीवन और मूल्य दोनों ही इसकी प्रभाव-ध्याप्ति के क्षेत्र हैं। सामाजिक मूल्यों के टूटने की प्रक्रिया का चित्रण 'जल टूटता हुआ' उपन्यास में बड़ी मार्मिकता के साथ हुआ है—“अब तो एक-दूसरे की जमीन निखाने में, एक-दूसरे का खेत बढकर जोत लेने में, एक-दूसरे से बढकर सचय कर लेने में, स्वार्थ साधने में, अपकार करने में, एक-दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो पूरे बनिया हो गये हैं कुत्ती हो गये हैं। बनियागीरी और कुत्तीगीरी ही इनके जीवन का मूल्य बनती जा रही है” हर आदमी अब अपने-अपने उत्सवों के कामों का बोझ अकेले कंधे पर उठाये छटपटाता है, ये उत्सव उत्सव न रहकर अब बोझ बनते जा रहे हैं, सामूहिकता खण्ड-खण्ड में बँटकर इकाइयों में छटपटा रही है।^५

१ लोक परलोक—उदयगंकर भट्ट, पृ० १३८-१३९

२ सारा आकाश—राजेन्द्र यादव, पृ० १२१

३ वही, पृ० २२१-२२२

४. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास—डॉ० रामगोपाल सिंह चौहान, पृ० ३४४

५ जल टूटता हुआ—रामदरश मिश्र, पृ० ३४४

वस्तुतः आचलिक उपन्यासों के माध्यम से 'वृत्तिकारों' ने विशिष्ट भूखण्डों की ज्वलन्त समस्याएँ, उनके पारस्परिक अन्तर्विरोध, जीवन-संघर्ष, पारस्परिक बदलाव, नये सम्बन्ध-बोध, मूल्य-विघटन आदि को प्रामाणिक सदस्यों में उद्घाटित करने का प्रयत्न किया है।^१

हिन्दी साहित्यिक संरचना में स्वातन्त्र्योत्तर काल में मूल्यों का प्रश्न बहुचर्चित हुआ है। अनियन्त्रित परिस्थितियों ने उन सभी आदर्शों और मूल्यों का अव-मूल्यन कर दिया, जिनके प्रति स्वतन्त्रता से पूर्व जन-सामान्य की आस्था थी। आचलिक उपन्यासकार सामाजिक दायित्व और सामाजिक मूल्यों के प्रति सजग रहे हैं। 'ये मूल्य व्यक्ति को नियन्त्रित कर सामाजिक सदस्य में उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं। कार्ल मार्क्स के मतानुसार उत्पादन और वितरण के साधनों में परिवर्तन के साथ ही सामाजिक चेतना में भी परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों के अनुरूप ही नये मूल्यों का प्रादुर्भाव होता है।'^२ ग्राम में मूल्यों के विघटन के साथ-साथ गाँव भी विघटित हो रहे हैं—“गाँव टूट रहा है, मूल्य टूट रहे हैं, संघ टूट रहा है। कोई किसी का नहीं, सभी अकेले हैं, एक-दूसरे के तमाशाई वही क्यों मक्का ठेका लिए फिरे... हम जमाने में दो ही शक्तियाँ विकासमान हैं, पैसा और मुडई...'^३ 'अलग-अलग बैतरणी' में जीवनगन मूल्यों के विघटन की प्रतिक्रिया का निरूपण इस प्रकार हुआ है—“यहाँ कैसे रहे यह गाँव तो अब बह रहा ही नहीं। जिधर देखता हूँ अजीब कुहराम है। सभी परेशान हैं, सभी दुःखी। पता नहीं हम गाँव पर किस ब्रह्म की छाया पड़ गयी है। किसी के चेहरे पर खुशी दीखनी ही नहीं।'^४

मूल्यगत विघटन के कारण सारा वातावरण गाँव में नरक सा प्रतीत होने लगता है। 'जल टूटता हुआ' में बाँधों की दरार टूटते मूल्यों की तथा जल-जीवन का प्रतीक है। बाँध बँधकर भी दरार रहे हैं तथा जल को सयत करने में अपने-आपको असमर्थ पा रहे हैं, ठीक ग्राम-जीवन भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मूल्यों के परिवर्तन के साथ उदासीनता का साम्राज्य छाया हुआ है—“बाँध जगह-जगह से टूट रहे हैं और पानी बिखरता हुआ फैल रहा है। न पानी रुकने में आ रहा है और न एक-साथ एक घारा के रूप में बहने में... इस प्रकार का जीवन भी तो जल ही है लेकिन पहले एक-साथ बहता था, बाँध में उमड़ता था, एक साथ गर्मी में सूखता था, एक था। अब तो नये-नये बाँध बँध रहे हैं। उस

१ आचलिक उपन्यास सम्बन्धों और शिल्प—डॉ० ज्ञानचंद गुप्त, पृ० ११

२ हिंदी क्या साहित्य पर गोविन्द कांत का प्रभाव—डॉ० पुरुषोत्तम वाजपेयी, पृ० ३११

३ जल टूटता हुआ—रामदत्त मिश्र, पृ० ३८६ (धारधना प्रस, बल्लभपुर, कानपुर, प्रका० पुस्तक संस्थान, कानपुर, प्र० सं० १९७६)

४ अलग अलग बैतरणी—शिवप्रसाद मिश्र, पृ० २६२

जल के किनारे...वे बाँध भी पूछना नहीं हैं।” ग्रामीण परिवेश की इस संपर्क-शील स्थिति ने ही वर्ग-संघर्ष को विस्तार दिया है। नागार्जुन न ‘उग्रतारा’ में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। इस उपन्यास में उमनी का मत है — “देहान में रहना हो तो गुठा बनो कामेश्वर ! गुण्डों से दोस्ती करो, उन्हें खिलाओ-भिलाओ। तुम उनका काम करो, वे भी तुम्हारा करेंगे”।” मूल्य परिवर्तित होने से गाँवों का विनाश हुआ है—“गाँव-समाज में, मनुष्य के साथ मनुष्य का व्यक्तिगत सम्पर्क घनिष्ठ था। किन्तु अब नहीं रहा। एक आदमी के लिए उसके गाँव का दूसरा आदमी अज्ञात कुलशील छोड़ और कुछ नहीं हैं। वहाँ है आज का कोई उपयोगी उत्सव-अनुष्ठान जहाँ आदमी एक-दूसरे से सुख प्राप्त होकर मिल सकें ?”।” मूल्यगत सक्रमण नवीन चेतना का विकास करते हैं वर्ग-संघर्ष को जन्म देते हैं तथा शोषण-चक्र को समाप्त करते हैं। ‘परती परिकथा’ में इस चार्जिक प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि ससार में नाश और निर्माण का क्रम चलता ही रहता है—‘पुरानपुर ही नहीं सभी गाँव टूट रहे हैं, गाँव के परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति टूट रहा है—रोज-रोज काँच के बर्तन की तरह।...नहीं...निर्माण भी हो रहा है।...नया गाँव, नये लोग और परिवार। गाँवों का नवनिर्माण हो रहा है, टूटे पण्डहरों को साफ करके नीवें डाली जा रही हैं।”।”

मूल्यगत सक्रमण के अन्तर्गत ही आदर्श तथा यथार्थ का द्वन्द्व घटित होता है। पुरातनवादी मूल्य आदर्शों-मुख हैं तथा नूतन मूल्यों में यथार्थ की छाप है। ‘सती मैया का चौरा’ का केन इन्स्पेक्टर की नोकरी करते हुए आदर्शों से टूट जाता है और रिश्तों सेना शुरू कर देता है। मन्ने भी आदर्शों एवं यथार्थ के द्वन्द्व में टूट रहा है। वह पुरातन मूल्यों की अवहेलना करता हुआ स्वयं से कहता है—“तू क्यों अपने को इस जाल में फँसाकर अपने हाथ-पैर तोड़वा रहा है, तू क्यों यहाँ अपनी जिन्दगी सड़ा रहा है, अपना वक्त खराब कर रहा है, अपनी योग्यता का दुरुपयोग कर रहा है, अपना भविष्य बिगाड़ रहा है ? यह पीड़ा ही है, जो गाँव को पूर्णरूप से उसका जीवन-क्षेत्र नहीं बनने देती।”।” आदर्श तथा यथार्थ के चित्रण के साथ-साथ वर्गगत चेतना ने, बदलते मूल्यों को नवीन दिशा दी है। आदर्शवादी मूल्य-विघटन के साथ यथार्थवादी मूल्यों की स्थापना होती है; किन्तु वास्तविकता को कैसे नकारा जा सकता है—

१ जल टूटता हुआ—रामदरश मिश्र, पृ० १७२

२. उग्रतारा—नागार्जुन, पृ० १०२

३ परती परिकथा—कलीकदरनाथ रेणु, पृ० ४७०-४७१

४. वही, पृ० १६

५. सती मैया का चौरा—भारव प्रसाद गुप्त, पृ० २६८

“अधेर मचा हुआ है। न रिश्तत समाप्त हुई है न सिफारिशों का जोर कम हुआ है। दिया जलाकर ढूँढ़ देखो— न्याय नाम की चीज नहीं मिलती है।” स्पष्ट है कि यथार्थवादी मूल्यों को भी सही रूप में नहीं अपनाया जा रहा है। संघर्ष की स्थितियों स्वार्थी एवं भावनाओं के कारण जन्मती हैं— ‘यह मूल्यों में अन्तर्विरोध की स्थिति है। परम्परागत मूल्यों को भी नहीं त्याग सकते और नवीन मूल्यों के आकर्षण में भी फँस हुए हैं।’ यथार्थवादी मूल्यबोध के कारण समाज में पिछड़े वर्गों के प्रति सहानुभूति प्रकट की जा रही है तथा उन्हें ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है— “आज के पिछड़े वर्ग का रूप सामाजिक कम किन्तु आर्थिक अधिक है।” इसी भावबोध से प्रेरित होकर ‘बाबा बटेसरनाथ’ का किशनु कहता है— ‘नहीं रे, नहीं। तू जिस युग में पैदा हुआ है वह राजाओं, जमींदारों और सठ-साहूकारों का युग नहीं है बल्कि तेरे जैसे आम नौजवानों का है।’ मैं बूढ़ा जरूर हो आया हूँ लेकिन बीते युगों की सहाय का समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकूँगा। भविष्य तेरे जैसे तरुणों के हाथ में है।”

यथार्थवादी मूल्यों के आग्रह से समाज के पिछड़े वर्गों के प्रति सहानुभूति के दृष्टिकोण का निर्माण तभी होता है जबकि समाज में परिश्रम के आधार पर जीविकोपार्जन करनेवालों की संख्या का बाहुल्य हो तथा उन्हें मान्यता प्राप्त हो। यथार्थ और आदर्श तथा नवीन और पुरातन मूल्यों के संघर्ष का उल्लेख करते हुए ‘बाबा बटेसरनाथ’ तथा ‘सती मेया का चौरा’ उपन्यासों में कहा गया है कि— ‘बयोंकि पुरानी बातें, पुरानी आदतें पुरानी मनोवृत्ति, पुराने सस्कार, पुराना चरित्र अचानक नहीं बदल पाते, धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे, बहुत जोर लगाने और हमेशा सचेत रहन पर बदलते हैं, बहुत-कुछ नया ही जाने पर भी इनके अवशेष बने रहते हैं। यह कोई घर नहीं कि गिराकर नया घर बना लो, यह कोई कपड़ा नहीं कि एव उतारकर दूसरा पहन लो। यह तो जिन्दगी है जो बनते-बनते ही बनती है।’ संघर्ष इस स्थिति में भी व्याप्त हो जाता है। यही संघर्ष वर्ग-संघर्ष के विस्तार में सहायक होता है।

‘अचला’ उपन्यास में ग्राम-जीवन की टूटती आस्थाओं का उल्लेख हुआ है। मूल्यगत-संक्रमण के कारण आध्यात्मिक मूल्यों की भीतिक मूल्यों के समक्ष कोई स्वीकृति नहीं है— “आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण भी पुरातन मूल्यों में

१ ब्रह्मपुत्र—देवेन्द्र सत्यार्थी, पृ० २३४

२ स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी उपन्यास मूल्य संक्रमण—डॉ० हेमन्त पात्रेरी, पृ० ३०६

३ हिंदी कथा साहित्य पर सोवियत क्रांति का प्रभाव—डॉ० पुरुषोत्तम बाजपेयी, पृ० ३२६

४ बाबा बटेसरनाथ—नागार्जुन, पृ० ४४

५ सती मेया का चौरा—नैरव प्रसाद गुप्त, पृ० ६८१

परिवर्तन आया है। औद्योगिक चेतना ने भी मूल्य-परिवर्तन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुधा वैज्ञानिक शिक्षा पर यह आशय लगाया जाता है कि विज्ञान ने परम्परागत आस्थाओं तथा मूल्यों को विच्छेदित किया है, किन्तु—“विज्ञान ने जिन आस्थाओं और मूल्यों को विच्छेदित किया है, उनसे मही अधिक सबन आस्थाओं और मूल्यों को जन्म दिया है।” बोणहंस का मत है कि प्रवृत्ति का मही मानवीय सम्बन्ध मूल्य ही हैं। समाज में मूल्यों का अपना विशिष्ट अस्तित्व होता है—“विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में मनुष्य मूल्यों एवं नीतियों का विकास करता है। वे मानव मस्तिष्क में एक-साथ जन्मते हैं जो कि सामाजिक सम्बन्धों को बताते हैं, नियमित करते हैं, सुधारते हैं। मही नहीं, प्रत्येक अलग-एक विभेद के मध्य मानव को एक-साथ करते हैं।” विज्ञान की उन्नति से पूर्व मूल्य स्तर के आंकड़ों का आधार धार्मिक चेतना थी किन्तु विज्ञान ने मूल्यों का आकलन परीक्षण के आधार पर किया है। इस रूप में आज जन्मजात प्रवृत्तियों के साथ-साथ पर्यावरण को भी महत्व प्रदान किया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मूल्यों का संक्रमण की स्थिति बड़ी विचित्र प्रतीत होती है। जिन मूल्यों को हम आज उद्देश्य मानकर आगे बढ़ते हैं वही मूल्य कभी एकमात्र विन्दु बनकर रह जाते हैं और उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। ‘सती मैया का चौरा’ उपन्यास में इस स्थिति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लेखक ने कहा है— इतनी परेशानी इतनी तकलीफें, इतनी मेहनत, इतना सघर्ष नौकरी रिश्तों रोजगार खपया सब व्यर्थ हो गया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ और निन्दनी ऐम ही रह गयी।^१ पक्षत सक्रिय मूल्यों के प्रति गहन आस्था तथा स्वीकृति की आतुरता अनिवार्यता प्रतीतिता होती है। जब तक परिवर्तित मूल्यों को समाज में पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जाता, शोषण की प्रक्रिया तथा सघर्ष एक क्रान्तिकारी चेष्टाएँ समाप्त नहीं हो सकती।

निष्कर्ष

हिन्दी के आधुनिक उपन्यासों में चित्रित वर्ग-सघर्ष की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आधुनिक उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष का समन्वित (मार्क्सवादी एवं समाजशास्त्रीय) स्वरूप उपलब्ध होता है। भारत के ग्राम्यायनों में मार्क्सवादी चेतना का प्रसार प्रचार राजनैतिक चिन्तन-प्रक्रिया के कारण के रूप में नहीं अपितु शोषण के विरुद्ध क्रान्तिमय चेतना के रूप में हुआ है। अस्तु, आलोच्य उपन्यासों में आधुनिक

१ हिन्दी साहित्य परिवर्तन के सौ वर्ष—डी० श्रीधर नाथ श्रीवास्तव, पृ० १२

२ दि डवलपमेन्ट ऑफ सोशल वाट—बोगाटस, पृ० १३२

३ सती मैया का चौरा—भैरवप्रसाद शुक्ल, पृ० १२०

जीवन और समाज की विघटनकारी प्रवृत्तियों से आक्रान्त चित्रित किया गया है। सर्वश्री फणीश्वरनाथ 'रेणु', नागार्जुन, हिमांशु जोशी, रामदरश मिश्र, शैलेश-मटियानी, देवेन्द्र मत्तार्षी, मन्त्रिदानन्द धूमकेतु, भैरवप्रसाद गुप्त, उदयशंकर-भट्ट, शिवप्रसाद मिह, हिमांगु श्रीवास्तर, राही मागूम रजा, आनन्द प्रकाश-जैन, उदयराजमिह प्रभृति आचलिक उपन्यासकारों की कृतियों में स्थानीय तथा क्षेत्रीय जीवन में व्याप्त कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का वर्ग-गत सघर्ष की विह्वलनाओं के रूप में रूपायित किया गया है। वर्ग-सघर्ष व मूलभूत कारणों में प्राम्याचलो में व्याप्त निरक्षरता, जातीय वैमनस्य, आर्थिक पिछड़ापन, नैतिक पतन, मृत्युगत सन्नगण और सामाजिक अपराध वृत्ति प्रमुख हैं। पूँजीवादी एवं सामन्तवादी व्यवस्थाओं द्वारा शोषण में भी आचलिक जीवन की प्रगतिशील चेतना को कुण्ठित और विघटित किया है। मार्क्सवादी चेतना-विकास से उद्भूत प्रगतिकामी प्रवृत्तियों को भी आचलिक उपन्यासकारों ने विशदता से निरूपित किया है। गमष्टि रूप में आचलिक उपन्यासों में चित्रित वर्ग-सघर्ष प्रवृत्तिमूलक दृष्टि से मार्क्सवादी, सामाजिक यथार्थवादी एवं ऐतिहासिक उपन्यासों में तत्काल भिन्न प्रकार का है।

अध्याय ७

हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष

मनोविज्ञान शाब्दिक व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या

‘मनोविज्ञान’ शब्द का अंग्रेजी पर्याय ‘साइकोलॉजी’ यूनानी भाषा का शब्द है। “यह उस भाषा के दो पदों अर्थात् साइके और ‘लोगस’ से मिलकर बना है। ‘साइके’ का अर्थ है—जीवात्मा और लोगस का अर्थ है—विज्ञान। इन दो शब्दों के मिश्रण से ‘साइकोलॉजी’ शब्द बना है जिसका अर्थ है—जीवात्मा का विज्ञान।” डॉ० नगेन्द्र ने ‘साइके’ का अर्थ आत्मा तथा विश्वात्मा से लिया है। “वर्तमान युग में इसे मनोघातु मन (विशेषकर मनोविश्लेषण से) के पर्याय के रूप में व्यवहार में लाया जाता है।” मनोविज्ञान जैसा कि शाब्दिक व्युत्पत्ति से स्पष्ट है यह मन का विज्ञान है। मन को वैज्ञानिक रूप में समझना, उसका व्यवस्थित रूप आँकना तथा उससे उद्भूत एवं प्रेरित विभिन्न क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना ही मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मनोविज्ञान का कार्य केवल चेतन मन का विश्लेषण करना ही नहीं, बल्कि अर्द्ध-चेतन एवं अचेतन मन के कार्य-व्यापारों का अध्ययन करना भी है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मानव की सुषुप्त भावनाओं को उजागर करने में भी यह विज्ञान किंशुष्ट महत्त्व रखता है। इसी प्रकार समाज में व्याप्त संघर्ष, वर्गों की चेतना, अर्द्धचेतन तथा अचेतन मन से सम्बन्ध रखनेवाले आचरण का अध्ययन भी मनोविज्ञान करता है। ऐसी मनोविज्ञान को सामूहिक एवं वर्ग मनोविज्ञान (Group Psychology) कहा गया है।

मनोविज्ञान पारिभाषिक स्वरूप-विश्लेषण

प्रारम्भ में मनोविज्ञान को आत्मा से जोड़ते हुए उसे ‘आत्मा का विज्ञान’ कहा गया। सोलहवीं शताब्दी तक इसीलिए ‘मनोविज्ञान’ दर्शन का एक अंग

१ मनोविज्ञान परिचय—मालतीराम शुक्ल, पृ० २

२ मानविकी पारिभाषिक शीर्ष (मनोविज्ञान अन्तः)—डॉ० नगेन्द्र, पृ० २१७

बना रहा तथा आत्मा की खोज ही उसका मुख्य विषय बना रहा । तत्पश्चात् आत्मा के वैज्ञानिक अध्ययन की विफलताओं के कारण हमका सम्बन्ध मस्तिष्क से जोड़कर इसे 'मस्तिष्क का विज्ञान' माना गया किन्तु मनोवैज्ञानिक मानसिक शक्तियों तथा मस्तिष्क के स्वरूप को सही सही निर्धारित नहीं कर सके, क्योंकि सम्पूर्ण मस्तिष्क एक-मात्र कार्य करता है फलतः इसे 'चेतना वा विज्ञान' कहकर मन की चेतना, अर्द्धचेतन तथा अचेतन प्रक्रियाओं के अध्ययन का माध्यम बनाया गया किन्तु सी० ब्रुडरबर्ग ने प्रश्नवाचक चिह्न लगाकर यह मिथ्या कर दिया कि मानव की क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ उसके व्यवहार से आंकी जाती हैं । अतः आधुनिक काल में हम व्यवहार का अध्ययन करनेवाला विज्ञान माना गया है । "मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है । प्रतिक्रियाओं तथा व्यवहार से तात्पर्य प्राणी की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन-कार्यों तथा अनुभवों से है ।"^१

मानव सदैव स दूसरे मानवों का साथ ढूँढता रहा है । समूह में घुलने मिलने की प्रवृत्ति उसकी प्रकृति में ही निहित है । प्रत्येक मनुष्य यह चेष्टा करता है कि समाज की स्वीकृति उस प्राप्त हो । वह इस प्रकार का व्यवहार करता है कि दूसरे उसके व्यक्तित्व का आदर करें और उसे महत्त्वपूर्ण समझें । मानव की इसी प्रकृति के आधार पर मनोविज्ञान में 'समाज मनोविज्ञान' का महत्त्व स्वीकारा गया है । समाज मनोविज्ञान आधुनिक युग की देन है । "हम डेविड-ह्यूम वैन हीगल, वाम्प्टे एव मार्क्स के नाम का उत्तम सामाजिक मनोविज्ञान के प्रवर्तकों के रूप में कर सकते हैं ।"^२ "मानव की सामाजिक प्रकृति ही सामाजिक मनोविज्ञान की आधारशिला है । उस व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रतिक्रिया, विभिन्न समूहों में उसका व्यवहार उसकी समाज की स्वीकृति की चाहना, उसकी सामाजिक समूहों के प्रति मनोवृत्ति उसके अपने पड़ोसियों से मिलते तथा शत्रुओं से लड़ाईयाँ इत्यादि सब समाज-मनोविज्ञान की पाठ्य वस्तुएँ हैं ।"^३ मिलनवर्ग की परिभाषा में एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रतिक्रिया करते समय व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है । वह कहते हैं—"समाज-मनोविज्ञान व्यक्तियों के व्यवहार का दूसरे व्यक्तियों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक अध्ययन है ।"^४ वर्ग-संघर्ष की दृष्टि से सामाजिक मनोविज्ञान का ही विशेष महत्त्व है । प्रस्तुत सन्दर्भ में हम यह देखने का प्रयास करेंगे

१ एन्केशनल साइकोलॉजी—चार्ल्स एमकिनर, पृ० १

२ समाज मनोविज्ञान—डा० एस० एम० माथुर पृ० ३

३ वही, पृ० १

४ सोशियल साइकोलॉजी—मिलनवर्ग, पृ० १

कि मूल मानवीय वृत्तियों अथवा मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन मानव की समर्प-वृत्ति पर किस प्रकार प्रभाव डालता है।

मूल प्रवृत्तियों का विश्लेषण

“मूल प्रवृत्ति एक प्रवृत्तिदत्त शक्ति है। इसके कारण प्राणी किसी वस्तु-विशेष की देख-रेख उस ओर स्वभावतः आकर्षित होता है। इस आकर्षण के फल-स्वरूप वह एक विशेष प्रकार का भाव और विद्यात्मक प्रवृत्ति का अनुभव करता है। इस अनुभूति के परिणामस्वरूप वह उपस्थित वस्तु से सम्बन्धित एक विशेष प्रकार की विद्या में सलग्न हो जाता है।”^१ मैकडूगल का विश्वास है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार ही मानव-व्यवहार को समझने की कुंजी है। मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियाँ कहते हैं। ये मूल प्रवृत्तियाँ समय आने पर उत्तेजना पाकर प्रकाश में आती हैं। विशेष गुण युक्त गैरसामान्य उत्तेजना की अनुभूति ही मूल प्रवृत्ति का उद्भावन करती है।

श्री दिनेश भारद्वाज के अनुसार ‘मानव में कुछ प्रवृत्तिदत्त प्रवृत्तियाँ होती हैं। ये प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं जो व्यक्ति के जन्मजात संस्कारों में पायी जाती हैं। मानव में कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ तथा कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। दोनों का ही सम्बन्ध मस्तिष्क से है।’^२ मैकडूगल के अनुसार—“प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ सचेतन का सम्बन्ध रहता है। परन्तु सामान्य प्रवृत्तियों का सम्बन्ध सचेतन से नहीं रहता। मूल प्रवृत्तियों विशेष रूप से जाग्रत होकर कार्य करती हैं जबकि स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ सामान्य रूप से।”^३ डॉ० सरयू प्रसाद चौधे की मूल प्रवृत्तियों के उदयीकरण के सम्बन्ध में धारणा है कि—‘प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के उदय के लिए एक निश्चित समय होता है। उस समय के आने पर वे गतिशील हो जाती हैं।’^४ श्री लालजीराम शुक्ल मूल प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि “मूल प्रवृत्तियों के कामों में बुद्धिमानी रहती है, किन्तु यह बुद्धिमानी व्यक्ति-विशेष की न रहकर समस्त जाति की होती है।”^५ इनके अनुसार किसी विशिष्ट मूल प्रवृत्ति का यथासमय उपयोग न किया जाय तो वह मूल प्रवृत्ति सर्वथा नष्ट नहीं होती, किन्तु अविश्रुत रह जाती है। इस दृष्टि से मूल प्रवृत्तियों की जानकारी तथा मानव-विकास में उनका योग अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

१ ऐन आउटलाइन ऑफ साइकोलाजी—मैकडूगल, पृ० ११०

२ सरल शिवा मनोविज्ञान—श्री दिनेशचन्द्र भारद्वाज, पृ० ९७

३ वही, पृ० ९७

४ मनोविज्ञान और शिक्षा—डॉ० सरयू प्रसाद चौधे, पृ० १८७

५ शिवा मनोविज्ञान—लालजीराम शुक्ल, पृ० १८

मूल धानवीय प्रवृत्तियों को परिभाषित करते हुए विलियम जेम्स ने लिखा है—'मूल प्रवृत्ति बिन्ही लक्ष्य विशेषों की पूर्ति के लिए आचरण की वह क्षमता है जिसमें न तो लक्ष्य का पूर्व ज्ञान रहता है और न उस आवरण को शिक्षा ही मिली जाती है।' बृद्धवर्ष ने मूल प्रवृत्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है—

मूल प्रवृत्ति बिना सीखा हुआ व्यवहार है।^१ किन्तु यह परिभाषा भ्रामक मिलित होती है। साहित्यकारों ने भी साहित्य के स्थायित्व को मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर माना है। उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द तथा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इलाचन्द्र जोशी ने मूल प्रवृत्तियों की विशिष्टता को स्वीकारा है—'वही साहित्य चिरायु हो सकता है जो मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों पर अवलम्बित हो। ईर्ष्या और प्रेम, क्रोध और लोभ, भक्ति और विराग दुःख और लज्जा, सभी हमारी मौलिक प्रवृत्तियाँ हैं। इन्हीं की छटा दिखाना साहित्य का परम उद्देश्य है।'^२ श्री इलाचन्द्र जोशी कहते हैं—'अन्तर्मन के अतल में दबी पड़ी ये प्रवृत्तियाँ 'व्यक्तित्व' और 'फलस्वरूप' सामूहिक मानव के आचरणों तथा पारिवारिक और सामाजिक संगठना को किस हद तक युगोस परिचालित करती आयी हैं और आज भी कर रही हैं, इसका यदि खाता तैयार किया जाये तो आश्चर्य से स्तब्ध रह जाना पड़ेगा।'

मूल प्रवृत्तियों की प्रकृति सार्वभौमिक होती है। यह एक जन्मजात तथा पैतृक विशेषता है। विभिन्न अवस्थाओं में ये मूल प्रवृत्तियाँ परिपक्वावस्था को प्राप्त करती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ अपन मौलिक रूप में अपरिवर्तित रहती हैं। मूल प्रवृत्तियों में कभी अन्तर्द्वन्द्व भी होने लगता है। जेम्स ने उनकी संख्या ३२ मानी है। थानडाइक ने १०० में अधिकांश मूल प्रवृत्तियाँ मानी हैं। वर्नार्ड ने ११० मानी हैं तो धारेन के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या छब्बीस है। कर्क-पेट्रिक ने इनकी संख्या पौंच मानी है तथा मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या १४ मानी है।^३ अधिकांश मनोविज्ञानवेत्ता मैकडूगल के वर्गीकरण को स्वीकार करते हैं। मैकडूगल के द्वारा निर्दिष्ट मूल प्रवृत्तियाँ तथा सम्बद्ध संवेग निम्नांकित हैं—

मूल प्रवृत्तियाँ

संवेग

(१) खाद्यान्वेषण (Food-Seeking)

सुखा (Appetite)

(२) पलायन (Flight)

भय (Fear)

१ टैक्सट बुक भाव साइकोलॉजी—विलियम जेम्स पृ० ३६१

२ साइकोलॉजी—रॉबर्ट एल० बृद्धवर्ष पृ० २७२

३ कुछ विचार—प्रेमचन्द पृ० ४२

४ प्रेम और छाया (भूमिका)—इलाचन्द्र जोशी

५. Social Psychology—W Mc Dougall, P. 228

(३) घोषन (Pignacity)	क्रोध (Anger)
(४) जिज्ञासा (Curiosity)	आश्चर्य (Wonder)
(५) निर्माण (Construction)	रचनात्मक भाव (Creativeness)
(६) सग्रह (Hoarding)	सग्रह भाव (Possession)
(७) विकर्षण (Repulsion)	घृणा (Disgust)
(८) शरण याचन (Appeal)	दुःख (Distress)
(९) यौन प्रवृत्ति (Pairing)	वामुवृत्ता (Lust)
(१०) शिशु-रक्षा (Parental)	वार्ताल्य (Parental Love)
(११) सामाजिकता (Social instinct)	एकाकीपन का भाव Feeling of Loneliness)
(१२) आत्म प्रकाशन (Assertion)	उत्ताह (Elation)
(१३) विनम्रता (Submission)	आत्महीनता (Negative- Self feeling)
(१४) हास्य (Laughter)	हर्ष (Amusement)

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में कुशल उप-वासकार अपने उपन्यासों में वर्णित पात्रों की स्थितियों के अवन तथा उन्नत होनेवाली क्रिया प्रतिक्रियाओं के चित्रण में ऐसा सामग्र्य वैठाता है कि — 'पाठकों की वृत्तना में पात्र और उगकी परिस्थितियाँ साकार होती जाती हैं।' अन्तर्मुखी तथा बाह्यमुखी पात्रों की अलग अलग समस्याएँ होती हैं। मफल मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने नानाविध समस्याओं का चित्रण किया है।

हिन्दी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास के लेखन की परम्परा

डाबिन, मार्क्स और फ्रायड की खोजों ने उपन्यासकारों में नई चेतना का प्रादुर्भाव किया। नय नय आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों व प्रकाश में उपन्यासकारों व चिन्तन एवं विश्लेषण में परिवर्तन उपस्थित किया। बाह्य सघर्ष की प्रेरणा में आन्तरिक सघर्ष का पूरा दाय रहता है फलतः मानव के अन्त सघर्ष की विवेचना की ओर उपन्यासकारों का ध्यान आकृष्ट हुआ।

मनोवैज्ञानिक उपन्यास का नाम किस समय हुआ अर्थात् किस समय साहित्य में इस तरह के उपन्यास के लिखने की प्रथा प्रारम्भ हुई यह कहना कठिन प्रतीत होता है।^१ सेमुअल रिचर्डसन को अग्रजी साहित्य का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक

१ शास्त्रापी समीक्षा के विद्यार्थ—डा० विमलनाथ पृ० ११६

२ जैनेन्द्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन—डा० देवराज उपाध्याय, पृ० १

व्यापक माना जाता है। सामान्यतः उपन्यासकारों का ध्यान मनुष्य के बाहरी रूप पर ही केन्द्रित रहता है कि तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो पात्रों के आन्तरिक रूप का विवेचन अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—(१) 'आचरणवादी मनोवैज्ञानिक'—इन विद्वानों के समक्ष मनुष्य की आन्तरिक सत्ता का कोई महत्त्व नहीं रहता। वे मनुष्य की बाहरी क्रिया कलापों के माध्यम से ही समझने की चेष्टा करते हैं, (२) दूसरे प्रकार के मनोवैज्ञानिकों को हम 'मनोविश्लेषणवादी' की श्रेणी में रख सकते हैं।

'हिन्दी में मनोवैज्ञानिक ढंग से भावना चित्रण करने का सर्वप्रथम प्रयास जैनेन्द्रकुमार ने किया। 'पर' जिसका प्रकाशन, मन् १९२६ में हुआ था, हिन्दी का पहला मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रधान उपन्यास माना जाता है। डॉ० रामचरण मिश्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का प्रारम्भ त्रेमचन्द्रयुग से ही मानते हैं, किन्तु उपन्यासों में वास्तविक दृष्टिकोण के आधार पर मनोवैज्ञानिक तत्त्वों की विवेचना त्रेमचन्द्रोत्तर युग से आरम्भ हुई। डॉ० रामचरण मिश्र के अनुसार, 'मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहने का तात्पर्य उन उपन्यासों में है जो मूलतः मनोविश्लेषण पर आधारित हैं। मनोविश्लेषणवाद मस्तिष्क के चेतन, उपचेतन और अवचेतन तीन विभाग कर अवचेतन की विशेष महत्त्व प्रदान करता है। अवचेतन में मनुष्य की कुछ आदिम वासनाएँ पैदा रहती हैं। फ्रायड ने ये तीन वासनाएँ, एडलर इन्हें शीतता की भावनाएँ युग इन्हें जीवनच्छाएँ मानता है। अवचेतन में जो आदिम वासनाएँ पैदा होती हैं वे अपनी प्रकृति में बड़ी ही अपरिष्कृत और उद्दण्ड होती हैं।' जब इन वासनात्मक वृत्तियों का दमन किया जाता है तब ये ग्रन्थियाँ हिस्टीरिया, नर्वोसिटी, उन्माद तथा प्रेत वाधाओं को जन्म देती हैं। अवचेतन स्वरूप की व्याख्या भी दो रूपों में प्रकट होती है—सामूहिक अवचेतन तथा वैयक्तिक अवचेतन। फ्रायड के साथ युग के सामूहिक अवचेतन से इलाचन्द्र जोशी बहुत प्रभावित हैं। उनके अनुसार जब 'हमारी मूल भावनाएँ सहज स्वाभाविक जन्मजात मनोवृत्तियाँ सब सामाजिक शासन-चक्र द्वारा बाधों पाती हैं तब हमारा सचेतन मन उन सहज प्रवृत्तियों को अन्तश्चेतना के भीतर दबेल देता है। वहाँ वे ऐसी दबी पड़ी रहती हैं कि फिर आसानी से ऊपर नहीं उठ पाती। पर बीच-बीच में जब वे शेषनाग के फन की तरह आन्दोलित हो उठती हैं, तब हमारा सचेतन मन का प्रचण्ड वेग से हिला देती हैं।' अतः "फ्रायड की काम

१ हिन्दी उपन्यास—डॉ० मुन्ना धवन, पृ० १७४

२ हिन्दी उपन्यास—एक अन्तर्वाक्य—डॉ० रामचरण मिश्र, ६६-६७

३ विवेचना—इलाचन्द्र जोशी, पृ० ३३

अतृप्ति तथा युग की सामूहिक अवचेतना का मिला-जुला रूप जोशी जी के उपन्यासों में दिखाई देता है।^१

जैनेन्द्र जी के उपन्यासों में विवेक, बुद्धि तथा यौन-प्रवृत्ति का समर्प दे देने को मिलता है— 'उनकी नायिकाओं के अचेतन मन में उनकी विवेक-बुद्धि (कांशियस) तथा यौन (सैक्स) प्रवृत्ति में निरन्तर द्वन्द्व चलता है और लम्बे मानसिक सफर में उनकी विवेक-बुद्धि ही प्रबल रहती है।'^२ मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का अभिप्राय उपन्यास की मनोवैज्ञानिक रचना एवं प्रतिपादन शैली से है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में— 'कथाकार अपनी कथावस्तु की योजना एक विशिष्ट ढंग से करता है, एवं विचित्र भाषा का प्रयोग करता है, घटनाओं को घुमिये की तरह घुन-घुनकर रूई के मुलायम गालों की तरह बना देता है अथवा ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव बनाने-र उभराने करता है।'^३ डॉ० महावीर लोढ़ा ने मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की दो श्रेणियाँ मानी हैं—समाजपरक मनो-विश्लेषणात्मक उपन्यासकार तथा व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार। 'श्री इलाचन्द्र जोशी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार है। उनकी मान्यता है कि मनुष्य की सामूहिक अवचेतना के भीतर सृष्टि के प्रचण्ड आदि शक्ति के स्रोत विद्यमान हैं।'^४ समाजपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में इलाचन्द्र-जोशी के 'जिप्सी', मुक्तिपथ तथा 'जहाज का पछी' उपन्यासों की गणना की गयी है तथा व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में डॉ० देवराज के 'पथ की ओर', बाहर और भीतर', डॉ० रामेश राघव का पतझर', राजेन्द्र-यादव का 'कुसदा', देसे अनजाने पुन' तथा 'शह और मात' की विवेचना की गयी है। डॉ० सुपमा घवन के शब्दों में— "मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति आधुनिकतम युग-चेतना की देन है और उस साकार अभिव्यक्ति देने के लिए उपन्यास का नवीन रूप अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है।"^५ डॉ० सुपमा घवन ने मनोविश्लेषणा-वादी उपन्यासों के अन्तर्गत जैनेन्द्र जी के 'परध' 'सुनीता', 'कुसदा', 'विवर्त', 'अपतीत', इलाचन्द्र जोशी के 'मन्यासी', 'प्रेत और छाया', 'निर्वामित', 'लज्जा', 'मुक्तिपथ', सुबह के भूले, 'जिप्सी', 'जहाज का पछी', अज्ञेय के 'दोहर एक जीवनी', 'नदी के द्वीप', डॉ० देवराज का 'पथ की ओर', 'बाहर-भीतर', धर्मवीर भारती के 'गुनाहों का देवता', 'सूरज का सातवाँ घोड़ा', अनन्त गोपाल दोवडे का निशा गीत, मृगजल', प्रभाकर माजवे का 'ढाभा', 'सञ्चा', यादवचन्द्र जैन

१ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेक— डॉ० महावीर लोढ़ा, पृ० १००

२ हिन्दी उपन्यास में चरित्र-चित्रण का विकास— डॉ० रणवीर रांघा, पृ० ३६४

३ आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान— डॉ० देवराज उपाध्याय, पृ० ४५

४ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेक— डॉ० महावीर लोढ़ा, पृ० ६६

५ हिन्दी उपन्यास— डॉ० सुपमा घवन, पृ० १६५

का 'पत्थर पानी', डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल का 'काले फूल का पौदा' तथा गिरिधर गोपाल का 'चादनी के मण्डहर' आदि उपन्यासों को सम्मिलित किया है। डॉ० गणेशन ने इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय तथा जेनेन्द्र जी के उपन्यासों को मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के अन्तर्गत माना है। इसी प्रकार अन्य उपन्यास-विषयक अनुसंधानकर्ताओं ने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की सूचियाँ प्रस्तुत की हैं। प्रस्तुत संवर्धन उन मनोवैज्ञानिक उपन्यासों को अधिगृहीत किया है जिनमें मनोविश्लेषण या सघर्षमूलक प्रवृत्तियों से सीधा सम्बन्ध है तथा जिन उपन्यासों में वर्ग चेतना की अभिव्यक्ति वर्ग-सघर्ष की सम्प्रेरक रही है।

हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ

मनोविश्लेषण की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक प्रणालियों का विशेष महत्त्व है। इनका प्रयोग मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के कथ्य सदस्यों तथा चरित्र-निरूपण में सागोपाग मिलता है। एक मनोविश्लेषक जिन प्रणालियों को अपनाता है उनमें से प्रमुख हैं—मुक्त आसग प्रणाली (फ्री एसोसिएशन मैथड), बाधकता विश्लेषण (ऐनेलिसिस ऑव रेजिस्टेंस), सम्माह-विश्लेषण (हिप्ना-ऐनेलिसिस) प्रत्यक्ष-लोकन विश्लेषण (ऐनेलिसिस ऑव रिकोलेक्शनस), निराधार प्रत्यक्षीकरण (ट्रैन्सुमीनशन ऐनेलिसिस), सत्रमण विश्लेषण (ऐनेलिसिस ऑव ट्रांसफ़ॉर्स) आदि। आलोच्य मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में इन प्रणालियों का नानाविध प्रयोग हुआ है।

मुक्त आसग प्रणाली (फ्री एसोसिएशन मैथड)

पात्रों के अचेतन मानस की व्याख्या मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में अनिवार्य मिलती है। जब कोई उपन्यासकार किसी ऐसी प्रणाली का प्रयोग करता है जो पात्रों के अचेतन में दबी हुई अनुभूतियों को प्रकाश में लाकर उनको चेतन के सदर्भ में व्याख्या करे तो वही मुक्त आसग प्रणाली का प्रयोग होता है। फ्रायड का मत है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रणाली के प्रयोग द्वारा मनोविश्लेषक का वर्तमान व्यक्ति की मानसिक ग्रन्थियों को उसके विगत जीवन की उन घटनाओं की स्मृति में परिवर्तित करना है, जिनके कारण वे ग्रन्थियाँ पड़ी हैं। मुक्त आसग के द्वारा अचेतन में पड़ी ग्रन्थियों को चेतन मनोदशा में लाया जाता है।

मुक्त आसग प्रणाली में पात्र को आराम में लिटाकर कहा जाता है कि वह अपनी आन्तःकाम्य शक्ति को दबाकर विगत की घटनाओं तथा अनुभूतियों की स्मृति में लाया जाए। जैसा ही कोई घटना या बात स्मृति में आये, अपनी ओर से बिना कुछ मिलाये कहता जाये। फ्रायड का विश्वास है कि इन स्मृतियों के स्वतः-परिवर्तित प्रवाह में व्यक्ति की अचेतन ग्रन्थियों के पड़ने के कारणों

की खोज की जा सकती है। 'जयवर्धन' उपन्यास का गिन्वर हूस्टन तो वास्तव में मनोविश्लेषक के रूप में सामने आया है। वह कहता है— 'मैं उनके पास आपका निजत्व ले जाता चाहता हूँ।' "मैं जीवन का विद्यार्थी हूँ और उमी के नियमों की शोध में हूँ।" "मुझ आपका कर्म-विवरण नहीं चाहिए, यह तो उजागर है ही, आया हूँ तो अंतरण लेने आया हूँ।" इसी प्रकार 'निर्वासित' उपन्यास का धीराज, महीप के समक्ष अपने हृदय का खोला हल्का करने के लिए श्यामुस हो उठता है। धीराज की मुद्रावृत्ति को देखते हुए महीप समझ जाते हैं कि अब वह इस मानसिक स्थिति में है कि हृदय खोलकर विगत अनुभूतियों को सामने रख सकेगा। 'इसलिए उसके मन की बातें जानने का कौतूहल होते हुए भी महीप एक चतुर मनोविश्लेषक की तरह उसे उकसाता नहीं, केवल जिज्ञासु-भाव से उसकी ओर देखता रहता है। धीराज क्षण-भर के लिए घुप रहा और फिर मुक्त आसक्त के रूप में उसकी वाग्धारा वह निबन्धी जो अगले तीन पृष्ठों तक प्रवाहित होती रही है।'"

बाधकता विश्लेषण (रेजिस्टेन्स)

मुक्त आसक्त अपनी सह स्मृतियों सुनाते हुए पात्र का रस जत्र बदल जाता है तो बाधकता प्रतीत होती है। इस बाधकता का कारण अचेतन में कोई ऐसी घटना उसकी स्मृति में उभर आती है जो उस अत्यधिक दुःखी करती है। अतः वह उस दबा देना चाहता है या कोई घटना ऐसी स्मृति में आ जाती है जो अनैतिक और अनामाजिव होती है जिसे वह लज्जावश छुपा लेता है। फ्रायड ने पात्र की इस स्थिति का बाधकता (रेजिस्टेन्स) कहा है।^१ अतः फ्रायड पात्रों की बाधकता को हटाकर उनकी गुप्त बातें जान लेने पर विशेष धन देता है। 'निर्वासित' उपन्यास में महीप के समक्ष धीराज अपने सभी भावों का अभिव्यक्त करने के लिए जब आनुर है तो अचेतन की बाधक स्मृतियाँ उसे ऐसा करने से रोकती हैं— 'यद्यपि धीराज अपने मन की बहुत-सी बातें उसके आगे खोलने के लिए प्रारम्भ से ही उत्सुक रहा, तथापि वह अभी तक अन्तर की बहुत-सी बाधाओं में पार नहीं कर पा रहा था।^२ कभी कभी मनोविश्लेषक के प्रति पूर्ण भरोसा न होने की वजह से भी पात्र उसके सामने खुल नहीं पाता। 'जयवर्धन'

१ जयवर्धन—बैनेन्ड, पृ० १८

२ वही, पृ० ४५

३ वही, पृ० २३

४ निर्वासित—इलाचन्द्र जोशी, पृ० ८२-८३

५ साइको एनालेटिकल मैथड एंड दि डॉक्टरीन ऑफ फॉर—डब्लिविज, पृ० ५४

६ निर्वासित—इलाचन्द्र जोशी, पृ० ६६

की इना भी हूस्टन के समस्त कुछ भावों की अभिव्यक्ति में बाधा का अनुभव करती है, "पर जब जयवर्धन ने इना को समझा दिया कि हूस्टन तो सत्य की खोज में है, इसलिए वह उसमें रोक पैदा न करे,"^१ तब इना की भावना में परिवर्तन आया तथा वह मुक्त आसम की स्थिति में आ गयी। 'कल्याणी' उपन्यास में नायिका अपनी भावनाओं को प्रकट करते-करते एक जाती है तब वकील साहब ने पूछा "क्यों-क्यों, क्या बात है?" एकदम बाधकता आन उपस्थित हुई और हठात् मन्मथलती हुई बोली—'कुछ नहीं, कुछ नहीं' और फिर अभिव्यक्त भाव से घड़ी की ओर देखते हुए बोली—'ओह! आठ हो गया, मैं भूली हुई थी। मुझे एक जगह जाना है। अच्छा तो आप'"^२ कटती हुई यंत्र उठ खड़ी हुई और वहाँ से चल दी।"^३ इसी प्रकार मुक्त आसम अवस्था में बाधक तत्वों की विवेचना तथा बाधकता की स्थिति का चित्रण 'मुकुता', 'कल्याणी', व्यतीत, निर्वासित', 'जयवर्धन' आदि उपन्यासों ॥ हुआ है। मुक्त आसम के लिए कई तत्वों का महारा लेना पड़ता है जैसे—मम्मोह विश्लेषण, प्रत्यवलोकन विश्लेषण, प्रत्यक्षीकरण की अभिव्यक्ति आदि।

प्रत्यवलोकन प्रणाली

यह मनुष्य के अचेतन को अभिव्यक्त करने में सबसे सफल प्रणाली है। स्मृतियाँ आकस्मिक रूप से प्रकट नहीं होती—'इनके पीछे इच्छा-शक्ति की प्रेरणा रहती है।' "जो स्मृतियाँ अचानक उभर आईं प्रतीत होती हैं, वे भी किसी समय की हमारी इच्छा के परिणामस्वरूप ही बाद में प्रकट हुई होती हैं। वास्तव में स्मृतियों की तीव्रता और स्पष्टता उन्हें प्रेरित करनेवाली इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करती है।" डॉ० एडलर का कहना है कि 'मनुष्य की स्मृतियाँ जीवन के प्रति बन चुके दृष्टिकोण के प्रतिबिम्ब नहीं जा सकती। जीवन में असंख्य दुःख-सुख घटनाएँ घटित होती रहती हैं और उन सबके संस्कार मनुष्य के अचेतन पर पड़ते रहते हैं। जब कोई घटना आकस्मिक रूप से स्मृति-पट पर उभर आए तब मनुष्य के अचेतन में पड़े हुए संस्कार उभरकर चेतन में आ पाते हैं, जो मनुष्य के जीवन दर्शन के अनुकूल हो।'^४ 'शेखर एक जीवनी' में शेखर ने अपनी माँ के बारे में अविश्वास प्रकट करके उसके अहं को घोट पहुँचाई और अपनी डायरी में लिखा कि वह माँ को नहीं मानेगा। उसकी यह

१ जयवर्धन—जैनेन्द्र, पृ० १०५

२ कल्याणी—जैनेन्द्र, पृ० १८

३ एन आउटसाइड ऑफ भाइकोलॉजी—मैकडगल, पृ० ३१०

४ वही, पृ० ३१०

५ वाट साइफ सूड मीन टु यू—एडलर, पृ० ७३-७४

भावना हाथरी में दस शब्दों में उतरती है—“अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, दुर्गन्धमम कीड़ा-कृमि होता—बनिस्वत इसके कि मैं बैसा आदमी होता, जिसका विश्वास नहीं है।” अपने बटु अनुभव व प्रति अपन विशेष ज्ञान के कारण उस बान्धु-काल में ही विश्वास हो गया था कि इस सत्तार में अन्याय ही अन्याय है और यह अन्याय विशेषकर उस पर किया जाने के लिए है।^१ वह विचार करता है कि—‘उसके चारों ओर दुःख है, दारिद्र्य है, पीड़ा, रोग, मृत्यु सब-कुछ है। देश-विदेश के धर्म के ठेकेदारों ने अपनी कुन आविष्कार-शक्ति को खर्च करके नरक में जिन बुरी से बुरी, भयंकर से भयंकर यातनाओं का सृजन किया है, वे सभी सत्तार में और उससे सत्तार में मौजूद हैं।’^२ इसी प्रकार प्रत्यक्ष-लोकन के आधार पर ‘नदी के द्वीप’, सोया हुआ जल, ‘लौटती लहरी की बामुरी आदि में भी विवेचन मिलता है। प्रत्यक्षलोकन प्रणाली द्वारा हम असम्बद्ध स्मृतियों पुरानी स्मृतियों तथा वर्णित स्मृतियों का विश्लेषण करते हैं। अतः प्रत्यक्षलोकन प्रणाली में अतीत के विश्लेषण द्वारा वर्तमान की व्याख्या करने के लिए व्यक्ति के प्रकट प्रतिग्यासों के कारणों को उससे बाल्यकाल के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में जोड़ना होता है।

सम्मोह-विश्लेषण

सम्मोह की त्रिया एक उच्च सुज्ञावपूर्ण अवस्था होती है। सम्मोह-निद्रा में व्यक्ति उन सब अनुभूतियों को स्पष्टतया याद कर लेता है जो बर्षों से उसके अचेतन में दबी पड़ी रहती हो।^३ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में से श्री इलाचन्द्र जोशी ने इस प्रणाली के आधार पर नायक-नायिकाओं की अचेतन प्रेरणाओं को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया है। पत्नी द्वारा मानसिक मार भी सम्मोह की अवस्थाएँ उत्पन्न कर देती हैं। ‘नदी के द्वीप’ में रेखा के पक्ष में भ्रूषण के प्रति स्थापित एक वर्णित विचार सम्मोह अवस्था का विश्लेषण करते हैं—‘पर अब मैं उनके (चन्द्र माधव के) साथ न जा सकूंगी—न अकेल न पार्टी में। इसलिए जाने की बात छोड़ देनी चाहिए। हाँ, आप अगर और लोगों को साथ लेकर आनेवाले हों तो मैं चल सकती हूँ और आपका साथ पाकर प्रसन्न होऊँगी—हाँ, आप मेरा साथ चाहें तब।’^४ “आपकी चिट्ठी की बात जोहती रहूँगी। बल्कि सोचती हूँ,

१. शहर एक जीवनी (भाग-१)—अज्ञेय, पृ० ३६

२. वही, पृ० १५३

३. वही, पृ० ७४

४. माइकालोजी एण्ड माइफ—अज्ञेय, पृ० ११८

५. नदी के द्वीप—अज्ञेय, पृ० ११२

कुछ दिन आपके निकट इमलिए रह सकूँ कि जानूँ, कि आपने क्षमा कर दिया है, नहीं तो गहरा परिताप मुझे भालता रहेगा।”

पूर्व-वृत्तात्मक प्रणाली (केसहिस्टरी मॅथड)

व्यक्तित्व-अध्ययन के लिए पूर्व-वृत्तात्मक प्रणाली श्रेष्ठतम प्रणाली है। “अन्य प्रणालियाँ प्रायः विश्लेषणात्मक होती हैं जबकि यह सश्लेषणात्मक है। यदि इस प्रणाली का उचित प्रयोग किया जाय तो यह मनोविज्ञान और साहित्य दोनों की कमीटी पर पूरी खरी उतर सकती है।” “इस प्रणाली में मनोवैज्ञानिक अपने पात्र की वर्तमान मानसिक अवस्था और उसके कारणों के लिए उनके पूर्ववृत्त और उसकी विगत अनुभूतियों को एकत्रित करता है। मनोविश्लेषण के आधार पर निकाले गये विश्लेषित विभिन्न आँकड़ों तथा निष्कर्षों को सम्मिलित करता है। इलाचन्द्र जोशी के उपन्यासों में इस प्रणाली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। ‘जहाज का पछी’ उपन्यास में पहले तो ऐसे पूर्ववृत्त आते हैं, जो पात्रों की अपनी जबानी कहे गये हैं जैसे करीम चाचा की ‘आप बीती कहानी’। यह कहानी लगभग तेरह पृष्ठ तक चलती है। इसी उपन्यास में ‘फ्लोरा’ का पूर्ववृत्त आता है जो ‘छोटी उमर में ही शारीरिक, आत्मिक, नैतिक और आर्थिक शोषण का शिकार बनने के कारण जिसका सत्व निचुड़ जाता है।” इस प्रकार के पूर्ववृत्तों के विश्लेषण से एक बात प्रमाण में आती है कि इन स्त्री-पात्रों के पागलपन का मूल उनकी अतृप्तसंवेग-प्रवृत्ति में है तथा पुरुष पात्र आर्थिक विपन्नताओं से आज्ञान्त हो, अनेकानेक समस्याओं में उलझते हुए अपना वास्तविक सतुलन खो बैठते हैं। अतः इन समस्याओं के निराकरण की तथा मार्गान्तीकरण की महुनी आवश्यकता है।

शब्द-सहस्रमुति परीक्षण का प्रयोग

इस परीक्षण में एक शब्द शृंखला सुनाई जाती है तथा प्रतिक्रिया-स्वरूप देखा जाता है कि कौन सा शब्द सबसे अधिक उभरा है। व्यक्ति द्वारा पकड़े गये शब्द के विश्लेषण द्वारा उसकी मानसिक कठिनाइयों को पकड़ने तथा अपराधियों की जाँच करने के लिए यह प्रयोग किया गया है। इलाचन्द्र जोशी ने इस शब्द-सहस्रमुति परीक्षण का प्रयोग अपने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में किया है। ‘प्रेत और छाया’ का पारसनाथ ‘विवाह’ शब्द से चौंक उठता है तथा

१ नदी के द्वीप—अज्ञेय, पृ० १२४

२ पर्सनैलिटी ए माइक्रोमाॅनिकल इन्टरप्रिटेशन—बालपेंट, पृ० ३६४-३६५

३ जहाज का पछी—इलाचन्द्र जोशी, पृ० १३८-१४७

४. वही, पृ० २०२-२०४

‘जिप्सी’ उपन्यास का नायक ‘नीरू’ शब्द के द्वारा पाठकों से अपना सहज सह-सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। “जो शब्द पाठकों के भीतर दुःखद अनुभूतियों को उद्दीप्त करते हैं, उनके प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया शीघ्र प्रकट नहीं होती।”^१ ‘प्रेत और छाया’ की मंथरी जब पारसनाथ के सामने पिलासफर लडकी के विवाह की चर्चा करती है तो विवाह शब्द सुनते ही पारसनाथ का मुँह अत्यन्त गम्भीर हो आया। यही तक कि उसपर हल्की-सी कालिमा पड़ गयी, पता नहीं क्यों, यह शब्द क्यों से उसका अन्तर्मान के लिए हौआ बना हुआ था।^२ पारसनाथ ने जो अपने माता-पिता के वैवाहिक जीवन का रूप देखा था उसने उसके मन में ऐसी घृणा-स्पन्द प्रविष्ट उत्पन्न कर दी थी कि वह विवाह शब्द से भी बचता था। इनाचन्द जोशी के अन्य उपन्यास ‘जहाज का पंछी’, ‘निर्बोम्बि’, ‘सन्धासी’, ‘पर्व की चानी’, ‘जिप्सी’ आदि में भी शब्द-स्मृति-परीक्षण के अनेक उदाहरण मिलते हैं।

निराधार प्रत्यक्षीकरण की अभिव्यक्ति (हैल्युसीनेशन ऐनेलेसिस)

इस प्रणाली द्वारा मानसिक उथल-पुथल की निराधार प्रत्यक्षीकरण खेपटा की जाती है। हैल्युसीनेशन तथा स्वप्न में अन्तर यह है कि स्वप्न में निराधार प्रत्यक्षीकरण सुपुष्तावस्था में होता है और हैल्युसीनेशन में वह जाग्रतावस्था में ही हो जाता है। ‘हैल्युसीनेशन में अधिकतर दृष्टि तथा ध्वनि-सम्बन्धी प्रत्यक्षीकरण ही पाया जाता है।’^३ जनेन्द्र के ‘कल्याणी’ उपन्यास में नायिका इसी अवस्था के प्रत्यक्षीकरण का अवसर देती है जो निराधार होता है—“प्रति-दिन गुसल/गाने में रोने और झगड़ने की आवाजें सुनती है और एक आदमी को वहाँ से निकलकर जाते हुए देखती है।”^४ ‘कल्याणी’ उपन्यास में लेखक ने मृत्यु-तत्त्व का प्रभाव दिखाया है। अतः हैल्युसीनेशन की प्रारम्भिक अवस्था में तो वह अपने प्रत्यक्षीकरण के सत्य होने की बात को टालती रही, ‘उसने सोचा होगा कुछ कही मन का भय ही न हो।’^५ पति ने छोड़कर चले जाने पर यह दुःख विश्वास होने लगा कि उन्होंने स्त्री की हत्या की है। वह नशा करना शुरू कर देती है और उस परिस्थिति से सह-सम्बन्ध स्थापित कर रोने-सिसकने की आवाजें सुनती है। गर्भवती होने पर वह उस स्त्री को प्रतिदिन घर में देखती है। वह उससे बचना चाहती है पर वहाँ बचे। उसकी फटी आँखें तथा कातर मुद्रा

१. इमोजनल फीटर्स इन वर्बल मरनिंग—एच० बी० कार्टर, पृ० १०८

(वरनल धाँव एन्केशन साइकोलॉजी, १९३७)

२. प्रेत और छाया—इनाचन्द जोशी, पृष्ठ १७१

३. प्रयोगात्मक मनोविज्ञान—अशिलका सिन्हा, पृष्ठ १२७

४. कल्याणी—जनेन्द्र, पृष्ठ ७३-७४

५. ऐन घाउटलाइन ऑफ़ माइक्रोलॉजी—मैकडूगल, पृष्ठ ३७३

रोज उसे आनन्द बिग्न रहती है।

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में व्यक्ति की स्थितियों तथा प्रणालियों के अध्ययन के पत्रस्वरूप कुछ प्रवृत्तियाँ उपस्थित सामने आती हैं, जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यथा—मनोभावों की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति, अहं तथा आत्मो गमं के नियंत्रण की प्रवृत्ति, विवेकवृद्धि, गीन के अन्तर्गत द्वन्द्व की स्थिति के नियंत्रण की प्रवृत्ति, अचेतन द्वन्द्वों के नियंत्रण की प्रवृत्ति, अनुभाव-नियंत्रण की प्रवृत्ति, मुग्न-स्थिति द्वारा व्यक्तित्व के अवन की प्रवृत्ति, आत्म-विश्लेषण की प्रवृत्ति, मम्मोह द्वारा दबी अनुभूतियों के उद्घाटन की प्रवृत्ति, स्मृतियों द्वारा कार्य-कारण के योज की प्रवृत्ति आदि।

विभिन्न प्रवृत्तियों के नियंत्रण द्वारा मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में उपन्यासकार पात्रों की मानसिक कृष्णों के निराकरण की चेष्टा करता है। यह परिस्थितियों का विश्लेषण करने हुए वास्तविक सत्य की ओर अग्रसर होने की दिशा प्रदान करता है। मानसिक कृष्णों मानव की इच्छा-शक्ति को कमजोर बनाती हैं। दुर्बल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति न तो समाज से टकरा लेने का साहस करता है न ही विद्रोह। अतः मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार समाज में शोषण के विरुद्ध मानव की मन स्थिति बनाने के लिए पूर्णतः प्रयत्नशील होता है।

हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की मूलभूत प्रवृत्तियों में स प्रमुख निम्नलिखित हैं—

मनोभावों की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति

व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रियाओं का भाव के साथ-साथ बाह्य शारीरिक परिवर्तनों से भी सम्बन्ध है। 'विभी स्थिति में पड़ते ही व्यक्ति की प्रतिक्रिया एकदम प्रकट नहीं हो जाया करती। ज्यों ज्यों और जिस-जिस रूप में वह उससे प्रभावित होता जाता है, त्यो-त्यो और उसी रूप में उसकी मनोदशा भी बदलती जाती है। स्थिति में पड़ जाने के पश्चात् और प्रतिक्रियात्मक विस्फोट होने से पहले व्यक्ति के अंग प्रत्यंगों में जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, उनमें व्यक्ति की बदलती हुई मन स्थिति प्रतिबिम्बित हो उठती है।' मन स्थिति द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से जेनेन्द्र जी के पाल मासल कम किन्तु मानसिक अधिक हैं। भावावेश की स्थितियाँ जेनेन्द्र जी के विवर्त' स्वागम' और 'सुनीता' उपन्यासों में उपलब्ध होती हैं। ट्रेन चलने के बाद 'विवर्त' का

क्रांतिकारी जितेन भुवनमोहिनी के यहाँ गया। वहाँ अखबार पढ़ते-पढ़ते उसके मन में जो खलबली मची, उसका अनुमान इसी से लगाया जाता है कि, 'वह जोर-जोर से सिगरेट के कश खींचता हुआ कमरे में टहलने लगा और अनमारी के शीशे के सामने जाकर अपने को पूरी तरह देखने लगा।'" इसी प्रकार के अनुभाव 'स्यामपत्र' में मृणाल के पत्र पाकर मुझीला के भाई के मन में भी उठने हैं तथा सुखदा स प्रथम बार भेंट करते हुए क्रांतिकारी लाल के मन में भी ऐसे ही अनुभव प्रकट होते हैं।

अह तथा आत्मोत्सर्ग के चित्रण की प्रवृत्ति

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में निरूपित स्त्री-वर्ग सामान्यतः आत्मोत्सर्ग के लिए तैयार रहता है तथा पुरुष-वर्ग का अह उसपर अपनी प्रभुता बनाए रखता है। हरिप्रसन्न, जितेन, नन्दकिशोर, राजीव तथा शेखर में अह का भाव पाया जाता है। 'सुखदा' के लाल को क्रांतिकारी अथवा विद्रोही बनानेवाला तत्त्व उनका अह ही है। अहभाव का परिचय देते हुए 'मन्गामी' उपन्यास की जयन्ती कहती है—'आप बड़े अहकारी हैं' इस अहभाव से चाहते हैं कि जिस स्त्री से आपका सम्बन्ध हो वह पूर्ण रूप से आपकी होकर रहे' वह सब कुछ बिना किसी असमझ के आपके पैरे में नले समर्पित कर दे।" इस अहकारी वृत्ति के प्रति शान्ति या आराम-समर्पण पर आत्म-हत्या करना विद्रोही वृत्ति का परिचायक है।

विवेक-बुद्धि तथा यौन प्रवृत्ति में द्वन्द्व का चित्रण

अज्ञेय जी के उपन्यासों में यौन प्रवृत्ति और विवेक-बुद्धि में घोर सघर्ष चित्रित किया गया है। शेखर पर विवेक का कड़ा अंकुश रहता है। इसीलिए वह सेक्स-प्रवृत्ति पर विवेक-विजय प्राप्त कर लेता है। "संस्कार और शिक्षा उसके जीवन की गाँठ बन गये हैं।" "उसका सरस्वती की ओर प्रवृत्त प्रेम शारदा की ओर उन्मुख हो जाता है किन्तु कटकमय पथ पर न जाने का उनका भूक समझौता रहता है।" उस जीवन में संस्कारों का महत्त्व बहुत ऊँचा रहा है। वह निरंतर मानसिक द्वन्द्व में आक्रांत रहता है। शशि के प्यार में भी वह—'निर्द्वन्द्व आनन्दक डूब नहीं सकता, क्योंकि न वह पशु है और न ही अनपढ़ गवार। वह शिक्षित सभ्य और सस्कृत है।'"

१ विवर्त—जैनेन्द्र, पृष्ठ २३

२. सन्यासी—इलाचन्द्र जोशी, पृष्ठ ३८१

३. शेखर एक जीवनी (भाग २)—अज्ञेय, पृष्ठ २२२

४. वही, पृष्ठ १७२

५. वही, पृष्ठ २२३

अचेतन द्वन्द्वों के उद्घाटन की प्रवृत्ति

शेखर के मन में दमित-वासनाएँ अचेतन में अपना स्थान ग्रहण कर द्वन्द्वरत रहती हैं तथा उसे व्यथित किए रहती हैं। 'पर्दे की रानी' उपन्यास में निरजना इन्द्रमोहन के उग्र रूप से ही परिचिन होने पर भी उसे अपनी ओर आकृष्ट करने की भरपूर कोशिश करती है किन्तु शीला को हृदयसे चाहने पर भी उसका विनाश करने पर तुली रहती है। अतः इन दोनों के प्रति प्रकट भावनाओं में संघर्ष अचेतन द्वन्द्व का उद्घाटन करता है। जैनेन्द्र जी का अचेतन द्वन्द्वों को उद्घाटित करने में सराहनीय प्रयास रहा है। अचेतन द्वन्द्व के उद्घाटन में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है।

अनुभाव-चित्रण की प्रवृत्ति

किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया एकदम प्रकट नहीं होती है बरन् पहले व्यक्ति के अंग-प्रत्यंगों में जो सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं वही उसकी बदलती मन स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। 'सुनीता' उपन्यास का हरिप्रसन्न सत्या को पढ़ाने से उत्तराता है। उसके एकाएक सत्या के आने पर वह घबरा जाता है—“‘मुझे जीजी ने भेजा है’ सुनकर हरिप्रसन्न घबराया—‘जल्दी-जल्दी हाथ की उँगलियाँ मलने लगा।’” इस अनुभाव-चित्रण द्वारा पात्र की मनोदशा प्रकट हो जाती है। जैनेन्द्र के उपन्यासों में अनुभाव-चित्रण कूट-कूटकर भरा हुआ है।

मुख-झंगित द्वारा व्यक्तित्व-अंकन की प्रवृत्ति

मुख-झंगित-दशा में मनोवेग बरबस उमड़ पड़ते हैं। 'कल्याणी' उपन्यास में नायिका के पति असरानी पाठ-पूजा का विरोध बकील साहब के सामने करते हुए कहते हैं कि स्वास्थ्य की उपेक्षा कर पाठ-पूजा का कोई महत्त्व नहीं है। 'कल्याणी' पहले तो सुनती रही किन्तु मनोवेग के बहाव में वह चिल्ला उठी—“बस हुआ। अब आप चुप रहिए, क्या चाहते हैं आप? यह कि मैं मर जाऊँ? कहते-कहते उसके होठ बाँपकर नीले पड़ गये।” इसी तरह मुखदा की मन-स्थिति मुख-झंगित द्वारा अभिव्यक्त होती है। आतिकारी गंगासिंह के प्रति सहानुभूति एकदम घृणा-रूप में प्रकट होती है—“उसके मन में पति के प्रति ऐसा विद्वेष पैदा हो रहा था कि वह स्वयं उससे सहम गई और गुस्से से फफाती

हुई कमरे से बाहर निकल पड़ी।” “मुख-इंगित द्वारा कभी-कभी पात्र अपनी वास्तविकता को छिपा लेता है एक चेहरा है जिसे ओढ़ लेने पर काम बनने में मदद मिलती है वह रस जो वास्तविकता को अन्याय दिखा सके। चमक ऊपरी है, भीतर जाने क्या है।”

सम्मोह द्वारा दबी अनुभूतियों के उद्घाटन की प्रवृत्ति

जैनेन्द्र के उपन्यासों में व्यक्तता तथा दार्शनिकता एक ऐसी उत्पत्ति है, जो उनके उपन्यासों को विशिष्ट रंग प्रदान करती है। “सम्मोहन द्वारा व्यक्त के अचेतन में दबी अनुभूतियों को प्रकाश में लाया जा सकता है।” किन्तु इस प्रक्रिया का प्रतिफल अस्थायी होता है। उपन्यासों में सम्मोहन का सबसे बड़ा लाभ यह प्रतीत होता है कि इसमें पात्र की अचेतन में पड़ी ग्रथियों को उद्घाटित कर चरित्र-विकास में योग दिया जा सकता है। इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास ‘जिप्सी’ का नायक भूपेन्द्र इस प्रक्रिया द्वारा नायिका के अचेतन में दबी प्रेरणाओं को प्रकाश में लाता है। इसी आधार पर ‘मुक्तिपथ’ की सुनन्दा, राजीव को अपनी विवशता का परिचय देते हुए वैधव्य की समस्या को प्रकाश में लाती है—“मुझ अनाथिनी को आप किसी अछोर और बकूल की ओर खींच ले जाना चाहते हैं? मुझ अवला और असहाय नारी को इस सकरी चहारदीवारी के भीतर गलन दीजिए।” इसी प्रकार ‘प्रेत और छाया’ की मजरी में विद्यमान प्रतिगोध तथा विद्रोह की प्रवृत्तियाँ प्रकाश में आती हैं। ‘मुक्तिपथ’ की सुनन्दा विद्रोह की प्रवृत्ति का उद्घाटन प्रतीक रूप में करती है—“विश्व में बद्ध जीवन को मुक्त करने के लिए माहू के तालाबों में नहर काटकर प्रवाह-पथ मुक्त करने की ही आवश्यकता नहीं है, वरन् भीतर के जलाशयों को भी निकास और विकास की आवश्यकता है।”

आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति मानसिक व्यथा का मार्ग-निर्देश करने में सहायक होती है। आत्मविश्लेषण-प्रवृत्ति के आधार पर पात्र निस्संकोच अपना वर्णन निष्कर्ष अथवा बोधकर अभिव्यक्त करता है। इसी प्रवृत्ति के आधार पर ‘सुगन्दा’ उपन्यास की नायिका कहती है—“संभव

१. सुगन्दा—जैनेन्द्र कुमार, पृ० २७

२. कल्याणी—जैनेन्द्र, पृ० ३६

३. सादको एनालिटिकल मैथड एण्ड दि डॉक्टरीन ऑफ पाँड—इनविज, पृ० २०६

४. मुक्तिपथ—इलाचन्द्र जोशी, पृ० ११६

५. वही, पृ० ४१२

वह—अब कहने बैठो हूँ तो लज्जा किस बात की कहूँ ? विवाह से पहले मैंने सोचा था कि विवाह जहाँ भी होगा उमकी आमदनी सात सौ, आठ सौ रुपए होनी चाहिए ।” प्रसन्न आनन्द पर वह अपनी किसी बात को गुप्त नहीं रखती । यहाँ तक कि यह भी बता देती है, पाठक की सहानुभूति चाहती हूँ क्योंकि यह सच है कि हरिदा की ओर जाते हुए मैंने हल्का मेक-अप किया था ।” अतः ‘सुखदा’ तथा ‘व्यतीत’ उपन्यास आत्मविश्लेषणात्मक शैली में लिखे गये हैं ।

स्मृतियों द्वारा कार्य-कारण खोज की प्रवृत्ति

स्मृतियों का विश्लेषण करके उपन्यासकार पात्र के जीवन-दर्शन को अभिव्यक्त करना चाहता है । व्यक्ति-मनोविज्ञान की यह एक महत्वपूर्ण खोज है । डॉ० एडलर का विश्वास है कि मनुष्य की स्मृतियाँ जीवन के प्रति बन चुके दृष्टिकोण के प्रतिकूल नहीं जा सकती । जीवन में अमंजब दुःख-सुख घटनाएँ घटित होती रहती हैं और उन सबके संस्कार मनुष्य के अचेतन पर पड़ते रहते हैं, पर जब चाहे कोई घटना आकस्मिक ढंग से स्मृति-पट पर उभर आए, ऐसा नहीं होता । मनुष्य के अचेतन में पड़े हुए घटनाओं के केवल वही संस्कार उभरकर चेतन में आ जाते हैं, जो मनुष्य के जीवन-दर्शन के अनुकूल हों ।”^१ व्यक्ति-मनोविज्ञानवेत्ताओं के मतानुसार कल्पित स्मृतियाँ भी उपेक्षणीय नहीं होती हैं । इसी आधार पर ‘शेखर एक जीवनी’ में शेखर को अपने जीवन की घटनाएँ याद हैं यद्यपि उसके द्वारा वर्णित अपने जन्म की बातें—^२ विभिन्न मौकों पर विभिन्न असम्बद्ध वाक्यों को मुनकर, टूटी-टूटी वाक्यों को देखकर, टूटे-टूटे अव्यक्त विचारों को किसी प्रबुद्ध अतः शक्ति की ^३ एकत्रित किए हुए मनश्चित्तों का पुंज है ।” शेखर में मयों ^४ तथा स्मृतियों में अहंभाव, भय तथा संकट की प्रवृत्ति है—^५ पहले की है तथा कौन बाद की, यह बताना शेखर के ^६ क्योंकि वे लगभग एक ही काल की हैं ।” शेखर की ^७ में एकसूत्रता है तथा तीनों मिलकर, जीवन के प्रति ^८ समझकर सामने रखती हैं ।

निष्कर्षतः हम देखते हैं कि हिन्दी के प्रमुख उपन्यासकारों की मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्तियाँ मानव-मन की ^९

१. सुखदा—वर्णन, पृ० १५-१६

२. वही, पृ० ६६

३. बाट लाईफ सूट मीन ^४ यू—एडलर, पृ० ७२-४४

४. शेखर : एक जीवनी (भाग १)—वर्णन, पृ० ४१

५. वही, पृ० ५०

स्थितियों को अभिव्यक्त करते हुए जीवन-गत दृष्टिकोण को समझने में सहयोग प्रदान करती है।

हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग सघर्ष की स्थितियाँ

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष की स्थितियों को 'अचेतन सघर्ष' के आधार पर उभारा गया है। यद्यपि अन्य उपन्यासों की तुलना में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में प्रत्यक्ष सामाजिक सघर्ष का अभाव दृष्टिगत होता है किन्तु अतद्विन्द्व की स्थितियाँ सामाजिक परिवेश में व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के प्रति किए गए व्यवहार के आधार पर परिलक्षित होती हैं, जो मूलतः वर्ग सघर्ष को जन्म देती हैं। उदाहरणके लिए हम नारी-मनोविज्ञान के सदर्भ में सघर्ष की स्थितियों को देखें। प्रारम्भ में ही शोषित नारी की बृद्धिमानसिक स्थितियाँ पुरुष से विद्रोह करती हैं। जैनश्रद्धा के 'सुखदा' उपन्यास की नायिका त्रासिकारी दल की बैठक में भाग लेने जाती है। पति के मना करने पर वह कहती है—“स्त्री के भी हृदय होता है और वह भी दायित्व रखती है। मैं इस सभा में जाऊँगी, तुम रोक नहीं सकते।” सुखदा की अपनी निर्णायक बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है। वह इसी आधार पर पति के निर्णय का विरोध करती है। वास्तव में इन निर्णय के अतर्गत शोषण के विरुद्ध अचेतन मानस में दबी पुरातन स्मृतियाँ ही हैं। डॉ० रणवीर राय के अनुसार अब तक के उपन्यासों में तो यही व्यक्ति और समाज के सघर्ष तथा समाज के भीतर वर्ग और वर्ग के सघर्ष की कहानी, पर यह सघर्ष यही तक सीमित न रहा। इसके बाद व्यक्ति और व्यक्ति के सघर्ष छिड़ गया। जिन कारणों से समाज का विघटन हुआ था, उन्हीं कारणों से वर्गों तथा परिवारों का विघटन आरम्भ हो गया। फलतः मनुष्य की आस्था अपने परिवेश—समाज, वर्ग तथा परिवार—स हटकर अपने में ही केन्द्रित होती गयी। उसकी वहिर्मुखता घटने लगी और वह अतर्मुख होता गया।^१ अतः जीवन में व्याप्त वर्ग-मध्य का स्थान मानसिक मध्य ने ले लिया।

निष्कर्षतः यह कहना होगा कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में भी सामाजिक तथा वर्ग-गत सघर्ष का अभाव नहीं है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में अभिव्यक्त वर्ग-गत सघर्ष प्रत्यक्ष प्रकट न होकर मानसिक स्थितियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। परिवार के सदस्यों द्वारा शोषण-चक्र की परिधि में ही व्यक्ति के चेतन तथा अचेतन मन में सघर्ष की स्थितियाँ जन्मती हैं। मार्क्स भी सर्वहारा-वर्ग की त्रासिक कहानी लेकर 'वर्ग-सघर्ष' द्वारा पूँजीवादी मनोवृत्ति को ही

१ सुखदा—जैनश्रद्धा, पृ० ३१

२ हिन्दी उपन्यास में परिवार-विघटन का विकास—डॉ० रणवीर राय, पृ० ११०

समाप्त करना चाहता था, क्योंकि जब तक मानव में 'समूह-वृत्ति' की भावनाएँ समाप्त नहीं होंगी, समाज में निरंतर शोषण की प्रक्रिया चलती रहेगी।

मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने वर्गगत चेतना का अभिव्यक्त करते हुए शोषण के प्रति विद्रोह की भावना को दर्शाया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में जमाने की खुदगर्जी के प्रति पात्रों के मन में असंतोष व्यक्त किया गया है। कानून के ठेकेदारों, खुशहालों और सरमायेदारों के प्रति उनका मन सदैव विद्रोही रहता है। वे उन्हें शोषित वर्ग की अवस्था के लिए उत्तरदायी मानते हैं। 'जहाज का पछी' उपन्यास के करीम चाचा इस प्रकार के शोषण के प्रति अपनी विद्रोही भावना इन शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं—“आज एक ओर तरबकी की बातें सुनने में आयी है, दूसरी ओर पहले से ज्यादा अमीरों के हाथों से गरीबों के गले कट रहे हैं। उनका खून कानूनी कायदों से इस तरकीब से चूस जा रहा है कि देखनेवालों को कुछ पता ही नहीं चलता।” ‘चढ़ती धूप’ उपन्यास की तारा भी सघर्ष की स्थितियों का स्पष्टीकरण करते हुए कहती है—“दुख और शोषण के अटूट चक्र में जिन्होंने जीवन बिताया है, वे प्राण की असली और नकली पुकारों को पहचानते हैं।” इसी उपन्यास में उपन्यासकार ने समाज की वास्तविक स्थितियों का अंकन करते हुए वर्ग-चेतना द्वारा श्रेणी वैपश्य को मिटाकर वर्गहीन समाज-स्थापना का संदेश दिया है। श्री शुक्ल के शब्दों में— ‘आरम्भ से ही क्रांतिकारी मानस-गठन को लेकर चलनेवाले तरुण भारतीय विद्यार्थी और उसके हृदय-विपाद, भूख-म्यास, अश्रु-हास और प्रेम-घृणा का चित्रण ही मेरा लक्ष्य रहा है। एक ओर सदिया की पूँजीवादी विकृतियों में पले अपन जीवन-व्यापी संस्कारों से मुक्त होने की छत्रपटाहट है, दूसरी ओर एक सर्वथा नूतन जीवन-दर्शन, समाज शक्ति और राजनीति का अपना ही आकुल चिट्ठा, इस चिट्ठा में बुद्धि के प्रकाश और मन के स्वप्न के अनुरूप भ्रमन न हो पान पर कुण्ठा, ग्लानि और वैफल्य की भारी क्रांति-अनुभूति। इसके लिए आवश्यक है कि वैयक्तिक पूँजीवाद का अंत हो और उसकी शक्तियों पर साहित्य और राजनीति दोनों में अधिक से अधिक पैनी, कठोर और आत्ममंथनमय चोट की जाए।” स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में भी सघर्षमूलक स्थितियों का प्रभावकारी ढंग से अंकन हुआ है।

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में विवेचित वर्ग

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में शोषक तथा शोषित वर्गों का चित्रण तथा उनकी

१. जहाज का पछी—इलाचन्द्र जोषी, पृ० १४६

२. चढ़ती धूप—राधेश्वर शुक्ल अग्रवाल, पृ० २३६

३. बही, पृ० ४-५

संघर्ष-वृत्ति का निरूपण प्रत्यक्षतः न होकर, मनोवैज्ञानिक सत्त्वों, प्रणालियों, स्थितियों तथा मानसिक कार्य-व्यापार के माध्यम से चित्रित मिलता है। सभी प्रकार के शोषक-वर्गों के मानस में घात मग्न हो चुककर मदिरा प्रियाशील रहता है और इसी आधार पर वे शोषण की प्रक्रिया को अनिशील रखते हैं। अस्तु, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में शोषण एवं शोषित दोनों ही प्रकार के वर्ग मिलते हैं।

शोषक-वर्ग

आज समाज में पैसा सबसे बड़ी वस्तु है। प्रेम तथा स्त्री दोनों को ही पैसे के बल पर खरीदा जा सकता है। 'त्यागपत्र' की मृणाल शोषक-वर्ग की प्रकृति का वर्णन करते हुए कहती है कि कामिचारिणी स्त्री को भी ये लोग पैसों के लोभ में अपनातों की तरह रखते हैं। वह अपना प्रेमी की शोषक-वृत्ति का उल्लेख करते हुए कहती है 'मैं कहती हूँ महीने दो महीने का भीतर यह आदमी यहाँ से चल देगा और मेरे पास एक पैसा भी नहीं छोड़ेगा। वह जानता है कि पैसे की दुनिया है। इसलिए सात गो आठ गो जो हाथ बनेगा, वह आठ दिन काम ही आयेगा। वह भी जानता है कि एक पाहिशा औरत चाहे जैसे जो लेगी उसके पास पैसा छोड़ने की जरूरत नहीं।'^१ मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में शोषक-वर्ग की शोषण-प्रक्रिया का चित्रण विभिन्न ढंगों में हुआ है। 'जीने के लिए' उपन्यास में जमींदार-वर्ग का शोषण की प्रक्रिया उल्लिखित हुई है—“मीनापुर में जमींदार रायबहादुर बन्हाईमिह अपने जुल्मी के लिए काफी बदनाम थे। मीनापुर के किसानों की गाय भैंसों, साग-भाजी, पत्त-फूल ही नहीं उनकी इज्जत भी बन्हाईमिह के पैरों के नीचे थी। दूध उनका बनने पर गाय-भैंसवालों को मिलता था। तरकारी उनका जित आवश्यक होना पर बाजार या घर में जाती थी। मीनापुर में कोई किसान न था जिसके अंगूठे के निशानवाले सादे दो-चार बागज बन्हाईमिह के पास न हो।”^२

जमींदार-वर्ग के शोषण का चित्रण 'सीमा रेखा' उपन्यास में मिलता है। १८५७ के गदर में व भारतीय साग जा अंग्रेजों के काम आए बन गए। जब अंग्रेजों की जीत हुई और उन्होंने समूचे देश में गांव-गांव से हथियार छीन लिये तब कुछ ऐसा कार्य भी उन्होंने किया, जिनमें देश में उनका साथ देनेवाले कुछ लोग धनी बन गये। बड़ी-बड़ी जागीरें और आज के चोट्टे जमींदार इन्हीं अंग्रेजों ने अपनी बलमों में गढ़ा।”^३ 'बहादुरी में ऐसे लोग जागीरदार और जमींदार

१ त्यागपत्र—जनेन्द्र, पृ० ५६-५७

२ जीने के लिए—राहुल सांकृत्यायन, पृ० ३३१

३ सीमा रेखा—निवर्तित चित्र, पृ० ३६

घोषित किए जाते और ऐसे बड़े इलाके पर, जिसकी वे नस-नस पहचानते होते, अंग्रेज लोग जमींदार का हक घोषित करते। ये जमींदार इस क्षेत्र की मास-गुजारी अंग्रेजी सरकार को देते और अपने इलाके में तैमूरी हुकूमत चलाते।^१ 'चढ़ती धूप' में मोहन कहता है—“किसानों के क्रियाशील वर्ग पर जमींदारों के कर्मचारी और महाजनों के दून निर्दयतापूर्वक प्रहार कर रहे हैं। पुलिस की ओर से भी उन्हें पूरा-पूरा सहयोग मिल रहा है।^२ देहातो में मनसनी थी। जनता और जमींदारों में किसी क्षण संघर्ष हो सकता था।^३ जमींदारों, अधिकांश और महाजनों का शोषण देख-देखकर मरे भीतर जलन होती थी।^४ 'सीमा रेखा' का रंग भी जमींदारों के रक्त-रूप में चित्रित हुआ है—“विजय सिंह ही अपने नौकरों और रियाया को गाली देकर नहीं पुकारते वे बल्कि उनका खैरखवाह नोकर रंग भी सबको गालियाँ देता था।^५

'चढ़ती धूप' उपन्यास में पूंजीपति-वर्ग की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वे मजदूरों को गुमराह करके अपनी शोषण-प्रक्रिया को बरकरार बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं—“पूंजीपति निश्चेष्ट नहीं हैं। उनकी ओर से दलाल नियुक्त हैं जो मजदूरों में फूट डालने की कोशिश किया करते हैं—उनके सामने उनके नेताओं के चरित्र और ईमानदारी पर आक्षेप करते हैं—उन्हें मजदूरों के पैसों पर पलनेवाला, उनके यूनिन के धन पर ऐसा करनेवाला बताते हैं। सरकारों से तो उन्हें रूम में पैसा पानेवाला और यहाँ 'बोलशेविक' जाति का पक्षपात रचनेवाला कहा जाता है।^६ उन्हें मजदूरों की वर्तमान दुर्दशा और तबाही का जिम्मेदार ठहराया जाता है।^७

ठाकुर-वर्ग की विवेचना 'सीमा रेखा' में और ठेकेदार वर्ग, सेठ और व्यापारी-वर्गों की स्थिति का चित्रण 'जहाज का पछी', 'पाँव में आँख वाले', 'परतु', 'उनमें न बहना' तथा 'निमंत्रण' आदि उपन्यासों में मिलता है—“तुम लोग समाज के ठेकेदार हो या उन ठेकेदारों के पिट्टू, ऐसी झूठी और ढोंग-भरी व्यवस्था का जाल फैलाए बैठे हो कि प्रतिपक्ष जो जबलत सत्य तुम लोगों की आँखों से झुन्नरता है उसे बुझलने या उसका गला घोटने का अमल करने में ही अपनी झूठी मनुष्यता की शान मानते हैं।^८ 'पाँव में आँख वाले' उपन्यास के “सेठ बनारसी को भी किसी की तबाही में आनंद आता था। दुष्ट, घण्टा-चारी और धन के लिए नीच से नीच काम करनेवाला बनारसी अपने ही ठोठो

१. सीमा रेखा—कविमूर्ति शिव, पृ० ३७

२. चढ़ती धूप—रामेश्वर शुक्ल अक्षय, पृ० ८७

३. वही, पृ० ६४

४. सीमा रेखा—कविमूर्ति शिव, पृ० ४३

५. चढ़ती धूप—रामेश्वर शुक्ल अक्षय, पृ० २७७

६. जहाज का पछी—इसापन्न जोशी, पृ० ४४

पर एक आकर्षक कुटिल मुस्कान रखता था ।.....बनारसी जितना क्रूर उतना ही धार्मिक ।”^१ वह पाठ-पूजा को केवल ढोंग के रूप में अपनाये रहता है तथा प्रभु से सदैव अधिक सम्पन्न बनने की प्रार्थना करता है । ‘जीने के लिए’ उपन्यास का सेठ रामगोपाल सुचिंतितह को दरवान बनाना चाहता है तथा वेतन भी अधिक देना चाहता है किन्तु सुवर्षुतिह (बड़े भाई) सुचितितह को समझाते हुए कहता है—“भैया, सेठ हो चाहे साहूवार, उनकी नौकरी में तुम्हारे लिए कभी भी पसंद नहीं करूँगा । एक दो महीन आव-भगत होगी और उसके बाद तुम्हें खरीदा हुआ गुनाम समझा जायेगा ।”^२

डॉ० प्रभाकर माचवे कृत ‘परतु’ उपन्यास के सेठ जी का विश्वास है कि “ये और ऐसी सब सुवर्तियाँ उनके मुण्डोपभोग के लिए पैदा हुई हैं । उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए कि एवज में वह उन्हें रुपए दे देते हैं । अन्य लोग तो वह भी नहीं देते । इस प्रकार बलात्कार करा लेना जैसा इस वर्ग की अनाया, दरिद्रा रूप-वर्तियों का जन्मसिद्ध अधिकार है ।”^३ उनसे न कहना’ के बिहारी पण्डित पैसे के सम्बन्ध में सदा सतर्क रहते थे । उनका विचार था कि “पैसा अपने मान-अभिमान की रक्षा तभी करता है जब वह अपने पास अपने अधिकार में रहता है ।”^४ इस प्रकार शोषण-वर्ग पैसे को अधिक महत्त्व देता है । उनकी संप्रवृत्ति ही गरीबों के शोषण का कारण बनती है । ‘निमल्लण’ की मालती कहती है कि सामूहिक कुटुम्ब-प्रणाली भी शोषण का कारण बनती है क्योंकि—“कुटुम्ब ने मनुष्य को खरीद लिया है तथा उमने उसे पूँजी का सचय सिखाया । फिर आगे चलकर उसी पूँजी ने आज एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के आगे विवश, पगु, हीन, दयनीय और पथ का भिद्युक्त बनाकर छोड़ दिया है ।”^५ वस्तुतः पैसा का वृक्ष ही शोषण का मङ्गलपूर्ण कारक बनता है । मार्क्स की धारणा है कि वर्ग-संघर्ष के द्वारा ही पूँजीवादी मनोवृत्ति को समाप्त कर, वर्ग-विहीन, धर्मविहीन तथा राज्यविहीन समाज की स्थापना हो सकती है । इस संघर्ष के पश्चात् सामाजिक परिवर्तन-प्रक्रिया में बाधक वर्गों का अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त हो जायेगा ।

शोषित वर्ग

शोषित वर्गों के अन्तर्गत भ्रष्टाचार तथा कुपण वर्गों का चित्रण मनोवैज्ञानिक

१ पाँच म आँखें बाने—सादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, पृ० १४-१५

२ जीने के लिए—राहुल साहूत्यायन, पृ० ३८

३ परतु—प्रभाकर माचवे, पृ० ६६

४. उनसे न कहना—मनवतीप्रसाद वाजपेयी, पृ० ८१

५. निमल्लण—मनवतीप्रसाद वाजपेयी, पृ० १२६

उपन्यासों में मिलता है। कही-कही पर सम्मिलित रूप में सर्वहारा-वर्ग का भी निरूपण हुआ है। 'सूनी घाटी के सूरज' में किसान मजदूर की स्थिति का यथार्थ-परक चित्रण हुआ है—“इन लोगों में प्रत्येक परिवार के साथ यदि कुछ भूमि थी तो वह बीघा-ढेढ़ बीघा पथरीली भूमि में अधिक नहीं। केवल अपने गौरव की प्रतिष्ठा में वे अपने-आपको किसान कहते थे। वस्तुतः वे सभी मजदूर थे।” ‘पथचारी’ उपन्यास में समाजगत आर्थिक वैषम्य एवं बेकारी की समस्या का चित्रण हुआ है। लेखिका ने धन के विषम वितरण के परिणामों पर गम्भीरता से विचार किया है—“धनिकों को बेकारी-जमीन समस्या से कोई परिचय नहीं होता क्योंकि वे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन-यापन करते हैं। मद्यपान करते हैं, मोटरो में भ्रमण करते हैं।”^१ “उधर निम्नवर्ग इतने निर्धन हैं कि दो जून रोटी भी अपने परिवार को नहीं खिला सकते। पत्नी को मृत्यु-शैया पर पाकर भी डाक्टर को नहीं बुला पाते।”^२

इस शोषित वर्ग की मदद करने के लिए कुछ सोप नातिकारी कदम उठाते हैं। ‘चाँदी की रात’ में एक पात्र शोषित वर्ग की सहायता हेतु अमीरों को सूझता है तथा डाकू बन जाता है—“बसमा दूँ, मैं डाकू सरदार हूँ। दुखी और गरीब मनुष्यों की मदद करता हूँ। सताता ऐसे लोगों को हूँ जो निर्धनों का शोषण करते हैं।”^३ तीसरा आदमी’ उपन्यास में कमलेश्वर शोषित वर्ग की दशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं—“सीसी हुई दीवारे, सड़े अनाज की तरह सहकता हुआ बिस्तर, कोने में आती हुई राशन की गंध, मैले कपड़ों की भ्रमक और उनसे फूटती हुई चिल्ला के बानों में पड़े तेन और बघी श्रेणी की धूँ...”^४

आज भी शोषित वर्ग निर्मम शोषण के कारण अभावमय जीवन व्यतीत कर रहा है। अतः उनके अभावों तथा परिस्थितियों को चित्रण कर उन्हें प्रकाश में लाने तथा वर्ग-गत चेतना को उद्भूत करने में आधुनिक उपन्यासकार पूर्णतः सजग एवं प्रयत्नशील हैं। ‘जीने के लिए’ उपन्यास में “बग़्हाई मिह ने चाहा कि जिन पर विश्वास नहीं है, उन्हें खेत से निकाल लिया जावे। किमान इस प्रकार जीवन से भी बढ़कर अपनी प्यारी जीविका को छिनते देश अधीर हो गये। उनकी आँखों के सामने दाने-दान के लिए मिलबिस्ताते अपने बच्चों की सूरत घूमने लगी, आगम अन्धकार मालूम होने लगा।”^५ इस तरह के शोषण से तथा

१. सूनी घाटी का सूरज—धीमाश शुक्ल, पृ० ६४

२. पथचारी—उषादेवी मिता, पृ० १३

३. वही, पृ० ६६

४. चाँदी की रात—कमल शुक्ल, पृ० ११

५. तीसरा आदमी—कमलेश्वर, पृ० ३१

६. जीने के लिए—छद्म साहित्यापन, पृ० ३३२

गरीबों को जेल में ठूसने के प्रश्न को नेबर विमानों की स्त्रियों में प्राप्ति की भावना का विस्फोट हो गया—“पर वे पुरखों के चले जाने पर विमान स्त्रियों ने अगाधता का लान झण्डा उड़ाया। पुरान गीनों की जगह अब वह त्रास के गीत गाती फिरती थी। सैकड़ों वर्षों तक सुधारक उपदेश देकर जो काम नहीं कर पाये, वह इस छोटे-म आंदोलन में चन्द महीनों में कर दिखाया। वह अब मुक्त थी और अपने पतिव्रतों की तरह अपने छेतों पर डटी थी।”^१ ‘विवर्त’ उपन्यास का जितने समाज में गमन रूप से धन का वितरण चाहता है। वे अमीर जो गरीबों का शोषण करते हैं उन्हें वह चोर मानता है। तिम्ली जितने के दृष्टिकोण की व्याख्या करती है—“य चोर मुझे समझाए कि चोरी हम करते हैं, लेकिन चोरो का यहाँ न चोरी का मान खुद चुराकर लात हैं कि साह को दे दें” और कहते थे कि साह, जानती हो कीन हैं? गरीब जितने हैं सब साह हैं और अमीर बहुत-से चोर हैं।”^२ ‘निर्वासित’ उपन्यास में शारदा शोषक तथा शोषित वर्गों का विवेचन करती हुई कहती है—“वर्तमान युग में सारी मानव-जाति को मोटे सौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है— एक पुण्य-वर्ग और दूसरा स्त्री-वर्ग। ये दोनों शोषक वर्ग और शोषित वर्ग के ही पर्याय-वाची हैं। जिन अल्पसंख्यक सत्रत वर्ग न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दासता से सारे विश्व को दुबल राष्ट्रों या वर्गों को गुलामी की जंजीर से जकड़ रखा है, वह पुण्य-वर्ग है।”^३

‘जहाज का पछी’ का नायक अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए धनिक-वर्ग पर व्यंग्य कमता है तथा उनकी शोषक नीतियों का विरोध करता है—“आप मुझे शौक से पुलिस के हवाले कर सकते हैं पर गाली देने का कोई अधिकार नहीं है।”^४ “मैं न किसी गरीब की लगाई रोमी छीनना चाहता हूँ, न चोरी को अपना पेशा बनाने की इच्छा रखता हूँ न किसी की यहू-वेडिया पर बुरी नज़र रखता हूँ, न हजारों लाखों आदमियों के शापण द्वारा आर्थिक चर्बी बढ़ाकर मोटा होना चाहता हूँ।”^५ शेखर एक जीवनी का शेखर भयकर सामाजिक संघर्ष से ग्रसित है। वह वर्गगत शोषित परम्पराओं से मुक्ति पाने के लिए छट-पटाता रहता है। वह शक्ति से कहता है—“कुछ करूँगा जिसे शक्ति कहते हैं। सब चीज उलट-पुलटकर रखूँगा। कुछ टूट-फूट हो जायेगी तो कहूँगा कि पुरानी

१ जीने के लिए—राहुल सांकृत्यायन, पृ० ३३२

२ विवर्त—अनेक, पृ० ८७

३ निर्वासित—इलाचन्द्र जोशी, पृ० २२२

४ जहाज का पछी—इलाचन्द्र जोशी, पृ० २३६

५ वही, पृ० २३८

सड़ी हुई थी।" श्रमिक-वर्ग मिहनत की कमाई पर सतोष करता है अतः उनमें पूँजीवादो मनोवृत्ति नहीं पनप पाती। सीमा-रेखा' उपन्यास में एक मजदूर दिनेश से कहता है—'मिहनत की कमाई बरबर्कत की कमाई होती है। हम मिहनत की कमाई खाना चाहते हैं। बहुत दूर हाथ चलाते हुए एक बड़्ठे मजदूर ने मिद्धान्न पेश किया—'पसीने के बाद लहू में मफाई आ जाती है।'"" इस तरह 'बढ़ती धूप', 'सन्धासो', 'अपने-अपने अजनबी', शेखर एक जीवनी', 'नदी के द्वीप', विवर्त', 'बल्याणी' आदि उपन्यासों में शोषित-वर्ग का विवेचन किमी न किमी रूप में हुआ है।

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष के कारण

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में चित्रित वर्ग-संघर्ष के उत्प्रेरक कारणों में स प्रमुख हैं—रूढ़िवादिता, अधविश्वास, साम-तवादी व्यवस्था, मशीनीकरण, आर्थिक विषमता, अशिक्षा जातिवाद तथा मानसवादी चेतना का उदय।

रूढ़िवादिता

'टूटे हुए लोग' उपन्यास में नील की साग, उमकी खाली माँग और माये पर विन्दी न देखकर कहती है—'यह क्या विघवाओ जैमी हालत बना रखी है? न माँग में मिहूर, न माये पर विन्दिया'। गमम क जीते जी ही रूढ़ि हो गई क्या? " उसने कथित शब्द लीलू पर बहुत प्रभाव डालत है तथा उन शब्दों का प्रतिफलित रूप जब अपने प्रेमी समीर पर देखती है तो व्यथित हो कह उठती है—"यहाँ आकर देखा तो आप बीमार पड़े हैं, अब पक्का विश्वास हो गया कि उमकी जुवान वास्तव में काली है।" लीलू द्वारा व्यक्त भाव अध-विश्वास और रूढ़िवादिता के परिचायक हैं। 'यह भी नहीं' धारावाहिक उप-न्यास के माध्यम से महीपसिंह कहते हैं, "हमारा आर्थिक ढाँचा जिस ढंग से और जिस तेजी से बदल रहा है उसने कारण व्यक्ति को जिन नई स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें इस तरह की भुँथी हुई परिवार-व्यवस्था अपनी सगति लगातार छोती चली जा रही है।" जहाज का पछी' उपन्यास में बताया

१ शेखर एक जीवनी (दूसरा भाग)—अज्ञेय, पृ० ११५

२. सीमा रेखा—शिवमूर्ति शिव, पृ० ६

३. टूटे हुए लोग—अबीद आज़ाद, पृ० ७४

४ वही, पृ० ७४

५ यह भी नहीं—महीपसिंह (धारावाहिक उपन्यास, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, ७ मार्च १९७६), पृ० ३१

गया है कि मानसिक उपचार में भ्रमपूर्ण अधविश्वासों की विवेचना से बड़ी सहायता मिलती है। 'त्यागपत्र' उपन्यास की मृणाल रुद्धिवादिता से ग्रस्त है। वह पति के आंतरिक अन्ध किसी के प्रति निष्ठावान नहीं है। उसका यह कथन कि—'पत्नी का धर्म पति है, घर पतिगृह है, उसका धर्म, कर्म और मोक्ष भी वही है।' यह भावना उसके मानस की भयभीत किए रखती है और अन्ततः संघर्ष का कारण बनती है। रुद्धिवादिता से ग्रस्त बुआ प्रमोद से कहती है कि—'मैं समाज को तोड़ना-फोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे ? या कि किसके भीतर बिगड़ेंगे ? इसलिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगलाकांक्षा में छुड़ ही टूटती रहूँ।'^१

जैनेन्द्र के उपन्यासों में पुराने सामाजिक बंधनों के टूटने तथा मान्यताओं के क्षिप्त होने पर एक सामाजिक अव्यवस्था तथा नैतिक अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न होती चित्रित की गई है। जैनेन्द्र के पात्र रुद्धि और अधविश्वास का विरोध करते पाये जाते हैं। वे वर्ग-भेद को मिटाकर समाज के स्वरूप में क्रान्तिवारी परिवर्तन करना चाहते हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में रुद्धिवादिता से सक्षस्त पात्रों का चित्रण अन्ततः संघर्षजन्य परिस्थितियों को जन्म देता है।

अशिक्षा

वर्ग-संघर्ष के कारणों में अशिक्षा प्रमुख है। अशिक्षा के कारण ही 'अज्ञातवास' उपन्यास का "बैजनाथ मुकुन्दर जैसा चाहता है वैसा करता है। वे समझते, कहीं कुछ धोखा है पर जान न पाते कि वह धोखा कहाँ है।"^२ शिक्षा का महत्त्व स्वीकारते हुए 'शेखर एक जीवनी' उपन्यास में कहा गया है—'शिक्षा, सम्पत्ति, सम्कार' हम अपने से ऊपर उठाते हैं, अपने व्यविवेक की सीमाओं से निकालकर एक बृहत्तर अस्तित्व के, उच्चतर, अपर—लौकिक बन्धन सांख्यिक अनुभूति के क्षेत्र में ले जाते हैं।'^३ इस प्रकार मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में भी अशिक्षा के कारण शोषण-प्रतिष्ठा की निरन्तरता का चित्रण किया गया है। 'विवर्त' उपन्यास की मृणाल, 'एकतारा' उपन्यास की चाची भी अशिक्षित होने के कारण ही नयी व्यवस्था से वैचारिक मेल नहीं रख पाती, फलतः संघर्ष की स्थितियाँ

१ त्यागपत्र—जैनेन्द्र, पृ० ३२

२ वही, पृ० ७३

३ अज्ञातवास—धीलास मुकुन्द, पृ० २१

४ शेखर : एक जीवनी (भाग २)—जैनेन्द्र, पृ० २२२

उत्पन्न हो जाती हैं। अशिक्षा के कारण ही कुठित मन से चाची कहती हैं—
 “और पराये मदों के क्वारे जवानों के यहाँ यो रात भर रहना वहाँ की सभ्यता
 है? हमारी माँ-बुआओं ने तुम्हारी उम्र की लड़कियों के लिए पर्दा कहा है।
 ...अब देखें तो जमाना ही पलट गया है। नाश हो जाये ऐसी सभ्यता का!
 अब ये पट-निम्न गयी, इन पर किसी के बहने का क्या असर है?”^१

मशीनीकरण

आज मशीनें मानव का स्थान ले रही हैं। विद्युत्-गणक द्वारा निर्मित कृत्रिम
 मस्तिष्क अब स्मृति, चिन्तन तथा निर्णय करने में भी मानव-मस्तिष्क की समा-
 नता करने लगा है। मशीनीकरण ने एक ओर सभ्यता-विकास के चरणों में एक
 नया बंदम जोड़ा है तो, वहीं शोषण के लिए भूमिका भी प्रस्तुत की है। ‘जहाज
 का पछी’ उपन्यास के नायक का कथन द्रष्टव्य है—“मेरी उम्र पचपन साल
 की हो चुकी है। मैंने वे दिन भी देखे हैं जब ‘सेपटी रेजर’ का नाम तक कोई
 नहीं जानता था। तब तक नाइयों की हालत बहुत अच्छी थी। इसके बाद धीरे-
 धीरे घर-घर में सेपटीरेजर रखने का रिवाज बन पड़ा और सिर्फ गरीब ही
 नहीं बल्कि पैसेवाले लोग भी अपने हाथों से दाढ़ी बनाने लगे। इन छोटे-छोटे
 सस्ते टुकड़हा ‘ब्लेडो’ ने नाइयों का सारा पेशा ही चौपट कर दिया,”^२ एक
 ओर वैज्ञानिकरण ने नाइयों का घघा चौपट कर दिया, दूसरी ओर व्यापारिक
 कम्पनियों के लिए अधिकतम लाभ कमाने का रास्ता खोल दिया—“बड़ी बड़ी
 अमेरिकी और अंग्रेज कम्पनियाँ बड़ी-बड़ी मशीनों के जरिये हर रोज इस तरह
 के अनगिनत ब्लेड तैयार करके दुनिया-भर में भेजती रहती हैं और अरबों-
 अरबों रुपया कमा रही हैं। अगर वे चाहें तो ऐसे ब्लेड तैयार कर सकती हैं कि
 एक ब्लेड एक आदमी की जिन्दगी भर चले। पर वे बराबर रुपया खसोटते
 रहने के लिए ऐसे ब्लेड तैयार करती हैं जो दो बार से ज्यादा नहीं चलने पाते।
 फिर नाई की मजदूरी से वे सस्ते पड़ते हैं। ऐसी हालत में नाइयों को कीन पूछना
 है?”^३ आज मनुष्य की तुलना मशीन से की जाती है और उसमें भी उस प्रकार
 की कार्यविधि एवं क्षमता की अपेक्षा की जाती है। चटकती कलियाँ उभरते
 बटि’ उपन्यास में इस स्थिति की उपेक्षा करते हुए कहा गया है—‘मनुष्य का
 शरीर मशीन नहीं है...बा।...बाम...निरंतर बाम। मशीन के पुर्जों को भी
 तेल से चिकनाया जाता है, उसकी सफाई की जाती है, तब वही वह काम करता

१ एक ठारा—प्रभावकर माचवे, पृ० २०

२ जहाज का पछी—इलाबद्द जोशी, पृ० २६६

३. वही, पृ० २६६

है पर प्रमात अपने माता-पिता के देहात के बाद निरतर दौड़ता हो रहा था... दौड़ता ही रहा था। उमर। शरीर इस दौड़, लगातार परिश्रम को सहन न कर सका और वह बीमार पड़ गया।" इस प्रकार मनुष्य में निरतर श्रम करने की अपेक्षा को मशीनीकरण ने जन्म दिया। इस अपेक्षा के कारण श्रमिक वर्ग का भरपूर शोषण हुआ है और समर्प की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं।

सामन्तवादो व्यवस्था

अनेक मनीषैज्ञानिक उपन्यासों में सामन्ती व्यवस्था के कस्वरूप उत्पन्न हुए शोषण की स्थितियों को दर्शाया गया है। ये शोषण की प्रतियाँ ही निरतर वर्ग-समर्प को जन्म देती हैं। 'सीमा रेखा' उपन्यास में (जमींदारी-उन्मूलन) कानून बदलने के साथ-साथ जमींदार जमीनों पर अपने पाँव जमाते आये हैं— "जमींदार घबड़ाये। उन्होंने कानूनों से भी समझोते किए और दिन पर दिन वे अपनी उन जमीनों पर पाँव जमाते गये, जिन्हें वे अपने कर्मचारों और हुन-बाहों को दे चुके थे। समझोते से दी गई जमीन, समझोते से भी नहीं, जबर्जस्ती हल चलाकर छीन ली गयी।" गरीबों में आधिक्य गठिनाइयों के कारण ही दुःप्रवृत्तियाँ जन्मती हैं। यह साहसिक प्रयास उसकी वर्ग-गत चेतना का द्योतक है। 'चटकती कलियाँ उमरते काँटे' में लेखक ने कहा है— "राजस्थान के गाँवों में किस प्रकार अब सामन्ती संस्कृति के शुणित अवशेष मौजूद हैं और वे किस प्रकार धोली-भाली जनता को चकट देते हैं। जागृति का नया सूरज उदय होता है और सभी किसान एक प्रबल संगठन बनाकर अत्याचारियों को खदेड़ देते हैं।" ३

आर्थिक विषमता

आर्थिक विषमता के कारण ही 'विवर्त' उपन्यास की मोहिनी और जितेन के पारस्परिक सम्बन्ध विवक्षित नहीं हो पाते। जितेन इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहता है— "तुम ठहरी अमीरजादी, मैं मेहनत करके खाता हूँ। पार्स-पार्स पसीने के बल पर मुझे कमानी होती है फिर हमारे बीच यह क्या हो गया है? सोच लो मोहिनी, कही तुमसे भूल तो नहीं हो गई?" पैसेवालों की तुच्छ एवं स्वार्थी मनोवृत्ति का वर्णन 'कटो' उपन्यास में मिलता है— "यहाँ पैसा ही सब कुछ है। सब पैसे के पीछे भागते हैं। पैसेवालों के तलुवे चाटते हैं। यहाँ पैसा

१. चटकती कलियाँ उमरते काँटे—समीकान्त वर्मा, पृ० ५६

२. सीमा रेखा—शिवमूर्ति शिव, पृ० २२

३. चटकती कलियाँ उमरते काँटे—समीकान्त वर्मा, पृ० १४

४. विवर्त—जैनेन्द्र, पृ० १३

है तो काबिलियत है, बाकी सब व्यर्थ।..... पैसेवाले बहुत होशियार होते हैं। बड़े ही धूर्त। जान भले ही निकल जाये पैसा नहीं निकलना चाहिए। उन्हें फिफ है तो एक कि पैसा बड़े कैसे? मुनाफा अधिक से अधिक कैसे हो?" उनकी इसी मनोवृत्ति के कारण समाज में आर्थिक विषमता फैलती है, जो अन्ततः वर्ग-संघर्ष का कारण बनती है। प्रेत बोलते हैं 'उपन्यास में लेखक ने कहा है—'कि आज की इस आर्थिक विषमता और बुरी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का दिमाग सिर्फ दो हिस्सों में बँट रहा है। अपनी आर्थिक समस्या को किस प्रकार हल किया जाये?—गुजारे के लायक पैसा कहाँ से आये? और दूसरे इन झगड़ों को कैसे शांत किया जाय?....कुछ का कहना है कि आर्थिक अभाव ही सबके मूल में है।'" अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विषमता वर्ग-संघर्ष का प्रमुख कारण है। 'सन्यासी' उपन्यास में जोशी जी ने लिखा है कि—'दलितों की दीनता और निर्धनों की पराधीनता के विरुद्ध जैसी जबरदस्त आवाज इस युग में उठाई जा रही है, वैसी शायद ही पहले कभी किसी युग में उठाई गई हो। साथ ही धन के वैभव के प्रति मस्तक नत करन की दास-प्रवृत्ति जिस हद तक इस युग के बने हुए नेताओं के भीतर पाई जाती है, वह भी अतुलनीय है।'"^१

माक्सवादी चेतना का प्रसार

माक्सवादी चेतना के प्रसार-प्रचार ने समाज के शोषित वर्गों में वर्ग-गत चेतना का उदय किया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में 'जहाज का पछी', 'अन-चाहा', 'सीमा रेखा', 'विवर्त', 'चढती धूप', 'त्यागपत्र', 'खोया हुआ जल', 'तीसरा आदमी' तथा 'टूटे हुए सींग' में माक्सवादी चेतना का प्रसार-प्रचार मिलता है। 'विवर्त' उपन्यास में भी माक्सवादी चेतना का उद्घोषक है—"रुपया सरकार बनाए, हम क्यों न बनाएँ? सिक्के के हाथ नहीं हैं, श्रम के हाथ सत्ता होनी चाहिये, श्रम सिक्का हो और सिक्का मिट्टी हो, तब है जाति, बाकी तमाशा है, बाकी सब सरकार की पूजा है, जानि रहते हैं पर करते पूजा हैं। धन लूटकर सिखा इसके क्या होता है कि धन ईश्वर बनता है।" अतः धन की नहीं धरन् श्रम की ईश्वर की पूजा की तरह आराधना होनी चाहिए। श्री इलाचन्द्र जोशी ने अपने उपन्यास 'मुक्तिपथ' में सामूहिक हितचिन्तन की प्रेरणा प्रदान की है। इस हितचिन्तन की अनुप्रेरणा में माक्सवादी चेतन्य का संदेश छिपा हुआ

१ कटी—डॉ० पुष्कर दत्त शर्मा, पृ० २१६-२२०

२. प्रेत बोलते हैं—राजेन्द्र शर्मा, पृ० २३६

३. सन्यासी—इलाचन्द्र जोशी, पृ० १८३

४. विवर्त—जैनेन्द्र, पृ० १६४

है—“सामूहिक हित के लिए, मनुष्य की अपन व्यवस्थित सुख-दुःख और राग-विराग की भावनाओं की विषय व्यवस्था की एक विशेष स्थिति के स्थापित हो जाना तब तत्तात्रालो देनी ही होगी।” डॉ० रामेश रायव का ‘पावर’ उपन्यास मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोविज्ञानियों का विश्लेषण करता है। इसमें उपन्यासकार ने प्रगतिशील दृष्टिकोण का उभारकर मार्क्सवादी चेतना की उद्घाटित किया है। डॉ० सुरेश सिन्हा के जब्दा में इस उपन्यास में—“रूढ़ियों एवं जड़-रिक्त परम्पराओं के प्रति तीव्र विरोध की भावना अभिव्यक्त हुई है।”^१ ‘जिप्सी’ उपन्यास में श्रम और गरवति के संघर्ष की स्थिति के प्रस्तुतीकरण का आधार भी मार्क्सवादी चेतना ही है— उपन्यास का रजत और मधिया स्थिर चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तेजना का सबसे बड़ा व श्रेष्ठ कारण घन है, शक्ति है और स्थिर चेतना का आधार श्रम है। इस दृष्टि से उपन्यास की सम्पत्ति और श्रम के संघर्ष का महाकाव्य भी वह सरते हैं।^२

‘शेखर एवं जीवनी’ में शेखर के शान्तिकारी व्यक्तिगत के नवयुग चेतना की अनुभूति स्पष्ट सुनायी देती है—‘हम इन या उस दुर्घटनस्था के नहीं हम इस ऐसे घन के ही गतादुःखमात्र के विरोधी हैं, हम सभी कुछ बदलना चाहते हैं, हमारी विद्रोह-प्रेरणा धर्म के राजसत्ता के, अर्थसत्ता के और अन्त में अपने व्यक्तित्व के प्रति विद्रोही है।’ इसाचन्द्र जोशी ने आधुनिक पूँजीवादी संस्कृति के मध्य व्यक्ति के अहम्भाव को टटोला है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर उपन्यासकार के द्वारा व्यक्ति के चेतन संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक हितचिन्तन तथा अन्तर्द्वन्द्व का विश्लेषण हुआ है।

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रियाएँ

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप समाज में निरन्तर हो रहे शोषण की कुछ स्थितियाँ उभरकर सामने आयी हैं। विशेष रूप से इन उपन्यासों में नारी-शापण की मार्मिक स्थितियों का विश्लेषण हुआ है। नारी वर्ग संघर्ष में पीड़ित वर्ग रहा है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार द्वारा उसमें नवचेतना का विकास हुआ है, किन्तु आज भी वह अपने आपको रूढ़िवादी संस्कारों से मुक्त नहीं कर पायी है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नारी के सम्पूर्ण

१. व्यक्तिगत—इसाचन्द्र जोशी, पृ० ४०७

२. हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास—डॉ० सुरेश सिन्हा, पृ० १००-१०१

३. आलोचना (उपन्यास बक ११) पृ० ११

४. शेखर एवं जीवनी—अज्ञेय, पृ० ३४

व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए मूल मानवीय वृत्तियाँ—प्रेम तथा काम के आधार पर नारी के शोषण का विरोध करते हैं। साथ ही अर्थ के आधार पर नारी-शोषण का विरोध भी करते हैं। इसके अतिरिक्त आलोच्य उपन्यासों में वर्ग सघर्ष के परिणामस्वरूप जो प्रतिक्रियाएँ उभरी हैं, वे हैं—आर्थिक शोषण, नैतिक विघटन, सामाजिक कुरीतियाँ यौन-विवृतियाँ, राजनैतिक भ्रष्टाचार, आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ तथा सांस्कृतिक पतन।

नारी-शोषण

श्री इलाचन्द्र जोशी ने अपने उपन्यास 'निर्वासित' में नारी-शोषण का मूल कारण उसकी आर्थिक दासता को माना है जो सम्पूर्ण नारी-वर्ग के लिए अभिशाप बनी हुई है—'हमारी तरह ही देश की लाखों-करोड़ों नारियों को जान-कर या अनजाने में घोर सामाजिक विषमता का शिकार बनाकर अत्यन्त असहाय और दयनीय जीवन का असहनीय भार चुपचाप ढोना पड़ रहा है, वह कोई साधारण कारण नहीं हो सकता। उस कारण का बीज समाज के उसी दृष्ट द्रष्टा के भीतर निहित है जिसने आर्थिक दासता से सम्पूर्ण शोषित वर्ग के जीवन को विषम बना रखा है।'^१ पथ की खोज' उपन्यास में आर्थिक शोषण से मुक्ति का उपाय नारी वर्ग का आर्थिक स्वावलम्बन माना गया है। अतः चन्द्रनाथ की दूसरी पत्नी आशा समस्त नारी-वर्ग को स्वावलम्बन का सदेश प्रदान करती हुई कहती है—“मैं हमेशा से यह मानती आ रही हूँ कि रुपये के मामले में स्त्रियों को स्वावलम्बी होना चाहिए। मैं गम्भीरता से सोच रही हूँ कि कहीं नौकरी करनी शुरू कर दूँ।”^२ इसी उपन्यास में सामाजिक कुरीतियों के प्रति भी नारी ने विरोध की आवाज उठाई है। साधना अपने पति को छोड़कर चन्द्रनाथ के पास आ जाती है तथा स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहती है—“क्या नारी को यह अधिकार नहीं कि वह भी दुनिया में अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की घोषणा करे? और अपने मनोनुकूल आदर्शों के लिए जीवित रहे? क्या नारी मात्र साधन है, पति की वामना पूर्ति का साधन, घर में उसके आराम का और बाहर ऐश्वर्य-प्रदर्शन का साधन • वच्चे पैदा करने का साधन ?”^३

‘उलझी लकीरें’ उपन्यास के नीहार बाबू ने नारी वर्ग के शोषकों पर प्रहार करते हुए कहा है—“यह सब पुरुष-समाज की पाशविक व्यवस्था है जिसने नारी को अपनी वशवर्तिनी बनाने के लिए, अपना शासन थोपने के लिए, ऐसे नियम बनाये हैं। मैं कहता हूँ, क्या पाप नारी ही करती है, पुरुष नहीं करता? यदि

१ निर्वासित—इलाचन्द्र जोशी, पृ० ३२१

२ पथ की खोज—देवराज, पृ० ३६

३ वही, पृ० २२४

ऐसा है, तो क्यों नहीं एक बूढ़ा से युवक का विवाह हो जाता ?^१ नारी वर्ग को पुरातन सस्कारों और मान्यताओं ने आधार पर बहुविध प्रताड़ित करने की योजनाएँ शोषक-वर्ग के प्रतिनिधि पात्रों द्वारा बनायी गयी हैं। 'जयजयवन्ती' उपन्यास में विकन के अवचेतन मानस का विश्लेषण करने हुए लेखक ने नारी के प्रति अपनी भावनाओं को इन शब्दों में प्रकट किया है—“औरत पैसे के लिए अपना शरीर बेचती है।”^२ एक ओर नारी-वर्ग की विवशताओं को समाज के समक्ष रखा है तो दूसरी ओर नारी को दानवी का रूप माना है—“नारी छलना है प्रयचना है, और है पुष्ट की सम्पूर्ण शक्ति का हरण कर देनेवाली दानवी।”^३ बूढ़े मस्तूल की नायिका मानसिक विकृति के कारण नवामन्तुक पुरुष को 'अकलर' मानकर अपने शोषण की व्यथा उसके सामने रखती है—“मैं पागल हो रही थी, इस क्याल से कि उसके ओर भी धीवियाँ हैं और कोई शौहर पैसे की खातिर अपनी धीवी को बेच सकता है।”^४ ‘वसला टूट गई’ उपन्यास में डॉ० वसला डॉ० निहार के प्रेम की टूटन के कारण टूट गई। ‘झोरोपी’ के शब्दों में यह टूटन इस प्रकार अभिव्यक्त हुई है—“आपने वसला जीजी के साथ अन्याय किया है, आपको उन्हीं के साथ विवाह कर लेना चाहिए था। वे आपके अभाव में कितनी दुःखित हैं और किस प्रकार उनका जीवन एक जीवित-आश्रत अभिशाप बन गया है।”^५ वसला स्वयं अपने बलिदान से अपने प्रेमी डॉ० निहार के जीवन को सरस बनाती है किन्तु उसकी टूटन तथा विघटित जीवन का जिम्मेदार पुरुष-वर्ग ही है।

डॉ० लक्ष्मीनारायण मान के ‘शृंगार’ उपन्यास की पेरिन अपने शोषण की वेदना को इन शब्दों में व्यक्त करती है—“मेरा वह पति अशोक मुझे अक्सर मारता था वह भी किसलिए कि मैं पापा से रुपये भेगाकर उसे देती रहूँ। मैं तरह-तरह के बहाने बनाकर हजारों रुपये पापा से भेगाती और वह ऐश से पैसे उड़ाता। मेरी इच्छा होती, मैं पूरी बात पापा को बताऊँ, पर हिम्मत न होती। एक बार ऐसा हुआ कि मैं वननवाली थी। अशोक ने कहा मैं गर्भपात करा लूँ।”^६ उसी दिन से पेरिन पुरुष-समाज को ही घृणा की दृष्टि से देखने लगी। उस वर्ग-गत चेतना के कारण ही यह अनुभूति हुई कि—“मैं अशोक की पत्नी नहीं, रखैल हूँ। इसकी प्रेमिका नहीं मशीन हूँ, पैसे देनेवाली, तन देनेवाली।”^७

१. उसकी सकीरें—राजेंद्र मोहन अध्यात्म, पृ० २६

२. जयजयवन्ती—रमेश वर्मा, पृ० २२४

३. वही, पृ० १२४

४. बूढ़े मस्तूल—नरेन्द्र मेहता, पृ० ३६

५. वसला टूट गई—डॉ० लक्ष्मीकांत वर्मा, पृ० १७६

६. शृंगार—लक्ष्मीनारायण मान, पृ० ८६

७. वही, पृ० ६०

नारी वर्ग का शोषक होते हुए भी 'शह और मात' का नायक शक्ति से अपरिचित नहीं है। पुष्पो के मन में आनेवाली हर भाव लहर को जैसी सचाई से वह पढ़ सकती है, कोई मनोवैज्ञानिक नहीं पढ़ सकता किन्तु फिर भी नारी-वर्ग पुरुषों के द्वारा अपमानित होता है, शापित होता है तथा कुष्ठाओं में ही समाप्त हो जाता है। इन उपन्यासों में कहीं-कहीं नारी का विद्रोही स्वर भी सुनाई देता है—'मैं जो कर रही हूँ वह वर्जनीय है, अनुचित है और शायद किसी के प्रति विश्वासघात है'। लेकिन विश्वासघात न करने का ठेका मैंने ही लिया है?''

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में सेठ-साहूकारों द्वारा किये गए नारी शोषण की स्थितियों का चित्रण हुआ है। परन्तु उपन्यास में मुरा और कामवासना से उत्पन्न मेढ के विषय नारी के प्रति दुर्व्यवहार का चित्रण हुआ है—'कोठी के एक और भैया सरयू पाण्डे ने एकांत कोठरी में बड़ी रात तक काम-काज निबटाकर घर लौटती हुई हेम को पकड़कर बन्द कर दिया था और वह चिल्लाए नहीं इसलिए मुझ में कपड़ा ढँसकर, हाथ पैर बाँधकर गठरी की भाँति एक ओर डाल दिया था। उसके साथ कलकत्ते के नामी गिरामी सेठ लक्ष्मीचन्द्र बलात्कार का प्रयत्न करने लगे।'। 'द्वाभा' उपन्यास में कहा गया है—'स्त्री की सृष्टि जगत् को सुख करने के लिए नहीं, अपने पति-देवता को सुख देने के लिए हुई है। एडमंड बके—स्त्रियों को किसी भी वय में स्वाधीन छोड़ना उचित नहीं। हरेसन—पुरुषों के अधीन रहने से ही स्त्रियों की सबसे बड़ी शोभा है।'। इस प्रकार नारी-शोषण के विविध रूप हम मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में पाते हैं। नारी को सीमाओं में बाँधकर उसके अधिकारों को सीमित कर उसकी विवशताओं से लाभ उठाते हुए शोषण करने में ही शोषक वर्ग आनन्दित हुआ है।

सामाजिक कुरीतियाँ

डॉ० देवराज के अनुसार—'मनोवैज्ञानिक, सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टिकोण से साहित्य के मूल्यांकन करनेवाले सिद्धान्त को उत्पत्तिमूलक सिद्धांत कहा जा सकता है। हमने इतिहास के सहारे आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया और इस परिणाम पर पहुँचे कि उस समय की परिस्थितियाँ पतनो-मुख-कारिणी थी, नीचे से जाने वाली थी। समाज में आर्थिक वैषम्य उत्पन्न कर उत्पीड़न करने वाली थी।'। आर्थिक वैषम्य ने अनेक सामाजिक कुरीतियों को जन्म दिया है यथा—कन्या के जन्म को अभिशाप मानना,

१ शह और मात—राजेन्द्र यादव, पृ० ३६

२ परतु—प्रभाकर माचवे, पृ० ६८

३ द्वाभा—प्रभाकर माचवे, पृ० ४२

४ साहित्य तथा साहित्यकार—डॉ० देवराज उपाध्याय, पृ० ४०

दहेज की कुरीति, वैधव्य, तलाक, वेश्यावृत्ति, दाम्पत्य-जीवन में टूटन और समुक्त परिवारों का विखण्डन आदि। इन सभी परिप्रेक्ष्यों में आलोच्य उपन्यासों के माध्यम से आर्थिक शोषण तथा वर्ग-संघर्ष का चित्रण हुआ है।

कन्या-जन्म : एक अभिशाप

“सुता-जन्म आजबल अभिशाप हो गया है। विवाह एक समस्या हो गया है। लड़के में ऐसी क्या खूबी है कि जिसके लिए यक्षपुत्र के पिता को घन धन खर्च करना पड़ता है? मानो वहनाता पति-पत्नी का नाता न होकर, जन्म-सगिनी पाने की अभिलाषा न होकर व्यापार का माध्यम हो गया है। यह नाता भी पैसी से तुलता है और उसके आकर्षण में सद्गुणों को ठुकरा दिया जाता है। उसे घन देकर बेच दिया जाता है।”^१ इन सभी स्थितियों में नारी का ही निर्ममतापूर्वक शोषण होता है। अतः रहिम अपने पिता से कहती है—“सोचिए पिताजी! मैं कोई भैंस-गाय तो हूँ नहीं, जिसे खरीदार देखने आता है, हाथ फेरकर, बजाकर, परखकर, मोलभाव करता है और नापसन्द आने पर छोड़कर बल देता है... ऐसे खर्च करने पर वह वस्तु ग्राहक की, जैसे चाहे प्रयोग करे। यह अत्याचार क्यों?”^२

प्रेम की समस्या

प्रेमी तथा पति के अस्तित्व का प्रश्न मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में निरन्तर बना रहा है क्योंकि आज के युग में—“प्रेम एक सन्तानक रोग है और इसका बुद्धिजीवियों में बड़ा प्रचलन है।”^३ आज प्रेम-प्रसंगों को बहुत महत्व दिया गया है—“मैं प्रेम को एक तीव्र भावात्मक सवेग मानती हूँ, मुझे तुम्हारा उत्तेजित प्रेम चाहिए।”^४ अतः अपने प्रेमी से निजी भावनाओं की अभिव्यक्ति इस प्रकार करती है। ‘चढ़ती धूप’ में ममता का प्रेमी अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है—“ममता को मैंने आत्मा के समस्त निर्मलत्व से धार किया है। उसके सामने जाकर मेरी सारी वासनाएँ—लिप्सा में जैसे प्रचण्ड अग्नि में निमज्जित हो जाती हैं। मैं चाहता हूँ उसका विवाह किसी सुयोग्य सम्पन्न व्यक्ति के साथ हो जाए—वह सुखी हो।”^५ कतिपय मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में पति तथा प्रेमी के स्वतन्त्र अस्तित्व का प्रश्न तथा संघर्ष, वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रिया के

१. उलफ्री बर्गोरे—रावेन्द्र मोहन शर्मा, पृ० ८६

२. वही, पृ० ७०

३. वसन्ता टूट गई—डा० सखीबान्त शर्मा, पृ० २०२

४. पाँच में आँख वाले—यादवेन्द्र शर्मा ‘चन्द्र’, पृ० २६

५. चढ़ती धूप—राजेन्द्र शर्मा, पृ० १७

रूप में भी अभिव्यक्त हुआ है। इस अभिव्यक्ति में नारी-विद्रोह के स्वर प्रमुख है—' अब वह समय आ रहा है कि आप युगों के अधिकार में बद्ध, सदियों के क्रूर नियन्त्रण से पीड़ित नारी आत्मा के विद्रोह की आवाज को किसी भी छल-छद्म से दबाने में समर्थ नहीं हो पायेंगे। उनकी अन्तरात्मा की वह फुफकारती हुई पुकार उस अधिकार-लोक की प्रत्येक कन्दरा में गूँजती हुई प्रचण्ड विस्फोटकों के साथ बाहर के विश्व में निश्चित रूप में फूटने के लक्षण प्रकट कर रही है।'^१

विवाह-सम्बन्धों की बिडम्बना

विवाह का विरोध तथा विवाह द्वारा व्याप्त सघर्ष की स्थितियों को भी आलोच्य उपन्यासों में उभारा गया है—' जीवन को देखने के दृष्टिकोण में फिर जबर्दस्त परिवर्तन हुआ। माक्स और फ्रायड ने समाज और व्यक्ति को देखने का नया चरमा दिया।'^२ 'जहाज का पछी' उपन्यास में बेता द्वारा बाल-विवाह तथा समुगल के बारे में सुनी हुई बातें, समुराल के प्रति उसके मन में घृणा उत्पन्न कर देती हैं—'उसने केवल इतना सुन रखा था कि समुराल में मायके की सी स्वतन्त्रता का लेश भी नहीं पाया जा सकता और वह को सैकड़ों बघमों के बीच में दबकर, मिचुड़कर, सिमटकर रहना होता है।'^३ 'एक तारा' की तारा के मन में विवाह के सम्बन्ध में इन प्रकार के विचार उठते हैं—' क्या यह स्त्री-जीवन के लिए आवश्यक है?—या विवाह स्त्री के जीवन में एक बड़ी जजीर है, एक रोड़ा है एक बाधा है? ' 'विवाह कैसा? प्रेम विवाह या करार के तौर पर दो व्यक्तियों का किया हुआ समझौता? या अग्नि-ब्राह्मण-देवताओं की साक्षी में किया हुआ पाणिग्रहण?' 'विवाह व माध्यम से नारी-शोषण की प्रक्रिया का घणान करने हुए 'उलझी लकीरें' उपन्यास की अचल कहती है—'रश्मि, यह विवाह नहीं हुआ, मुझे जिन्दा आग में झोक दिया गया है। मध्य-काल में सतिर्था जौहर करती थी, पर मैं जीवित रहती हूँ और जलती हूँ, वह अग्नि ऐसी है जो शत-शत बिताओं की अग्नि से घेरकर रही है लेकिन पूर्णतया नष्ट नहीं करती।'^४ विवाह व्यवस्था के प्रति उपन्यासकार की प्रतिक्रिया द्रष्टव्य है—' विवाह का बन्धन, जिसे समझदार धुजुगों ने इतनी गल-तियों, परीक्षाओं के बाद निवाला, एक मखौल की बात बन जाता है।'^५

१ इलाचद्र जोशी और उनके तीन उपन्यास—मुख्यदेव स्याल, पृ० ३५

२ माहित्य सहचर—हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ३०

३ जहाज का पछी—इलाचद्र जोशी, पृ० २६१-२६२

४ एक तारा—प्रभाकर माचवे, पृ० ५१

५ उलझी लकीरें—राजेन्द्र मोहन अग्रवाल, पृ० ८६

६ घमसावस—भीलाल गुप्त, पृ० ३६

उपन्यास में धार्मिक शोषण की चर्चा हुई है—“देग-उदेग के धर्म के टेंगेदारों ने अपनी कुल आविष्टार-शक्ति को धर्म करके नरक में जिन बुगी में घुरी और भयकर स भयकर यातनाओं का सूत्रन किया है, वे सभी मगार में, उगवे मगार में मौजूद हैं, और यह उन्हें स्वीकार नहीं करता, उगवे विरुद्ध विद्रोह करता है।” ‘जनतरंग’ उपन्यास में कहा गया है, “धर्म के किताबी नियमों का जीवन में होना अलग चीज है, धर्म विलकुल अलग।”

धार्मिक सत्ता नैतिक पतन से सम्बन्धित परिस्थितियों को सफल भाषा में चित्रित करने का सफल प्रयास अज्ञेय जी के उपन्यासों में हुआ है। डॉ० दीक्षित के शब्दों में—“‘अज्ञेय’ के लेखन में विवेकयुक्त साविकता तथा भाषागत अभिजात्य की रक्षा हुई है।” डॉ० रामरत्न भटनागर ने धार्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया को रचनाधर्मी स्तर पर स्वीकारा है—‘महान् रचनाएँ नये-नये युग-धर्मों से पुष्ट होकर नये रूप-रंग ग्रहण करती हैं। जिन धर्मों की रचनाकार को सम्भावना भी नहीं हो सकती, वे युग-धर्म की मूर्धिरा पर रचना में अनायास ही उदित हो जाते हैं।’ आज का युवा-वर्ग धर्म के रुढ़िवादी स्वरूप में आमूल-मूल परिवर्तन लाने के लिए वृत्तव्य है। आज यह धार्मिक स्वच्छन्दता तथा नैतिक मरुत के लिए आवश्यक है—‘मनुष्य में माँ सभी पुराने मूल्यों की लाली को डोने वाली एक सीढ़ी है, धर्म की आज के समस्त भौतिक उपकरणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझनवाली सतयुग की कोई धार्मिक महिमा। पुराने युग की धर्म-सतय में डकी एक ममी। एक साश।’ विवर्त उपन्यास में जैनन्द्रकुमार कहते हैं—‘धर्म का डकोसना बहुत हुआ, लाली उगवे नीचे पामाल हुए पडे हैं। पैसा पुजता है और सम्म्यता का छल फैलता है।’ धर्म की ओड़ी हुई छाल खुल गई है, अमलियत उभर आई है अमलियत यह है कि नशा दे-देकर दुनिमा को चैककूप बनाया गया है। धर्म से घन आता है और घन से धर्म पलता है, इस पद्धत का मण्डाफोड कर देना है।’ थी अचल ॥ कहा है—‘धर्म और समठित धर्म’ न शोषण की जो नई दिशाएँ दी हैं और मनुष्य के पीछे मोत जैसा स्थिर, नाला परदा टांग दिया है उसे मैं पूँजीवाद का प्रचार समझता हूँ। लोगों में गलतफहमी फैला दी गई है कि साम्यवाद धर्म, ईश्वर-वाद और आध्यात्मिक उन्नति का तिरस्कार करता है। एक पास वर्ग समाज

१ शीघर एक जीवनी (भाग १)—अज्ञेय, पृ० ७२
२ जनतरंग—शैलेश मटियाजी, पृ० २६
३ आलोचना प्रक्रिया और स्वरूप—डॉ० मानन्द दीक्षित, पृ० ७
४ वही पृ० ११५
५ पाँच में पाँच वाले—बादवेन्द्र शर्मा शर्मा, पृ० ७२
६ विवर्त—जैनन्द्रकुमार, पृ० ५७

मे है... कारण स्पष्ट है। ईश्वर की दृष्टिगत सत्ता के खारमे के साथ-साथ ईश्वर में विश्वास होना घाघपन समझा जाने लगा है। आर्थिक परिस्थितियों की निर्धारण-शक्ति के अटूट विश्वास ने ईश्वरवाद की जड़ें खोखली कर दी हैं।^१ इसी शोषण के प्रश्न को राजेन्द्र यादव ने अपने उपन्यास में उठाया है—“आप क्या समझते हैं? मनुष्य जाति या धर्म के लिए है, या जाति या धर्म मनुष्य के लिए?”^२ इस प्रकार धार्मिक-नैतिक शोषण से सम्बद्ध पतनोन्मुखी प्रवृत्तियों का सशक्त अकन मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में हुआ है।

आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ

आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ यथा—हड़ताल, जुलूस, तालाबन्दी आदि स्थितियों का चित्रण मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में भी प्रभूत हुआ है। ये स्थितियाँ वर्गगत संघर्ष के परिणामस्वरूप ही उभरकर सामने आती हैं। कतिपय उपन्यासों में आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों का चित्रण रूस की ‘ओप्रीचिन्ना’ प्रणाली के अनुरूप पनपा दिखाई देता है—“सामान्य वर्गों एवं राजाओं का विरोध खत्म करने तथा केन्द्रीभूत रूसी राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए जो असाधारण कार्यवाही की गई, उस प्रणाली को ‘ओप्रीचिन्ना’ कहते हैं।”^३ इस प्रणाली के चित्रण के आधार पर मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने ऐसे पात्र दिए हैं जो विघटन, सत्तास, कुण्ठा आदि के प्रवाह में वहते चले जाते हैं, और बाह्य से संघर्ष करते-करते भीतर से टूट चुके हैं, जो अपने से पराजित हो चुके हैं। आवश्यकता ऐसे पात्रों की थी जो संघर्षों से जूझते हुए भी भीतर से टूटे नहीं।^४ संघर्षों की स्थितियाँ, जीवन की क्रियाओं में, परिस्थितियों के घात-प्रतिघात से निर्मित होती हैं। ‘कटी’ उपन्यास के रचयिता ने परिस्थिति-द्वन्द्व को संघर्ष का मूलभूत कारण मानते हुए कहा है—“अमीर और गरीब ने मध्य का अन्तराल न आधिक सहायता से भरता है, न सहानुभूति के टोकरों से। यह तो स्थितियों का वैपरीत्य है।”^५ ‘सत्यासी’ में श्री इलाचन्द्र जोशी कहते हैं—“दलितों की दीनता और निर्धनों की पराधीनता के विरुद्ध जैसी जबरदस्त आवाज इस युग में उठाई जा रही है वैसी शायद ही पहले कभी किसी युग में उठाई गई हो।”^६ ‘जिप्सी’ उपन्यास का वीरेन्द्र माक्सवादी सिद्धांतों को माननेवाला है। अतः आधिक

१. चतुर्थी घूप—अचल, पृ० ११८-११९

२. प्रेठ खोलते हैं—राजेन्द्र यादव, पृ० २२

३. सोवियत संघ का संक्षिप्त आर्थिक इतिहास—अ० पोद्कोलिचन, पृ० ११

४. द्वितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का इतिहास—डा० सत्यमोहन नान्द, पृ० १२१

५. कटी—डा० पुष्करदत्त लर्मी, पृ० ११२

६. सत्यासी—इलाचन्द्र जोशी, पृ० १८३

वैषम्य की धाई की पाटने के लिए संघर्ष की एक अत्यावश्यक भूमिका स्वीकार करता है।

‘जहाज का पछी’ उपन्यास का नायक वर्गगत चेतना की अनिवार्य सम्भावनाओं के सबध में कहता है— ‘एक दिन वह भी आया जब सिर्फ मेरी ही नहीं, सभी की वैयक्तिक चेतना विकसित होकर सामूहिक चेतना के विकास में सहायक होती हुई उसके साथ मिलकर एक पूर्णतः नई चेतना को जन्म दगी।’^१ इस प्रकार ‘जहाज का पछी’ का नायक बराबर सर्वहारा-वर्ग-जागृति के मूल प्रश्न को उठाता है। ‘अचल’ जो न अपने पास मोहन राकें द्वारा आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों को प्रथम प्रदान किया है। वह कहते हैं, “जनवर्ग की अन्त शक्ति को उत्पादक अभिव्यक्ति देना—इस विद्रोह-मर्कित को पूर्णता तक पहुँचा देना हमारा लक्ष्य होता चाहिए।”^२ कामरेड जयनाथ कहते हैं— ‘हमारे देश में दोहरा शोषण है। विदेशी सरकार के ‘कॉलोनियल’ शोषण और देशी पूँजीवाद के घृणित शिकजे का हम दोहरे शिकार हैं। पर हमारे दुःख का प्रत्येक दिन सान्त्वना का विजय-दिवस है।’^३ कामरेड मालती कानपुर के हड़तालियों के लिए चन्दा एकत्रित करती है तथा मजदूरों को सदेश देती है— ‘अपने श्रम की पैदावार का शोषण अब हम बर्दाश्त न करेंगे। मजदूर नभा और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हमारा विश्वास बराबर समाजवादी क्रांति पर दृढ़ होता गया है।’^४ इसी आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों के कारण भारत सरकार ने आपात-स्थिति घोषित की। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत्र सं० १, ३, ४, ६ तथा १५ में निम्न वर्गों को शोषण से मुक्त कराने का संकल्प व्यक्त किया है। इस कार्यक्रम का— तृतीय सूत्र में भूमिहीनों का समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय भू-ग्रन्थों को तेजी से आवंटित करना, चतुर्थ सूत्र में मजदूरों से जबरन काम लेने को तत्काल गैरकानूनी घोषित किया जाना तथा पंचम सूत्र में ग्रामीणों पर बर्ज का बोझ समाप्त कर ऋण-बसूली पर कानूनी प्रतिबन्ध का लगाया जाना, छठे सूत्र में खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कानूनों में संशोधन किया जाना का आग्रह है।^५ आदि-सूत्रों के माध्यम से वर्ग-गत शोषण की समाप्ति का लक्ष्य ही प्रमुख दृष्टिगत होता है।

१ जहाज का पछी—इलाचन्द्र जोशी, पृ० ४४६

२ बड़ती घूप—रामेश्वर शुक्ल ‘अचल’, पृ० ६६

३ वही, पृ० २८०

४ वही, पृ० २८१

५ आपात स्थिति कबो ?—जुलाई १९७५, पृ० १४-१६

आर्थिक शोषण

समस्त वर्ग-सघर्ष की प्रक्रिया मूलतः आर्थिक शोषण के विरुद्ध पनपी है। कतिपय मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में पागलपन तथा उन्माद की अवस्था को अत्यधिक आर्थिक सम्पन्नता के परिणाम के रूप में चित्रित किया गया है। 'जहाज का पछो' उपन्यास में उपन्यासकार ने पूँजीवादी मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए कहा है—“कौन महाचुम्बर उन लोहे के पुतलों को नचा रहा है ?” रुपया ! रुपया ! हाथ रुपया ! मुझे मिल जा रुपया ! दूसरों की पेंडिट खाली करके केवल मेरे पास आ जा रुपया !”^१ आज समाज में अर्थवादी रिश्ते ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 'एक तारा' के उपन्यासकार ने उचित ही कहा है कि—“आदमी और आदमी के रिश्ते आर्थिक और सिर्फ आर्थिक हैं...।”^२ इसीलिए समाज में सघर्षपूर्ण स्थितियों का अस्तित्व है क्योंकि पैसे के आगे न मानवता का कोई मूल्य है और न ही योग्यता का। 'चटकती कलियाँ उभरते कटि' उपन्यास में आर्थिक जटिलताओं से पूर्ण जीवन में भावनाओं को महत्वहीन कहा गया है—“बड़े आदमियों के मन में जहाँ आर्थिक दृष्टिकोण प्रायः प्रबल रहता है, भावुकता की कोई गुंजाइश नहीं रहती।”^३ मच तो यह है कि पैसे के बल पर सब-कुछ खरीदा जा सकता है—इज्जत, प्यार, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि।

पैसे के अभाव में ही नारी का ऋण-विषय शोष है। 'विवर्त' उपन्यास की निम्नी को उसका पिता पचास रुपये में बेच देता है। 'चटती धूप' का उपन्यासकार कहता है कि यज्ञ-युग में गुलामी आर्थिक शोषण ही है यथा—गुलामी पर शारीरिक शक्तियों का बल हीन लगी है पर आर्थिक शोषण की फाँसी का फन्दा और बंध दिया गया है। जहाँ कोड़े थे वहाँ कम मजदूरी और उसमें भी कटौती आ गई।”^४ इसी उपन्यास की ममता कहती है—“इतना विराट शोषण है—इतना सूक्ष्म प्रकाण्ड अनय है—ऐसी भयानक दासता कि कहते नहीं बनता। लोगों की आत्मा तब में गुलामी बन गयी है। दिन टूटे हुए हैं—आँखों की दृष्टि पथरा चुकी है, हमारे बड़े-बड़े लयदाक नेता जो पूँजीपतियों से रुपया पाने की अभिलाषा रखते हैं इस दोहन को कायम रखना चाहते हैं। इनके मायाजाल हमें तोड़ने हैं।”^५ 'जयजयवन्ती' उपन्यास में भी आर्थिक शोषण का मूल कारण आर्थिक अभावों को ही बताया गया है—“औरत पैसे के लिए ही अपना शरीर

१. जहाज का पछो—इलाचन्द्र जोशी, पृ० २०८

२. एक तारा—प्रभाकर माधवे, पृ० ५

३. चटकती कलियाँ उभरते कटि—सत्योदयान्त तर्मा, पृ० ४६

४. चटती धूप—अचल, पृ० ८१

५. वही, पृ० ६३

देवती है। 'पैसा दो, शरीर लो। सौदा छरा नवद'"" इस प्रकार आर्थिक शोषण के प्रति चेतना-विकास तथा उससे मुक्ति-प्राप्ति हेतु संघर्ष की दिशा प्रदान करना ही इन उपन्यासकारों का मुख्य लक्ष्य रहा है।

राजनैतिक भ्रष्टाचार

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में पूँजीवादी मनोवृत्ति के फलस्वरूप ज.मे राज-नैतिक भ्रष्टाचार का नानाविध निरूपण हुआ है। वस्तुतः वर्ग-संघर्ष एवं वर्ग-भ्रान्ति के द्वारा ही पूँजीवादी मनोवृत्ति को समाप्त किया जा सकता है। चन्द्र जी ने अपने उपन्यास 'पॉप में आँख बाले' में भ्रष्टाचार की नीति का स्तब्धीकरण करते हुए कहा है—“मैं आपनों अपने देश के लोगों के बारे में एक रहस्य की बात बता रहा हूँ हम सब रोगी हैं, असाध्य रोग के रोगी। रोग का नाम है बेईमानी। छोटे-बड़े अभीर-गरीब, स्त्री-पुरुष, नेता-अधिकारी, अपसर-चपरासी सब इस रोग से आक्रान्त हैं। किसी को ज्यादा और किसी को कम, पर है सेंट-परसेंट यह बेईमानी का रोग हम सबका। नगरो, महानगरो में तो यह रोग है ही, और अब गाँवों में भी तो।” पूँजीवादी युग की भ्रष्टाचारी नीति का उल्लेख करते हुए उपन्यासकार ने कहा है—“इस पूँजीतन्त्र के बीच सबाई एक मजाक बन गई है। आदमी को किसी भी तरह पैसा कमाना चाहिए। जिसके पास पैसा है वह इस जमाने में अपनी बाई भी खोई वस्तु पुत पा सकता है, किसी भी कलक को छोड़ सकता है।” समाज के भ्रष्टाचारी वर्ग ने तबादा ओढ़ लिया और 'हाय पैसा हाय पैसा' का नाद गुंजा रहे हैं—“खपे पर खपे बसा रहे हैं और दूसरी आर भुग्गरी, बेकारी चोरी, धूसधारी, गिलावट, भ्रष्टाचार, बमिचार एक आकर्षक पोशाक में हमें एक तरह की गम्भीर मूर्खता दे रहे हैं।” ‘यह कितना अच्छा सूत है—आदमी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है और रिश्वत से ही छूट जाता है।’ इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में राजनैतिक शोषण तथा राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति उपन्यासकारों ने सचेतन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

यौन विकृतियाँ

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आसन फ्रोमे ने कहा है कि—“मनुष्य के प्रत्येक कार्य

१ जयजयवन्ती—रमेश वर्मा, पृ० २२४

२ पॉप में आँख बाले—यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', पृ० ३४

३. वही, पृ० ४०

४ वही, पृ० ५४

५. वही, पृ० ६३

एवं कार्य-प्रणालियों के मूल में उसी की प्रेरणा है और उसके रूप में उसी की अभिव्यक्ति रहती है।”^१ प्रसिद्ध मनोवेत्ता मैकडूगल का मत है कि — “मनुष्य की यह मूल प्रवृत्ति उसके स्थायी भावों, ग्रन्थियों, प्रवृत्तियों आदि जिस किसी में प्रवेश करती है उसे अपार शक्ति प्रदान करती है जबकि उसका विशिष्ट रूप उसके अन्तराल में अचेतन रूप में विद्यमान रहता है।”^२ इन कथनों के आलोक में यदि हम मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में निरूपित वर्गगत सघर्ष के अनुप्रेरक तत्वों का विश्लेषण करें तो यौन विचारों को प्रमुख घटक के रूप में पायेंगे। ‘जहाज का पछी’ उपन्यास में नारी-शोषण का चित्रण यौन-विकृतियों के सन्दर्भ में द्रष्टव्य है—“रायोग से वह असह्य लड़की अपने सतीत्व को बचाकर दुष्टों के हाथ में मुक्त हो पाई है।”^३ प्रेमी द्वारा व्यक्त चेष्टाएँ भी वासना का ही प्रतीक हैं। ‘वत्सला टूट गई’ उपन्यास में डॉक्टर के विदेश जाने पर खेरपी का विसूना तथा डॉक्टर द्वारा अश्रुसिक्त कपोलों पर चुम्बन जड़ने की प्रक्रिया उद्दाम वासना की परिचायक हैं—“ये चुम्बन साक्षी है हमारे प्रणय के, इन्हीं की मीठी-मीठी स्मृति, तुम्हें वियोग की घड़ियाँ वाटने में मदद करेगी।”^४ इसी उपन्यास में फँस युवक की उद्दाम वासना-युक्त चेष्टाएँ यौन विकृति की परिचायक हैं—“उसकी दृष्टि में एक जुगुप्सा थी और अपहरण एवं बलात्कार की शत-सहस्र प्रवृत्तियाँ उसकी क्रूर दृष्टि में से झाँक रही थी। मैं सोचने लगा यह युवती अजीब चगुज में जैसे फँस गई है। उसकी मुखमुद्रा से जैसे प्रतीत हो रहा था कि वह इन लोगों से किनारा-कशी करना चाहती है। पर ये कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहते।”^५ प्रस्तुत सन्दर्भ में एक अन्य उपन्यासकार का कथन है— नारी में पुरुष से आठ गुनी अधिक वासना होती है, और उसके आवेग में वह भाई-पुत्र का सम्बन्ध नहीं देखती, इतिहास इस बात का साक्षी है। पुरन की सौतेली माँ ने क्या किया, कुणाल की माँ—अशोक की पत्नी भी तो अपने पुत्र पर मोहित हो गई थी।”^६ उपन्यासकार अजीज आजाद ने ‘टूटे हुए लोग’ उपन्यास में यौन के आधार पर शोषण का विरोध किया है—“मैं तो इतना जानता हूँ कि सैक्स मनुष्य की एक प्राकृतिक भूख है और भूख को शान्त करना एक प्राकृतिक आवश्यकता।”^७ नियम बनानेवालों ने ही इस वासना की भूख को मिटाने के लिए पति-पत्नी का

१. दि साइकॉलॉजी ऑफ़ सेक्स—आलन फोरे, पृ० ६४

२. सोशल साइकॉलॉजी—डब्ल्यू० मैकडूगल, पृ० ७०

३. वे दिन—निर्मल वर्मा, पृ० १४७

४. जहाज का पछी—इलाचन्द्र जोशी, पृ० १७७

५. वत्सला टूट गई—सरमीकांत वर्मा, पृ० ५१

६. वही, पृ० ६९

७. उसकी लकीरें—राजेन्द्रमोहन अग्रवाल, पृ० ४४

रिश्ता बनाया है। अतः स्त्री एक अमुक व्यक्ति को अपना तन समर्पित करती है तो उसे उचित समझा जाता है "धर्म समझा जाता है, अगर वही तन दूसरे व्यक्ति को समर्पित कर दे, तो उसे बलविनी, पापिन, बदचलन और भी न जाने क्या-क्या समझ लिया जाता है, क्यों ?" "शेखर . एक जीवनी" में "शेखर के यौन-भाव का विकास तीन बिन्दुओं पर दिखाई देता है आत्म-रति, समलिंगी रति तथा विपरीत-लिंगरति। उसमें आत्मरति मुख्य रूप से वहाँ दिखाई पड़ती है, जहाँ भीतर में उसका आत्म-पक्ष प्रबल होकर सोचो को अपनी ओर आकृष्ट कर अपनी पूजा करवाना चाहता है।" राजकमल चौधरी के 'देहगाथा' उपन्यास में यौन-वृत्ति शोषण की परिचायक है— "मैं जानता हूँ कि मैं किसी भी औरत को प्यार नहीं कर सकता। औरत मेरे लिए माध्यम मात्र है, उद्देश्य नहीं और साधन को सिद्ध समझने की गलती मैं नहीं कर सकता।" इस कथन में नारी-शोषण की भावना छिपी हुई है। श्री घनश्याम मधुप ने राजकमल चौधरी के उपन्यासों का विवेचन करते हुए लिखा है कि ' 'मछली मरी हुई' की कथा 'अर्थ-चक्र' और 'समलैंगिक मिश्रण' को आधार मानकर लिखी गई है।" उपन्यास-कार ने स्वयं स्वीकार किया है कि— "दोलत का थोड़ा-सा नशा, यौन पिपासाओं की घोड़ी सी उछलता, थोड़े-से असामाजिक-अनैतिक कार्य आदमी को एवर्नॉर्मल बना देते हैं।" इस प्रकार मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में यौन-विकृतियाँ सामान्यतः नारी-शोषण का प्रत्यय बनकर प्रतिफलित हुई हैं।

मूल्यगत संक्रमण

अनेक मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष की प्रतिक्रिया के रूप में मूल्य-गत संक्रमण से निरन्तर स्थितियों का चित्रण हुआ है। इस संक्रमण में रूढ़िवादी जर्जरित मान्यताओं पर आधागति प्राचीन आदर्शों के स्थानापन्न नवीन मूल्य हैं। वर्ग-संघर्ष की प्रेरणा से प्रेरित घेरे के बाहर' उपन्यास का कुमार परम्परागत सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों का आह्वान करता हुआ कहता है— "मैं कहता हूँ आखिर यह समाज है क्या ? हम तुम सब मिलकर ही तो समाज हैं। हम मिलकर सारे बन्धन तोड़ फेंकें। नये नियम बनायें। जो विरोध करें उन्हें ठोकर मारकर गिरा दें।" इसी तरह 'सुश्रवा' उपन्यास के ताल का विश्वास

१ टूटे हुए लोग—मजीज जाज़द, पृ० ६१-६२

२ अशेष के उपन्यास . कथ्य और निलय—डा० मन्दकुमार राय, पृ० ७६

३. देहगाथा—राजकमल चौधरी, पृ० ७७

४. हिन्दी लघु उपन्यास—घनश्याम मधुप, पृ० १८२

५. मछली मरी हुई—राजकमल चौधरी, पृ० १४८

६. घेरे के बाहर—द्वाराकाप्रसाद, पृ० २८४

है कि शोषण के प्रति चेतनायुक्त संघर्ष एक दिन अवश्य सफल होगा—‘सोसायटी गिरेगी और सब टूट जायगा।’^१ ‘टूटे हुए लोग’ उपन्यास में खोलले आदर्शों एवं जर्जरित रीति-रिवाजों के आधार पर हो रहे शोषण का विरोध किया गया है—“इस समाज के जहरीले वातावरण में जहाँ खोलली सम्प्रदाय और झूठे रीति-रिवाजों की आड़ में कितनी ही मामूली अवलादों का गला घोटकर रख दिया है—उन्हे जीते-जी लोगों की तरह धर्म और रीति रिवाजों का कफन पहनाकर जला दिया जाता है, कितनी ही कलियाँ खिलने से पहले मसन दी जाती हैं।”^२ हम ऐसे रीति-रिवाजों को बदलना चाहिए जिनके आधार पर मान्यता का गला घोटा जाता हो। ‘कटी’ उपन्यास के रचयिता ने परम्पराओं के परिवर्तन को मुक्तकंठ से स्वीकारा है—“दो दशान्दियों में सब कुछ बदल गया। अब कहाँ है वह सस्कारी शिक्षक ? कहाँ हैं वे आशकाएँ जो परम्परा से मुक्त नहीं होने देती थी ?”^३

ऐसा ज्ञात होता है कि ये उपन्यासकार बदलते हुए मूल्यों के प्रति पूर्णतः आस्थावान् हैं। तभी तो वे नवीन युगीन मूल्यों का समर्थन करने के लिए कृत-संकल्प हैं। श्रीलाल शुक्ल ने ‘अज्ञातवास’ उपन्यास में बताया है कि यद्यपि पुरातन मूल्य टूटन की स्थिति में हैं और नवीन मूल्य उनका परिष्कृत रूप ही हैं तो भी शोषण की स्थितियाँ इन मूल्यों में भी विद्यमान हैं—“इधर हम लोगों का यह हाल है कि वेश्याओं का तिरस्कार करते हैं। उन्हे पुरानी संस्कृति का कलक मानते हैं। बुजुर्गों की बात भूल गये हैं। उनसे सम्बन्ध रखने को दुराचार समझ लगे हैं। उनके मुकाबले किसी मित्र की बीबी से सीधा सम्बन्ध रखने की कोशिश करते हैं।”^४ वस्तुतः यह कृत्य भी नारी शोषण का ही प्रतीक है। इसी उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप में नवीन मूल्यों को ग्रहण करने के आग्रह के साथ साथ परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है—“ओ निर्वासिता बन्वासियों, अपनी अज्ञात तपोमयी गुफाओं से लौट आओ, अपना विशोभ छोड़ो। यह पुराना घर एक नवीन तेजस्विता में तुम्हारा आह्वान करता है। आओ अपना को एक-दूसरे में समाविष्ट करो। मेरी जागृति की आलोकधार में एक साथ प्रस्फुटित होकर निर्बाध बहो। अपनी अपूर्णता को छोड़कर मुझे सम्पूर्णता में सम्पृक्त करो।”^५ श्री राजेन्द्र मोहन अग्रवाल भी कहते हैं कि नवीन व्यवस्था में परिवर्तित मूल्यों का सम्मान करो। वे अपने उपन्यास ‘उलझी लकीरें’ में निहार

१ सुखदा—जंगे इन्द्रमार, पृ० ६७

२ टूटे हुए लोग—मजीब आजाद, पृ० १३६

३ कटी—पुष्परदत्त शर्मा पृ० १३

४ अज्ञातवास—श्रीलाल शुक्ल पृ० ३६

५ वही पृ० ११७

बाबू के शब्दों में इसकी अभिव्यक्ति करते हैं— मैंने कभी यह तो नहीं कहा कि प्राचीन परम्पराएँ पूर्णतया बुरी हैं। लेकिन मेरा सिद्धांत है जीवन परिवर्तन माँगता है अतः पुरानी नींव गिरा निर्माण।^१ शत्रु भी कहता है—“घिबकार है समाज की उन मूल्यनताओं को, जो जीवन की शक्त के घण्डन का अपरध करती हैं। घिबकार है समाज के उस मिथ्या को जो जीवन मूल्य से हमें भ्रष्ट करता है।”^२

मूल्यगत सभ्रमणावस्था का समुज्ज्वल पक्ष यह है कि श्रम के महत्त्व को स्वीकारा गया है—‘श्रम केवल श्रम जीवन के रुद्ध स्रोतों को प्रवाह एवं गति दे सकता है।’^३ आधुनिक समाज में ‘ईमानदारी सबसे बड़ा शत्रु है सत्य सबसे बड़ा पाप है धन सबसे बड़ा अभाव है और जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है।’^४ आज पति पत्नी पिता पुत्र आदि जितने भी सम्बन्ध हैं वे ‘अर्थ’ से सीधे जुड़े हुए हैं। सनिक सी विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर ये खोखले सम्बन्ध टूटकर बिखर जाते हैं। आज के समाज में स्वार्थ, धृष्टता और ईर्ष्या अमुदिन बढ़ रही है। आज का मानव अपनी निजी स्वतन्त्रता के प्रति विश्वास करता हुआ रुढ़ियों तथा जर्जरित मान्यताओं को तोड़ने का दम्भ करता है। समूह-परिवार का विखण्डन इसी मान्यता का प्रतीक बनता है। यह निश्चित है कि पूँजीवादी शोषक मूल्यों का विघटन वर्ग सघर्ष द्वारा ही सम्भव है। अनेक उपन्यासों का घटनाचक्र इस कथन की सपुष्टि करता है।

सांस्कृतिक पतन

आलोच्य मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में सांस्कृतिक दृष्टि से पतनोन्मुखी स्थितियों का चित्रण हुआ है— सनातनवादी और ह्रासो मुख सस्कृति का वह विराट क्षण जेनेन्द्र के उपन्यासों में सपुष्टित है जो वर्तमानकालिक सस्थितियों के भीतर से व्यक्त और समाज की दुर्बलताओं की ओर उँगली उठाता है।^५ ‘कल्याणी उपन्यास की नायिका पश्चिम और पूर्व की सस्कृतियों की तुलना करती है और पश्चिम की सस्कृति का अनुकरण भारतीयों के लिए अहितकर मानती है—‘यह सस्कृति (विलायती सस्कृति) या तो आदमी आदमी के बीच में स्वार्थ का सम्बन्ध बनाकर हथियार की जरूरत पैदा कर देगी, नहीं तो उनके दमियान एक खाई बनी रहने देगी। इस सस्कृति में हृदय नहीं है, हिसाब है।’^६ पाश्चात्य

१ उसड़ी लकीरें—राजद्र मोहन ब्रह्मचारी पृ० ३०

२ घेघर एक जीवनी—अश्वेय पृ० ४१

३ मुनिपथ—इलाचन्द्र जोशी पृ० ४११

४ हिन्दी उपन्यास—डा० सुप्रभा घबन पृ० २३२

५ साहित्य का यय और प्रेय—जेनेन्द्रकुमार पृ० १८८

६ कल्याणी—जेनेन्द्रकुमार, पृ० ७८-७९

संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर आरोपण एवं अनुकरण ही सांस्कृतिक पतन का मूल कारण है। सांस्कृतिक पतन की स्थितियों को न केवल मानव-व्यवहार अपितु, मोलचाल तथा रहन सहन में भी जाना जा सकता है। सांस्कृतिक संस्कारों में परिवर्तन के अनुक्रम की स्वीकारते हुए श्री इलाचन्द्र जोशी सामूहिक चेतना के महत्व को स्वीकारते हैं—“सबकी सम-चेतना, सबके सम-उद्योग, सबके सम-अधिकार और सबकी सम शक्तियाँ, सब सामूहिक विकास द्वारा सम-वस्याण की परमोत्तम परिस्थिति की ओर सबकी सम प्रगति।”

वास्तव में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष की प्रतिक्रियाओं के रूप में सांस्कृतिक पतन की स्थितियाँ अपनी स्पष्टतः परिलक्षित नहीं होती हैं जितनी कि अन्तर्द्वन्द्व तथा दमित वासनाओं के विस्फोट के रूप में। इसका कारण मनो-वैज्ञानिक उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष की अधिकशत प्रतीकात्मक रूप में ही अभिव्यक्ति मिली है। निश्चय ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार मूल मनोवृत्तियों का विश्लेषण करके मानवीय वृत्तियों की दिशा-परिवर्तन का संदेश देते हुए मनुष्य की कृडाओं, वर्जनाओं तथा हीन भावनाओं का निराकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

निष्कर्ष

वास्तव में मनोविश्लेषणवादी तथा कृतियों का मुख्य सद्यः व्यक्ति के चेतन, अचेतन और अवचेतन मनस् की प्रवृत्तियों का निरूपण करना होता है, किन्तु व्यक्ति मानस सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता, अतः प्रासंगिक रूप में सामाजिक जीवन की सघर्षमूलक स्थितियों का चित्रण भी वैयक्तिक मनोद्वन्द्व के साथ साथ उपन्यासों में अनिवार्य हो जाता है। सर्वथी इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे, रघुवंश, नरेश मेहता सर्वेश्वर-दयाल सबमना प्रभृति मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की कृतियाँ इसी दृष्टि में विवेच्य हैं कि उनके माध्यम से वर्ग-सघर्ष की जिन स्थितियों एवं प्रतिक्रियाओं का चित्रण हुआ है वे मूलतः व्यक्ति की सग्रह (Instinct of Hoarding) एवं आपातमय (Instinct of Pugnacity) मनोवृत्तियों का ही परिणाम हैं। मनुष्य की सग्रहवृत्ति ही जब अत्यधिक स्वार्थ-केन्द्रित हो जाती है तो शोषण की प्रक्रिया को जन्म देती है। यह शोषण मूलतः आर्थिक होते हुए भी समाज के विभिन्न वर्गों और पक्षा को प्रभावित करता है। शोषण के प्रतिवार के लिए विभिन्न वर्गों में अभी चेतना ही अन्ततः वर्ग-सघर्ष का कारण बनती है। हिन्दी के आलोच्य मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने इन्हीं परिसरों में वर्ग-सघर्ष को सफलतापूर्वक रूपान्तरित किया है।

उपसंहार

इस प्रकार हिन्दी के सामाजिक, यथार्थवादी, मार्क्सवादी चेतना-प्रवृत्त, ऐतिहासिक, आधुनिक तथा मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का वर्ग-सघर्ष निरूपण की दृष्टि से अध्ययन-अनुशीलन करने के पदचात् हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचने हैं कि आलोच्य उपन्यासों में वर्ग-वैषम्य से उद्भूत चेतना का सशक्त अंकन हुआ है। यों तो हिन्दी उपन्यास के उद्भव-काल से लेकर प्रेमचन्द के युग तक रचित उपन्यासों में वर्ग चेतना और तत्सम्बन्ध सघर्ष का विविध बध्य-सन्दर्भों में अव्यक्त रूपांकन हुआ है, किन्तु प्रेमचन्दोत्तर-युगीन हिन्दी उपन्यासिक स्रचना के प्रवृत्तिमूलक विकास में वर्ग सघर्ष एक सशक्त आयाम के रूप में उभरा है। सैद्धान्तिक दृष्टि से 'वर्ग-सघर्ष' की सामान्यतः मार्क्सवादी चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में ही विवेचित किया जाता है, और वर्ग सघर्ष की व्याप्ति का परिधि-विस्तार पूँजीपति और सर्वहारा वर्गों तक ही परिशीलित रहता है, किन्तु वर्ग-सघर्ष का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी यम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वर्गों की उद्भावना मूलतः सामाजिक कारणों से ही होती है। जाति, व्यवसाय, आय, आयु, योग्यता, लिंग, वर्ग, परम्परा, समूह-भावना आदि के आधार पर वर्गों की निरन्तर स्रचना होती रहती है। पूँजीपति और सर्वहारा वर्गों की जाति सामाजिक विकास के परिसन्दर्भ में उद्भाषित वर्गों में भी सघर्ष की प्रक्रिया निरन्तर क्रियाशील रहती है। वास्तव में वर्ग-सघर्ष के मूलभूत कारण, अनुप्रेषक परिस्थितियों और प्रतिक्रियाएँ मार्क्सवादी चेतना के आधार पर निर्मित वर्गों और समाजशास्त्रीय दृष्टि से रचित वर्गों में एक-सी हैं। इसीलिए प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष की आयाम विस्तृति एवं रचनाफलक अत्यन्त व्यापक हैं।

हिन्दी के प्रबुद्ध नयाकारों ने वर्ग-वैषम्य की विसंगतियों तथा विडम्बनापूर्ण परिणतियों को बड़ी सूक्ष्मता से पहचाना है। प्रेमचन्द के युग तक की उपन्यासिक स्रचना की आदर्शोन्मुख यथार्थवादी चेतना परवर्ती उपन्यासों में सामाजिक यथार्थवादी चेतना के रूप में अभिव्यजित हुई है। इसीलिए प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों में वर्ग-सघर्ष की लोमहर्षक प्रतिश्रियाओं का यथार्थ-चित्रण सम्भव हो सका है। इन प्रतिश्रियाओं में आर्थिक शोषण, साम्प्रदायिक वैभ्रमस्य, राजनैतिक भ्रष्टाचार, नारी की शोचनीय स्थिति, सामाजिक कुरीतियाँ, नैतिक अधमूल्यन, मूल्यगत संक्रमण, पारिवारिक विघटन, आन्दोलनकारी प्रवृत्तियाँ, यौन विकृतियाँ,

सांस्कृतिक पतन-आदि उल्लेखनीय हैं। इसी के साथ-साथ निधनता, निरक्षरता, बेकारी, जर्जरित हडिवादी मान्यताएँ और प्रतिगामी संस्कारशीलता आदि भी वर्ग-वैषम्य के ही अभिशाप हैं। आलोच्य उपन्यासों के कथ्य-सन्दर्भों में उल्लिखित सभी प्रतिक्रियाएँ किसी-न-किसी रूप में चित्रित हुई हैं। यह बात दूसरी है कि मार्क्सवादी चेतना के उपन्यासों में निरूपित वर्ग-संघर्ष की स्थितियों और प्रतिक्रियाओं का स्वरूप सामाजिक यथार्थवादी, ऐतिहासिक, आचलिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में निरूपित प्रवृत्तियों से विचित्र भिन्न है। इस भिन्नता का दूसरा कारण मार्क्सवादी चेतना के उपन्यासकारों एवं अन्य कथाकारों की रचना-प्रक्रिया और चिन्तन-पद्धति का मौलिक अन्तर भी है। इस दृष्टि से सर्वश्री यशपाल, रामेश राघव, राहुल सांकृत्यायन, भैरवप्रसाद गुप्त, अमृतराम, नागार्जुन, मन्मथनाथ गुप्त, रामेश्वर शुक्ल 'अचल', यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', आनन्द शर्कर 'माधवन', यज्ञदत्त शर्मा, मनहर चौहान प्रभृति उपन्यासकारों तथा सर्वश्री भगवतीचरण वर्मा, आचार्य चतुरसेन, वृन्दावनसाल वर्मा, भगवतीप्रसाद बाज-पेयी, अमृतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ 'अशक', धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मीनारायण साल, शम्भूदयाल सक्सेना, श्री गोपाल आचार्य प्रभृति उपन्यासकारों की रचनाएँ तुलनीय हैं। इसी प्रकार आचलिक उपन्यासकारों यथा सर्वश्री फणीश्वरनाथ 'रेणु', उदयशर्कर भट्ट, रामदरश मिश्र, हिमाशु श्रीवास्तव, शशिचदानन्द 'धूमकेतु', शैलेश मटियानी, देवेन्द्र सत्याधी, शिवप्रसाद सिंह, उदयराम सिंह आदि तथा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों यथा सर्वश्री जैनेन्द्र कुमार, इयाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, डॉ० देवराज, डॉ० रघुवश, डॉ० पुष्करदत्त शर्मा, डॉ० लक्ष्मीकान्त शर्मा, निर्मल वर्मा, दामो, राजेन्द्र यादव, श्रीलाल शुक्ल आदि की कृतियों में निरूपित वर्ग-संघर्ष के कथ्यमूलक-सन्दर्भ तथा चित्रण-शैली की भगिमाएँ भी भिन्न हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सृजनारम्भक प्रेरणाओं के अनुरूप ही आलोच्य उपन्यासों के रचनात्मक परिदृश्य सँजोये गए हैं। हमारे शब्दों में वर्ग-संघर्ष की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में समानान्तर चित्रण होते हुए भी प्रतिपाद्यमूलक वैशिष्ट्य के कारण स्वरूप सर्वथा भिन्न किम्वा नवीन है।

उपर्युक्त विवेचन के आसोक में हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष की उत्प्रेरक परिस्थितियाँ मुख्यतः आर्थिक ही हैं। अर्थ ही अनर्थ का कारण बनकर वर्गगत वैषम्य और संघर्ष को जन्म देता है। यह कहना तो कठिन है कि जिस वर्ग-विहीन समाज की परिवर्तना फार्समाक्स में की थी उसमें आर्थिक शोषण का अन्त हो गया होता किन्तु भारतीय सामाजिक संरचना और प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों में निरूपित वर्ग-संघर्ष और उसकी रोमांचक प्रतिक्रियाओं के सन्दर्भ में यह अवश्य कहा जा सकता है कि वर्ग-भावना

का तिरोभाव आर्थिक शोषण से मुक्ति की ओर एक निश्चित प्रयास अवश्य है। पूँजीवादी मनोवृत्ति, मनीनीकरण के दूषण, जातीय स्वाभिमान में जन्मा समनस्य, सामाजिक बर्दाचार, योनाचार की विट्ठितियाँ, नारी-शोषण आदि अन्ततः अर्थाभाव अथवा अर्थ के अत्यधिक सग्रह से ही जुड़े हुए हैं। मनोविक्षेपणवादिश्यों ने सग्रह की (Instinct of Hoarding) एक मूल मनोवृत्ति माना है; यह वृत्ति किस प्रकार वर्ग-संघर्ष का एक आयाम बनी है? यह बात मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के अध्ययन-अनुशीलन से स्पष्ट हो जाती है। वर्ग-संघर्ष की ये स्थितियाँ अत्यन्त घातक हैं जो मानवीय मूल्यों के विघटन और नैतिक गणमग्न की प्रक्रिया को निरन्तर क्रियाशील रखाती हैं। किसी भी मानव-समाज में मूल्य-विघटन शोषण और पतन की चरम सीमा पर पहुँचा सकता है, यह बात आलोच्य उपन्यासों के अध्ययन-अनुशीलन में भनी-भाँति प्रकट हुई है। इन दृष्टि से प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी-उपन्यास-लेखना की हम सार्थक यह सक्ते हैं कि उसके माध्यम से भारतीय जीवन और समाज का सोद्देश्यतापूर्ण जीवन्त चित्रण हुआ है। प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी-उपन्यासों में शोध की अपरिमित सम्भावनाएँ हैं जिनमें से वर्ग-संघर्ष की दृष्टि से मूल्यांकन का माध्यम प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध बना है। मुझे विश्वास है कि प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यासों का विभिन्न सामाजिक दृष्टियों एवं कोणों से अध्ययन-अनुसंधान करके हम उनकी रचनाधर्मी सार्थकता को सच्चे अर्थों में उजागर करते हैं।

शोध-प्रबन्ध मे विवेचित उपन्यास

1. अचल मेरा कोई	वृन्दावललाल वर्मा	1953
2. अजय की डायरी	देवराज	1970 (द्वि० स०)
3. अधूरा स्वर्ग	भगवतीप्रसाद वाजपेयी	1966
4. अघरे ने विरुद्ध	उदयराल सिंह	1970
5. अघरे वन्द वमर	मोहन रावेल	1966 (द्वि० स०)
6. अन्देखे अनजाने पुन	राजेन्द्र यादव	
7. अनामन्त्रित मेहमान	आनन्दशवर 'भाघवन'	1961
8. अपने खिलोन	भगवतीचरण वर्मा	1957
9. अभिसन्धि	भगवतीप्रसाद वाजपेयी	1963
10. अमृत और विष	अमृतलाल नागर	1971
11. अमृतपुत्र	जान भारिस्त	1970
12. अमिता	यशपाल	1950
13. अलग अलग वंतरणी	शिवप्रसाद सिंह	1967
14. अज्ञातवात	श्रीलाल शुक्ल	1968
15. आखिरी दाँव	भगवतीचरण वर्मा	1973
16. आठवीं भाँवर	आनन्दप्रकाश जैन	1969
17. आदित्यनाथ	बसभद्र ठाकुर	1958
18. आधा गाँव	राही मासूम रजा	1966
19. आँधी के अवशेष	सुमेरमिह दईया	1971
20. आभा	चतुरसेन शास्त्री	1958
21. उखहे हुए लोग	राजेन्द्र यादव	1956
22. उपतारा	नागार्जुन	1963
23. उडे पन्ने	सरस्वतीचरण 'कैक'	1964
24. उनसे न कहना	भगवतीप्रसाद वाजपेयी	1957
25. उलझी लकीरें	राजेन्द्र मोहन अग्रवान	1965
26. ऊजली	नलितकुमार 'आजाद'	1971
27. एक और मुख्यमन्त्री	यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'	1969

✓28	एक इंच मुस्कान	मन्नु भण्डारी तथा राजेन्द्र यादव	1963
29	एक तारा	प्रभाकर माचवे	1964
30	एक मूँठ सरसो	शैलेश मटियानी	1972
31	एकदा नैमिपारण्ये	अमृतलाल नागर	1972
32	एक प्रश्न	भगवतीप्रसाद वाजपेयी	1961
33	एक ही रास्ता	सुदेश रश्मि'	1956
34	कचनार	बृन्दावनलाल वर्मा	1968
35	कन्दील और कुहासे	गिरिधर गोपाल	1969
36	कब तक पुकारें	डॉ० रागेय राघव	1957
37	कल्याणी	अनेन्द्र कुमार	1956
38	कहाँ और क्यों ?	रामप्रसाद मिश्र	2017 सम्बत्
39	कटी	डॉ० पुष्करदत्त शर्मा	1973
40	काका	डॉ० रागेय राघव	1953
41	काँचघर	रामकुमार शर्मा	1971
42	काला जल	शानी	1965
43	काली आँधी	कमलेश्वर	1973
44	काली लडकी	कमल शुक्ल	1972
45	काले फूल का पोधा	लक्ष्मीनारायण लाल	1955
46	कुण्डली चक्र	बृन्दावनलाल वर्मा	2011 सम्बत्
47	कोरा कागज	अनन्त गोपाल शेरवडे	1971
48	कोहरे में खोये चाँदी के पहाड़	जयप्रकाश भारती	1969
49	कोहबर की शत	केशवप्रसाद सिंह	1965
50	कोई अजनबी नहीं	शैलेश मटियानी	1966
51	गढ़कुण्डार	बृन्दावनलाल वर्मा	1956
52	गंगा मेंघा	भैरवप्रसाद गुप्त	1960
53	गर्म राख	उपेन्द्रनाथ 'अश्व'	1959
54	ग्राम-सेवित्रा	अमरकान्त	1962
55	गिरती दीवारें	उपेन्द्रनाथ 'अश्व'	2003 सम्बत्
56	गुण्डन	गुरुदत्त	1962
57	गुनाहों का देवता	धर्मवीर भारती	1957
58	गोली	चतुरसेन शास्त्री	1957
59	गंगा के तट पर	जगदीशप्रसाद 'पाण्डेय'	1968
60	घरींदा	डॉ० रागेय राघव	1946

61	घेरे के बाहर	द्वारकाप्रसाद	1947
62	चक्कर बलब	यशपाल	1956
63	चटवती कलियाँ उभरने काँटे	लक्ष्मीकांत शर्मा	1976
64	चढ़ती धूप	रामश्वर शुक्ल 'अचल'	1955
65	चारुचन्द्रलेख	हजारीप्रसाद द्विवेदी	1963
66	चाँदी की रात	कमल शुक्ल	1972
67	चित्रलखा	भगवतीचरण वर्मा	2017 सम्वत्
68	चीवर	डॉ० रागेय राघव	1946
69	चौपा रास्ता	यज्ञदत्त शर्मा	1960
70	चौथी मुट्ठी	शैलेश मटियानी	1962
71	छोटी चम्पा बड़ी चम्पा	लक्ष्मीनाथगण सास	1661
72	जगल के फूल	राजेन्द्र अयस्थी	1960
73	जनानी हथौड़ी	यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'	1972
74	जमींदार का घेरा	दयानाथ झा	1969
75	जयजयवती	रमेश वर्मा	1972
76	जय जगलधर बादशाह	धर्मेश शर्मा	1965
77	जय यौधेय	राहुल साकृत्यायन	1946
78	जय वासुदेव	रामरतन भटनागर	1947
79	जयवर्धन	जैनेन्द्रकुमार	1956
80	जल टूटता हुआ	रामदरश मिश्र	1969
81	जलतरंग	शैलेश मटियानी	1973
82	जय सूरज ने आँखें खोली	कमल शुक्ल	1973
83	जहाज का पछी	इलाचंद्र जोशी	1955
84	जिन्सी	इलाचंद्र जोशी	1952
85	जीने के लिए	राहुल साकृत्यायन	1965
86	जुलूस	फणीश्वरनाथ 'रेणु'	1965
87	झूठा सब	यशपाल	1967 (वृ० सं०)
88	झाँसी की रानी	बृन्दावनसाल वर्मा	1949
89	टूटा हुआ व्यक्ति	मनहर चौहान	1969
90	टूटे हुए लोग	अजीज आजाद	1974
91	टेढ़े मेढ़े रास्ते	भगवतीचरण वर्मा	1973
92	ठकुराणी	यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'	1970
93	ठुकराए हुए लोग	सचीन्द्र उपाध्याय	1966
94	डूबते मस्तूल	नरेश मेहता	1954

४६९ : : प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपाध्यायी व वर्ष-संघर्ष

95	रामायण	चैतन्य	1960
96	तीर धरे	भगवतीचरण वर्मा	2010 मध्यम
97	तीनरा आदर्श	वर्मा 1964	1973
98	तीनरा गुरु	राधकृष्ण चरण	1967
99	तट व दायन	विष्णु प्रभाकर	1963
100.	तन्तु जाल	डॉ० रघुवंश	1954
101	तमस	श्री-प गांधी	1966
102	तीन, पातीस, नवमा	प्रभाकर माधव	1964
103	धरे तीर	भगवतीचरण वर्मा	1977
104	दबदबा	वसंतदास वर्मा	1958 (प्र० सं०)
105.	दादा कावरेड	वसंतदास	1965 (प्र० सं०)
106	हामा	प्रभाकर माधव	1955
107	दिव्या	वसंतदास	1970
108	दीपेगवा	चन्दीहरमाधव 'रेणु'	1963
109	दीन प्रभा दीन सुता	मादवेन्द्र वर्मा 'चन्द्र'	1967
110	दुःखमोचन	माधवचरण	1972
111.	दूध जल आई	विष्णुप्रसाद मिश्र	1960
112	दया, माँबा और नमता	वसंतदास	1965
113	देवताया	राजचरण श्रीधरी	(प्र० सं०)
114	दमोद्री	वसंतदास	1967
115	घमंगुल	चण्डिका लाल	1954
116	घरनी की मीठी	डॉ० लक्ष्मीनारायण मल्ल	1951
117.	गई पीप	नाथचरण	1957
118	मगर परिमोहन	गुरुदत्त	1962
119	मदा दमन	मादवेन्द्र वर्मा 'चन्द्र'	1961
120	म्यामूर्ति	श्रीनारायण आचार्य	1971
121.	म्यामूर्तिहरण	गुरुदत्त	1962
122.	नदी के द्वीप	सविधानन्द हीरानन्द	
		वास्तव्यायन 'अज्ञेय'	1951
123	नदी के मोड़	श्री श्रीराम वर्मा	1964
124	नदी फिर बह पसी	हिमांशु श्रीनाराय	1961
125	नागपनी का देश	अमृतराय	1971
126.	निमग्न	भगवतीप्रसाद वात्रपेयी	1961
127.	निर्वासित	इसाबन्द जोशी	2015 सम्पूर्ण

128	निशिकान्त	विष्णु प्रभाकर	
129	नेपाल की वो बेटो	बलभद्र ठाकुर	1958
✓ 130	पंचपन खम्भ लाल दीवारें	उपा प्रियवदा	1972
131	प्रभावती	सूर्यवान्त त्रिपाठी निराला	1958
132	पतन	भगवतीचरण वर्मा	1965
✓ 133	पषचारी	उपादेवी भिक्ता	1949
134	पष की खोज	देवराज	1951
135	पदों की रानी	इलाचन्द्र जोशी	2015 सम्बत्
136	परन्तु	प्रभाकर माधवे	1940
137.	परती परिकथा	फणीश्वरनाथ रेणु	1957
138	परिवार	यज्ञदत्त शर्मा	1955
139	प्रगति के पथ पर	गुरुदत्त	1973
140	प्रेत और छाया	इलाचन्द्र जोशी	2015 सम्बत्
141	प्रेत बोलते हैं	राजेन्द्र यादव	1952
142	पुनर्नवा	हजारीप्रसाद द्विवेदी	1973
143	पार्टी कामरेड	यशपाल	1958 (तृ० स०)
144	पानी के प्राचीर	रामदरश मिश्र	1961
145	पाँव मे आँख वाले	यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र	1970
146	बड़ी बड़ी आँखें	उपेन्द्रनाथ 'अशक	1955
✓ 147	बदलते रंग	रजनी पणिकर	1972
148	बदलता युग	यज्ञदत्त शर्मा	1969
149	बबूल	विवेकीराय	1967
150	बहती गंगा	शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र'	1946
151	बहता पानी	मन्मथनाथ गुप्त	1955
152	ब्रह्मपुत्र	देवेन्द्र सत्यार्थी	1956
153	बलचनमा	नागार्जुन	1956
154	बात बात मे	यशपाल	1966
155	बाबा बटेसरनाथ	नागार्जुन	1971 (द्वि० स०)
156	बीज	अमृतराय	1959
157	बूँद और समुद्र	अमृतलाल नागर	1956
158	भिखारिणी	विश्वम्भरनाथ कौशिक	1957
159	भूदानी सोनिया	उदयरार्जसिंह	1957
160	भूले बिसरे चित्र	भगवतीचरण वर्मा	1959
161	मगरमच्छ	शम्भुदयाल सक्सेना	1965

196	वत्सला टूट गयी	सहमीकान्त शर्मा	1976
197.	वदिता	प्रतापनारायण श्रीवास्तव	1975
198.	वह्ण के वेदे	नागार्जुन	1957
199	वय रक्षाम	आचार्य चतुरसेन	1967
200.	वाणभट्ट की आत्मकथा	हजारीप्रसाद द्विवेदी	2003 स० (प्र० स०)
201.	विवर्त	जनेन्द्रकुमार	1957 (द्वि० स०)
202	विस्मृत यात्री	राहुल सांकृत्यायन	1967
203	विपाद मठ	डॉ० रागेय राघव	1956
204	विराटा की पत्नी	बुन्दावनलाल वर्मा	2010 सम्बत्
205	विजय	प्रतापनारायण श्रीवास्तव	1957
✓ 206.	वे दिन	निर्मल वर्मा	1964
207	वैशाली की नगरवधू	चतुरसेन शास्त्री	1969 (सा० स०)
208	सधर्ष	विश्वम्भरनाथ कौशिक	1957
209	सली मैया का चीरा	मैरवप्रसाद गुप्त	1959
210.	समसीता	श्री श्रीराम शर्मा	1964
211	स्वप्नमयी	विष्णु प्रभाकर	1969
212.	सर्बाहि नचावत राम गोसाईं	भगवतीचरण वर्मा	1971
213.	सह्याद्रि की चट्टानें	चतुरसेन शास्त्री	1958
214	सागर, लहरें और मनुष्य	उदयशंकर भट्ट	1955
215	साप और सीडी	शानी	1971
216	सामर्थ्य और सीमा	भगवतीचरण वर्मा	1975
217.	सारा आकाश	राजेन्द्र यादव	1960
218	सिंह सेनापति	राहुल सांकृत्यायन	1961
219.	सीधा सादा रास्ता	डॉ० रागेय राघव	1955
220	सीमा रेखा	शिवभूति शिव	1961
221	सुनीता	जनेन्द्रकुमार	1957
222	सुहाग के नूपुर	अमृतलाल नागर	1966 (प्र० स०)
223	सुलदा		
224	सूखता हुआ तालाब	रामदरश	1972
225	सूनी घाटी का सूरज	श्रीलाल शुक्ल	1957
226	सूरज किरण की छाव	राजेन्द्र अवस्थी 'तुपित'	1964
227.	सूरज का सातवा घोड़ा	धर्मवीर भारती	1965
228.	सोना और खून	आचार्य चतुरसेन शास्त्री	1960
229	सोमनाथ	चतुरसेन शास्त्री	1954

162.	मछली मरी हुई	राजकमल चौधरी	1966
163	मदो का दीया	गुरुदयालमिह	1966
164	मधुर स्वप्न	राहुल सांठूपायन	
165	मनुष्य के रूप	यशपाल	1949
166	मनुष्यानन्द	बेचन शर्मा 'उग्र'	1964
167	मरुप्रदीप	रामेश्वर शुक्ल 'अचल'	1951
168	महाकास	अमूललाल नागर	2004 सम्भवत्
169	महाकाल	गुरुदत्त	1975
170	महाल	मैरवशसाद गुप्त	1959
171	मृगनयनी	बृन्दावनलाल वर्मा	1952
172	माटी की महक	सच्चिदानन्द घूमकेतु'	1969
173	मानव और दानव	भगवतनाथ गुप्त	1955
174	मुक्तावली	बलभद्र ठाकुर	1958
175.	मुक्तिपथ	इलाधन्द्र जोशी	1951
176	मुद्दों का टीला	डॉ० रामेय राघव	1948
177	मैंला आँचल	फणीश्वरनाथ 'रेणु'	1967
178	मोर छाल	इयाम परमार	1963
179	मघार्थ से आगे	भगवतीप्रसाद बाजपयी	1955
180	मह पथ बन्धु था	नरेश मेहता	1962
181.	मह भी नहीं	महोपासिह	1967
182	ये गलियाँ ये रास्ते	जैनेन्द्रनाथ मिश्र 'निर्गुण'	1973
183	रजनीगन्धा	यशदत्त शर्मा	1973
184	रतिनाथ की धापी	नागाजुन	1951
185	राई और पर्वत	डॉ० रामेय राघव	1967
186	रथ से गिरी बाँसुरी	हिमाशु श्रीवास्तव	1967
187.	राग दरवारी	धीलाल शुक्ल	1963
188.	राणा सांगा	सत्य शत्रुन	1973
189.	रीछ	विश्वम्भरनाथ 'उपाध्याय'	1967
190	रूप और छाया	सतीश सचदेवा	1956
191	रूपा जीवा	लक्ष्मीनारायण लाल	1956
192	रेखा	भगवतीचरण वर्मा	1964
193	लोक लाज खोई	गुरेन्द्र पात्र	1963
194	लोक परलोक	उदयशंकर भट्ट	1958
195	यचन का भूल्य	शत्रुघ्नलाल शुक्ल	1967

शोध-प्रबन्ध मे विवेचित उपन्यास : ४६६

196	वत्सला टूट गयी	लक्ष्मीकान्त शर्मा	1976
197.	वदिता	प्रतापनारायण श्रीवास्तव	1975
198	वर्ण के बेटे	नाथार्जुन	1957
199	वय रक्षाम	आचार्य चतुरसेन	1967
200	वाणभट्ट की आत्मकथा	हजारीप्रसाद द्विवेदी	2003 स० (प्र० स०)
201.	विवसं	जनेन्द्रकुमार	1957 (द्वि० स०)
202	विस्मृत यात्री	राहुल सांकृत्यायन	1967
203.	विपाद मठ	डॉ० रागेय राघव	1956
204	विराटा की पत्नी	बृन्दावनलाल वर्मा	2010 सम्बत्
205	विजय	प्रतापनारायण श्रीवास्तव	1957
206	वै दिन	निर्मल वर्मा	1964
207	वंशांगी की नगरवधू	चतुरसेन शास्त्री	1969 (सा० स०)
208	सर्प	विश्वम्भरनाथ कौशिक	1957
209	सती मैया का चौरा	भैरवप्रसाद गुप्त	1959
210.	समझौता	श्री श्रीराम शर्मा	1964
211	स्वप्नमयी	विष्णु प्रभाकर	1969
212	सर्बहि नचावत राम मोसाई	भगवतीचरण वर्मा	1971
213	सह्याद्रि की चट्टानें	चतुरसेन शास्त्री	1958
214	सागर, सहर्ष और मनुष्य	उदयशंकर भट्ट	1955
215	साँप और सीढ़ी	शानी	1971
216	सामर्थ्य और सीमा	भगवतीचरण वर्मा	1975
217	सारा आकाश	राजेन्द्र यादव	1960
218	सिंह सेनापति	राहुल सांकृत्यायन	1961
219	सीधा सादा रास्ता	डॉ० रागेय राघव	1955
220	सीमा रेखा	शिवमूर्ति शिव	1961
221	सुनीता	जनेन्द्रकुमार	1957
222	मुद्गाग के नूपुर	अमृतलाल नागर	1966 (प्र० सं०)
223	सुलदा		
224	सूखता हुआ तालाब	रामदरश	1972
225	सूनी घाटी का सूरज	श्रीलाल शुक्ल	1957
226	सूरज किरण की छांव	राजेन्द्र अवस्थी 'तृपित'	1964
227	सूरज का सातवां घोड़ा	धर्मवीर भारती	1965
228	सोना और खून	आचार्य चतुरसेन शास्त्री	1960
229	सोमनाथ	चतुरसेन शास्त्री	1954

शोध-प्रबन्ध मे विवेचित सदभ-ग्रन्थ

आज का हिन्दी उपन्यास—इन्द्रनाथ मदान

आधुनिक उपन्यास उद्भव तथा विकास—डॉ० बेचन

आलोचना प्रक्रिया और स्वरूप—डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित

अर्थ और गरमार्थ—भगवतीचरण पाणिग्रही

आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य—डॉ० शुभकार कपूर

आचलिकता और आधुनिक परिवेश—श्री शिवप्रसादसिंह

आचलिकता के आधुनिक बोध—डॉ० भगवतीप्रसाद शुक्ल

आधुनिक हिन्दी गद्य साहित्य—डॉ० हरदयाल

आचलिक उपन्यास सम्बेदना और शिल्प—डॉ० ज्ञानचन्द्र गुप्त

अज्ञेय का रचना ससार—गंगाप्रसाद विमल

आपात स्थिति क्यों ?—

अज्ञेय के उपन्यास कथ्य और शिल्प—डॉ० नन्दकुमार राय

आज का हिन्दी साहित्य—प्रकाशचन्द गुप्त

आधुनिक उपन्यासों मे प्रेम की परिकल्पना—डॉ० विजय मोहन सिंह

आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन—डॉ० के० के० मिश्र

आधुनिक राजनीतिक चिन्तन—फ्रा०मीसी डब्ल्यू० कोकर

आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएँ—डॉ० वीरकेश्वर प्रसादसिंह

आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएँ—हरिदत्त वेदासकार

आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास—डॉ० पी० डी० शर्मा

आधुनिक साहित्य—नन्ददुलारे बाजपेयी

आधुनिक हिन्दी उपन्यास उद्भव और विकास—डॉ० बेचन

आधुनिक हिन्दी साहित्य—प्रकाशचन्द गुप्त

आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास—डॉ० श्रीकृष्णलाल

आधुनिक हिन्दी कथा-साहित्य और मनोविज्ञान—डॉ० देवराज उपाध्याय

आधुनिक हिन्दी साहित्य मे व्यंग—डॉ० जीरेन्द्र मेहदीरत्ता

आलोचना प्रक्रिया और स्वरूप—डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित

इलाचन्द्र जोशी और उनके तीन उपन्यास—सुखदेव स्याल

उन्नीसवीं शताब्दी—डॉ० लक्ष्मीसागर वाण्येय

उपन्यासकार गुरुदत्त व्यक्तित्व और कृतित्व—डॉ० मनमोहन सहगल

उपन्यासकार प्रेमचन्द—डॉ० सुरेश गुप्त

उपन्यासकार भगवतीप्रसाद वाजपेयी शिल्प और चिन्तन—

डॉ० ललित शुक्ल

उपन्यासकार वृन्दावननाथ वर्मा—डॉ० शशिभूषण मिहल

ऐतिहासिक उपन्यास प्रकृति एवं स्वरूप—डॉ० गोविन्दजी

बम्बुनिस्त पार्टी का घोषणा-पत्र—मावर्स तथा एजिल्स

काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध—जयशंकर प्रसाद

किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का वस्तुगत तथा रूपगत विवेचन—

डॉ० कृष्णा नाग

कुछ विचार—प्रेमचन्द

गांधीवाद की शव परीक्षा—यशपाल

जैनन्द के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन—डॉ० देवराज उपाध्याय

जैनन्द के व्यक्तित्व और कृतित्व—सत्यप्रकाश मिलिन्द

तुला और तारे—डॉ० सावित्री तिमहा

दहेज प्रथा का अन्त—नरेश मेहता

दहेज प्रथा का अन्त—शिवानी

दहेज प्रथा का अन्त—कन्हैयालाल नन्दन

दहेज-विरोधी आन्दोलन एक समस्या—भँवरमल सिधी

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद—हीरालाल पालित

दर्शन दिग्दर्शन—राहुल सांकृत्यायन

द्वितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का इतिहास—

डॉ० लक्ष्मीसागर वाग्गेय

दो सौ नये निबन्ध—डॉ० कमलेश्वर

धर्म और समाज—डॉ० राधाकृष्णन्

धर्म और समाजवाद—गुरुदत्त

नई इमारत—रामेश्वर शुक्ल 'अचल'

नया साहित्य नये प्रश्न—नन्ददुनारे वाजपेयी

नया हिन्दी साहित्य एक दृष्टि—प्रकाशचन्द गुप्त

परिवार की उत्पत्ति—एजिल्स

परीक्षा गुरु—धीनिवास

प्रगतिवादी काव्य साहित्य—डॉ० कृष्णलाल हंस

प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ—डॉ० रामविलास शर्मा

प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक—आर० एल० सिंह

पद्मकोश—जयशकर जोशी

प्रयोगात्मक मनोविज्ञान—शशिलता सिन्हा

पूँजी (खण्ड १)—कार्ल मार्क्स

प्रेमचन्द—डॉ० प्रतापनाथ टण्डन

प्रेमचन्द एक अध्ययन—राजेश्वर गुरु

प्रेमचन्द एक विवेचन—डॉ० इन्द्रनाथ मदान

प्रेमचन्द और उनका युग—डॉ० रामविलास शर्मा

प्रेमचन्द और सरत्चन्द के उपन्यास : मनुष्य और बिम्ब—

डॉ० सुरेन्द्रनाथ तिवारी

प्रेमचन्द जीवन और कृतित्व—हसराम रहबर

प्रेमचन्द पूर्व उपन्यास साहित्य—डॉ० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'

प्रेमचन्द-साहित्य मे व्यक्ति और समाज डॉ० रक्षा पुरी

भारतीय मजदूरों की समस्याएँ—सत्यप्रकाश मिस्रिन्द

भारत वर्तमान और भावी—रजनी पामदत

भारत एक बदलती दुनिया—ब्रीटिस पिटनीलैम्ब

भारतीय आदिम साम्यवाद से दास-प्रथा तक—श्री श्रीपाद डागे

भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण—भगवतशरण उपाध्याय

भारतीय समाज तथा सस्थाएँ—जी० के० अग्रवाल

भारतीय जनता तथा सस्थाएँ—रवीन्द्रनाथ मुकुर्जी

भारतीय सामन्तवाद—डॉ० रामशरण शर्मा

भारतीय सामाजिक सस्थाएँ—पी० डी० पाठक

भारतीय सामाजिक सस्थाएँ—डॉ० के० के० मिश्र

भारतीय सामाजिक सस्थाएँ—द्वारिकाप्रसाद गोयल

भारतीय सामाजिक सस्थाएँ—ओमप्रकाश जोशी

भारतीय सामाजिक संरचना और संस्कृति—शम्भूरत्न त्रिपाठी

भारतीय धर्म और संस्कृति—डॉ० बुद्धप्रकाश

भारत के प्रमुख उद्योग—वेदप्रकाश मिह

भारतीय संस्कृति के आधार—श्री अरविन्द

भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र—तेजमल दक

भारतीय संस्कृति की कहानी—भगवतशरण उपाध्याय

मजदूर वर्ग और किसानों का सहयोग—तेजिन

मनुस्मृति—प्रथम अध्याय, श्लोक ५

मनोविज्ञान परिचय—लालजीराम शुक्ल

मनोविज्ञान और शिक्षा—डॉ० सरयूप्रसाद चौधे

मानव और संस्कृति—श्यामाचरण दुवे

मानसंवादी दर्शन—वी० अफनास्येव

मायसंवाद—यशपाल

मायसंवादी अर्थशास्त्र व मूल सिद्धान्त—एल० तियोन्तीव

मायसं एजिल्स सन्निहित रचनाएँ (खण्ड २)—मास्को १९५८

मानव समाज—जिन्सले डेविस

मेरी कहानी—पंडित नेहरू

यशपाल का औपन्यासिक शिल्प—प्रो० प्रवीण नायक

राजसत्ता और प्रान्ति—लेनिन

राजनीतिक दर्शन का इतिहास—जार्ज एच० सेबाइन

राजनीतिक ज्ञान के बुनियादी सिद्धान्त—वी० वी० कूजिन

राजनीतिक विचारों का इतिहास—डॉ० पी० डी० भागव

राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबन्ध—नन्ददुलारे बाजपेयी

लेनिनवाद के मूल सिद्धान्त—स्तालिन

वृन्दावनलाल वर्मा—आचार्य बटुक

वृन्दावनलाल वर्मा—डॉ० रामदरश मिश्र

वृन्दावनलाल वर्मा व्यक्तित्व और कृतित्व—

डॉ० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'

विचार और चिन्तन—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

विवेचना—इलाचन्द्र जोशी

विश्लेषण—इलाचन्द्र जोशी

बीसवीं शताब्दी हिन्दी साहित्य—'नये सदर्भ'—डॉ० सद्मीसागर बाण्येय

वैज्ञानिक भौतिकवाद—राहुल सांकृत्यायन

वैयकरण सिद्धान्त कौमुदी—सूत्र १३७६

शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त (भाग २)—गोविन्द त्रिगुणायत

शिक्षा और समाज-व्यवस्था—राजसिंह भण्डारी

शिक्षा और समाज-व्यवस्था—वट्टेड रसेल

शिक्षा मनोविज्ञान—लालजीराम शुक्ल

समाज—मैनादवर तथा पञ्ज

समाजवाद—डॉ० सम्पूर्णानन्द

समाज शास्त्र की रूपरेखा (भाग २)—एम० एस० गोरे

समाजवाद वैज्ञानिक और काल्पनिक—फ्रेडरिक एंगल्स

समाजवाद से सर्वोदय तक—डॉ० धर्ममित्र

समाजवादी चिन्तन—डॉ० के० एल० कमल

समाज का विकास—रमेश विद्रोही
 समाज की आर्थिक व्यवस्था—एल० लियोत्तीव
 समस्यामूलक उपन्यासकार प्रमचन्द्र—डॉ० महेन्द्र भटनागर
 समाज मनोविज्ञान—तुलसीराम पालीवाल
 समाज मनोविज्ञान—एस० एस० माथुर
 समाजशास्त्र—टी० वी० वाटोमोर
 समाजशास्त्र के सिद्धान्त—डॉ० ओमप्रकाश जोशी
 सरल मनोविज्ञान—श्री दिनेशचन्द्र भारद्वाज
 स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास—डॉ० रामगोपालसिंह चौहान
 स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास मूल्य सत्रमण—डॉ० हेमेश्वर पानेरी
 स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना—डॉ० ज्ञानचन्द्र गुप्त
 स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में व्यक्ति प्रतिष्ठा—

डॉ० हेमेश्वर पानेरी

संग्रहीत रचनाएँ (खण्ड ३८)—लेनिन
 संस्कृति और सांस्कृतिक क्रांति—लेनिन बनादीमीर
 संस्कृति-मानव कर्तव्य की व्याख्या—यशदेव शर्मा
 समसामयिक हिन्दी साहित्य उपलब्धियाँ—श्री मन्मथनाथ गुप्त
 सामन्तवाद—रामप्रसाद मिश्र
 सामाजिक परिवर्तन—आनन्द कश्यप
 सामाजिक मानवशास्त्र—कुसुम नारायण
 सामाजिक विघटन—सत्येन्द्र त्रिपाठी
 सामाजिक समस्याएँ और सामाजिक परिवर्तन—डॉ० राम आहूजा
 सामूहिक विवाह—राज केशरवानी
 साहित्य चिन्तन—इलाचन्द्र जोशी
 साहित्य नया परिप्रेक्ष्य—डॉ० रघुवश
 साहित्य निबन्ध—डॉ० शान्तिस्वरूप गुप्त
 साहित्य तथा साहित्यकार—डॉ० देवराज उपाध्याय
 साहित्य सहचर—हजारीप्रसाद द्विवेदी
 साहित्यानुशीलन—शिवदानसिंह चौहान
 साहित्य सिद्धान्त और समानोचना—डॉ० देवीप्रसाद गुप्त
 साहित्य श्रेय और प्रेय—जैनन्द्र
 सोवियत संघ का मसिप्त आर्थिक इतिहास—अ० पौदनाहिरन्
 सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास—

अनु० रामविलास शर्मा

- सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास—अनु० राजवल्लभ ओझा
- हिन्दी उपन्यास—डॉ० सुयमा घवन
- हिन्दी उपन्यास—श्री शिवनारायण श्रीवास्तव
- हिन्दी उपन्यास उद्भव तथा विकास—डॉ० बेचन
- हिन्दी उपन्यास : उद्भव तथा विकास—डॉ० सुरेश सिन्हा
- हिन्दी उपन्यास : एक अन्तर्यामि—डॉ० रामदरश मिश्र
- हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण—डॉ० महेन्द्र चतुर्वेदी
- हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद—डॉ० त्रिभुवनसिंह
- हिन्दी उपन्यास कला—डॉ० प्रतापनारायण टण्डन
- हिन्दी उपन्यास का उद्भव तथा विकास—डॉ० प्रतापनारायण टण्डन
- हिन्दी उपन्यास का परिचयात्मक इतिहास—डॉ० प्रतापनारायण टण्डन
- हिन्दी उपन्यास में वर्ग-भावना—डॉ० प्रतापनारायण टण्डन
- हिन्दी उपन्यास में चरित्र-चित्रण का विकास—डॉ० रणवीर राणा
- हिन्दी उपन्यास में पारिवारिक चित्रण—डॉ० महेन्द्रकुमार जैन
- हिन्दी उपन्यास में नारी-चित्रण—डॉ० बिन्दु मगवाल
- हिन्दी उपन्यास : शिल्प और प्रयोग—डॉ० त्रिभुवनसिंह
- हिन्दी उपन्यास शिल्प : बदलते परिप्रेक्ष्य—डॉ० प्रेम भटनगर
- हिन्दी उपन्यास शिल्प और प्रवृत्तियाँ—डॉ० सुरेश सिन्हा
- हिन्दी उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास—डॉ० प्रतापनारायण टण्डन
- हिन्दी उपन्यास रचना-विधान और युग-बोध—वसन्ती पन्त
- हिन्दी उपन्यास साहित्य का शास्त्रीय विवेचन—श्रीनारायण अग्निहोत्री
- हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव तथा विकास—डॉ० लक्ष्मीकान्त सिन्हा
- हिन्दी उपन्यास सिद्धान्त और समीक्षा—डॉ० मन्मथलाल शर्मा
- हिन्दी उपन्यास साहित्य का एक अध्ययन—डॉ० गणेशन
- हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० रमेश तिवारी
- हिन्दी उपन्यास सनातनशास्त्रीय अध्ययन—डॉ० चण्डीप्रसाद जोशी
- हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन—डॉ० महावीर लोढा
- हिन्दी उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन—डॉ० रामचरण महेन्द्र
- हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना—डॉ० सुरेश सिन्हा
- हिन्दी उपन्यासों में प्रेम और जीवन—डॉ० शान्ति भारद्वाज
- हिन्दी उपन्यासों में वर्ग-भावना—डॉ० प्रतापनारायण टण्डन
- हिन्दी उपन्यासों में मध्य-वर्ग—डॉ० मञ्जुसतासिंह
- हिन्दी उपन्यासों में यथार्थवादी परम्परा—डॉ० जयनारायण मण्डल
- हिन्दी उपन्यासों में नये प्रयोग—ब्रजविलास श्रीवास्तव

हिन्दी कथा-साहित्य—गंगाप्रसाद पाण्डेय

हिन्दी कथा-साहित्य पर सोवियत त्रांति का प्रभाव—

डॉ० पुरुषोत्तम वाजपेयी

हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद—विजयशंकर मल्ल

हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना—डॉ० जनेश्वर वर्मा

हिन्दी का गद्य-साहित्य—डॉ० रामचन्द्र तिवारी

हिन्दी की प्रगतिशील कविता—डॉ० रणजीत

हिन्दी के उपन्यासकार—यज्ञदत्त शर्मा

हिन्दी के आचलिक उपन्यास—राधेश्याम बौधन 'अधीर'

हिन्दी के आचलिक उपन्यास—प्रकाश वाजपेयी

हिन्दी के आचलिक उपन्यास और उनकी शिल्प-विधि—

डॉ० आदर्श सक्सेना

हिन्दी के कथा-साहित्य विकास में महिलाओं का योग—

डॉ० उर्मिला गुप्ता

हिन्दी के प्रतिनिधि कथाकार—डॉ० नलिनबिलोचन शर्मा

हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन—

डॉ० बृजभूषणसिंह 'आदर्श'

हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी उपन्यास—डॉ० कमलकुमारी जीहरी

हिन्दी उपन्यास के अस्सी वर्ष—श्री शिवदानसिंह चौहान

हिन्दी भाषा एवं साहित्य का इतिहास—

डॉ० रामेश्वरनाथ भार्गव

हिन्दी महाकाव्य : मिथान्त का मूल्यांकन—डॉ० देवीप्रसाद गुप्त

हिन्दी भक्ति साहित्य में लोक-तत्त्व—डॉ० रवीन्द्र भ्रमर

हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास—डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त

हिन्दी साहित्य समस्याएँ और समाधान—डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त

हिन्दी साहित्य का बृहद् इतिहास—डॉ० हरवशलाल शर्मा

हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष—शिवदानसिंह चौहान

हिन्दी साहित्य के उपन्यासकार—यज्ञदत्त शर्मा

हिन्दी साहित्य परिवर्तन के सौ वर्ष—ओबारानाथ श्रीवास्तव

हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी—नन्ददुलारे वाजपेयी

हिन्दी साहित्य के विविध वाद—डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल

हिन्दू संस्कृति के मूल तत्त्व—आचार्य रमेशचन्द्र शास्त्री

हिन्दू समाज निर्णय के द्वार पर—के० एम० पनिकर

हिन्दी रिव्यू मैगजीन—डॉ० देवराज उपाध्याय

- Social change in Modern India—M N Shrinivas
 Studies in European Realism—George Lucas
 Social Class and Sociological Theory—L F Ward
 The English middle class—Laud and Maud
 The enjoyments of Literature—Boas
 Theories of History—Patrick Gardiner
 Trade Union Movement in India—A S Mathur
 The Psychology of Sex—Allan Fromme
 The Psychological Novel—Leon Edel
 The Psychodynamics of Abnormal behaviour—Brown
 Text book of Psychology—William James
 The Socialistic tradition—Alexander Gray
 The technique of Karl Marx—Lenin
 The Theory and Practice of Communism—
 R N Carew Hunt
 The Poverty of Philosophy—Karl Marx
 The State and Revolution—V I Lenin
 The Theory and Practice of Socialism—John Strachy
 The Theory and Practice of Communism—
 R N Carew Hunt
 The poverty of Philosophy—Karl Marx
 The State and Revolution—V I Lenin
 The Theory and Practice of Socialism—John Strachy
 The Problem of teaching Social Problem—
 C Richard Fuller
 The Psychology of every day life Appetites and instincts—
 James Drever
 The teachings of Karl Marx—Lenin
 The English Middle Class—Laud and Maud
 What life should mean to you—Adeler

(ई) कोश एव विश्वकोश

- आदर्श हिन्दी बृहद् कोश—स० आर० सी० पाठक
 बृहद् अंग्रेजी हिन्दी कोश—स० डॉ० हरदेव बाहरी
 बृहद् अंग्रेजी कोश—डॉ० हरदेव बाहरी
 शब्दार्थ दर्शन—रामचन्द्र वर्मा
 शब्दार्थ ज्ञान कोश—रामचन्द्र वर्मा
 हिन्दी बृहद् कोश—स० कात्तिक प्रसाद
 हिन्दी विश्व कोश—स० कमलापति त्रिपाठी
 हिन्दी शब्द सागर—स० श्यामसुन्दर दाम
 हिन्दी साहित्य कोश—डॉ० धीरेन्द्र वर्मा
 हिन्दी भाषा बृहद् कोश—स० श्यामसुन्दर दाम
 हिन्दी राष्ट्रभाषा कोश—स० श्रीवास्तव एण्ड चतुर्वेदी
 मानविकी पारिभाषिक कोश—साहित्य छण्ड, मनोविज्ञान छण्ड, दर्शन
 छण्ड—स० डॉ० नगेन्द्र
 नालंदा विशाल शब्द सागर—मवलजी
 पाणिनीय व्याकरण सिद्धान्त कोषुदी—
 मनोविज्ञान पारिभाषिक कोश—निर्मल शेरजग
 अभिनव हिन्दी कोश—प० हरिशंकर शर्मा
 हिन्दी उपन्यास कोश—डॉ० गोपाल राय
 विश्व साहित्य कोश—डॉ० चन्द्रशङ्कर भट्टाचारी
 अंग्रेय शब्द काश—भाग १, छण्ड २
 वैदिक कोश—सूर्यवान्त
 राजनीति कोश—सुभाष चन्द्रबोस तथा विश्वप्रसाद गुप्त

अंग्रेजी

- Encyclopaedia Britannica—Vol I, IV, X, XVI, XXIII
 Encyclopaedia Religion and Ethics—Vol III
 Encyclopaedia of Social Sciences—Vol II, III, IV, VIII, X
 The Authentic Sr Dictionary—B C Pathak
 A Dictionary of Sociology—
 A Dictionary of Psychology—James Drever

(ई) पत्र-पत्रिकाएँ

हंस

आलोचना (त्रैमासिक)

५१२ . : प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यास में वर्ग-मंथन

मल्पना

जागरण

प्रावदा

साहित्य सदेश

दि ट्रिब्यून

अमेरिकन जनरल ऑफ सोशियोलोजी

कम्युनिस्ट सदेश

सोवियत दर्पण

आपात-स्थिति क्यों ?

धर्मयुग

वाताघन

साप्ताहिक हिन्दुस्तान

गंधदीप

